道　藏 36

易因上經	卷一	36--1-8
易因上經		36--9-16
易因上經	卷二	36--17-30
易因上經	卷三	36--31-46
易因下經	卷一	36--47-60
易因下經	卷二	36--61-76
易因下經	卷三	36--77-92
古易考原	卷一	36--93-96
古易考原	卷二	36--97-104
古易考原	卷三	36--105-110
易林	上卷一	36--111-126
易林	上卷二	36--127-140
易林	上卷三	36--141-154
易林	上卷四	36--155-166
易林	上卷五	36--167-178
易林	下卷一	36--179-190
易林	下卷二	36--191-206
易林	下卷三	36--207-220
易林	下卷四	36--221-236
易林	下卷五	36--237-248
易林	后跋	36--249-250
搜神記	引首	36--251
搜神記	卷一	36--251-258
搜神記	卷二	36--259-268
搜神記	卷三	36--269-274

搜神記　卷四	36--275-282
搜神記　卷五	36--283-288
搜神記　卷六	36--289-294
太初元氣接要保生之論	36--295-296
化書　目錄	36--297
化書　卷一	36--297-300
化書　卷二	36--301-302
化書　卷三	36--303-304
化書　卷四	36--305-306
化書　卷五	36--307-310
化書　卷六	36--311-312
水鏡錄	36--313-316
諸神聖誕日玉匣記等集目錄	36--317-320
許真君玉匣記	36--321-322
法師選擇記	36--323-336
玄天上帝百字聖號	36--337-356
天皇至道太清玉冊　卷一	36--357-366
天皇至道太清玉冊　卷二	36--367-374
天皇至道太清玉冊　卷三	36--375-390
天皇至道太清玉冊　卷四	36--391-400
天皇至道太清玉冊　卷五	36--401-412
天皇至道太清玉冊　卷六	36--413-424
天皇至道太清玉冊　卷七	36--425-434
天皇至道太清玉冊　卷八	36--435-446
呂祖志　目錄　圖	36--447
呂祖志　卷一	36--447-452
呂祖志　卷二	36--453-462

呂祖志　卷三	36--463-468
呂祖志　卷四	36--469-476
呂祖志　卷五	36--477-482
呂祖志　卷六	36--483-490
紫微斗數　卷一	36--491-506
紫微斗數　卷二	36--507-518
紫微斗數　卷三	36--519-530
老子翼　目錄	36--531
老子翼　卷一	36--531-550
老子翼　卷二	36--551-560
老子翼　卷三	36--561-568
老子翼　卷四	36--569-574
老子翼　卷五	36--575-590
老子翼　卷六	36--591-598
莊子翼　附錄　卷一	36--599-616
莊子翼　附錄　卷二	36--617-642
莊子翼　附錄　卷三	36--643-660
莊子翼　附錄　卷四	36--661-680
莊子翼　附錄　卷五	36--681-700
莊子翼　附錄　卷六	36--701-718
莊子翼　附錄　卷七	36--719-730
莊子翼　附錄　卷八	36--731-740
莊子翼　附錄	36--741-753
道藏目錄詳注　道教宗源	36--757-758
道藏目錄詳注　凡例　總目	36--759-760
道藏目錄詳注　卷一	36--761-778
道藏目錄詳注　卷二	36--779-796

道藏目錄詳注　卷三　36--797-820
道藏目錄詳注　卷四　36--821-844
道藏目錄詳注　36--845-846
道藏目錄詳注　卷四　36--847-850

易因上經

乾　坤　屯

蒙　需　訟

師　比　小畜

履　泰　否

同人　大有　謙

豫　隨　蠱

臨　觀　噬嗑

賁　剝　復

无妄　大畜　頤

大過　習坎　離

䷀ 乾乾上下

乾元亨利貞

初九潛龍勿用

九二見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九四或躍在淵无咎

九五飛龍在天利見大人

上九亢龍有悔

用九見羣龍无首吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流行大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

象曰天行健君子以自強不息

潛龍勿用陽在下也

見龍在田德施普也

終日乾乾反復道也

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无

位高而无民賢人在下位而无輔是以
動而有悔也
潛龍勿用下也
見龍在田時舍也
終日乾乾行事也
或躍在淵自試也
飛龍在天上治也
亢龍有悔窮之灾也
乾元用九天下治也
潛龍勿用陽氣潛藏
見龍在田天下文明
終日乾乾與時偕行
或躍在淵乾道乃革
飛龍在天乃位乎天德
亢龍有悔與時偕極
乾元用九乃見天則
乾元者始而亨者也利貞者性情也乾
始能以美利利天下不言所利大矣哉
大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發
揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行
雨施天下平也
君子以成德為行日可見之行也潛之
為言也隱而未見行而未成是以君子
弗用也
君子學以聚之問以辨之寬以居之仁
家一　四
以行之易曰見龍在田利見大人君德
也
九三重剛而不中上不在天下不在田
故乾乾因其時而惕雖危無咎矣
九四重剛而不中上不在天下不在田
中不在人故或之或之者疑之也故无
咎
夫大人者與天地合其德與日月合其
明與四時合其序與鬼神合其吉凶先
天而天弗違後天而奉天時天且弗違
而況於人乎況於鬼神乎
亢之為言也知進而不知退知存而不
知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進
退存亡而不失其正者其唯聖人乎
乾為天
大哉乾元萬物資始既資以始必資以終元
非統天而何夫天者萬物之一物苟非統以
乾元又安行雲施雨使品物流通形著而若
是亨乎故曰大哉乾元人唯不明乾道之始
終是以不知乾元之為大苟能天明乎此則
家一　五
知卦之六位一時皆已成就特乘時而後動
矣是故居初則乘潛龍居二則稱見龍居三
乘惕龍居四乘躍龍居五乘飛龍居上乘亢
龍蓋皆乾道自然之變化聖人特時乘之以
御天云耳是故一物各具一乾元是性命之
各正也不可得而同也萬物統體一乾元是
太和之保合也不可得而異也故曰乃利貞
然則人人各正一乾之元也各具有是首出
庶物之資也乃以統天者歸之乾時乘御天
者歸之聖而自甘與庶物同腐焉不亦傷乎
萬國保合有是乾元之德也何嘗一日不咸
寧也乃以乾為天以萬為物以聖人能寧萬
國以萬國必咸寧于聖人不益傷乎故曰乾
元亨利貞舉四德以歸乾而獨以大哉贊元
其旨深矣

文言曰乾元者始而亨者也人見其始而亨不見其亨之始蓋亨之始有利貞焉性情之謂也夫大哉乾元固萬物之所資始孰知此利貞者又乾元之所資始乎故又曰乾始夫唯其有此乾始而後能以美利利天下耳不然安能然哉乾始能以美利利天下而不言所利天下咸受夫乾始之美利而不知所利此其為利不亦大矣哉而孰知即此利貞者為之哉故又賛之曰大哉乾之利貞乎剛矣徤矣中矣正矣純矣粹矣精矣美矣雖欲極其形容有不能擬諸形容者矣蓋情其性則為剛徤中正純粹精之美德而不可見性其情則即此一卦之六爻曲暢而旁通之亦已發揮無餘藴矣既有六爻則有六龍而時乘之以御天吾知天且弗違矣既乘六龍則自能行雲施雨而天下平矣有不能以美利利天下于大抵乾之為德虗位也所謂大哉乾之元是也人與天與聖人皆共之故不別其孰為天孰為人而孰為聖人使知其不可二矣乾之為貞實徳也所謂性情是也人與天也聖人也皆具之故不別其孰為性而孰為情孰為利而孰為貞使知其不可離矣

○文言曰元者善之長也夫觀彖之辭唯有元亨利貞四徳已矣而夫子讀之何其多端也其曰大哉乾元則已賛乾之元矣是所重在元也使人由乾以體元而四德總歸于一徳其曰乾元者始而亨者也利貞者性情也則又直賛乾之貞是所重在貞也使人知貞又起元而四徳又未始不旋相為元是皆聖人之乾也非他人之所能與也其曰元者善之○

○所云尚足以稱乾與坤乎哉夫苟其剛躁而不可成也而猶可以稱乾馬委靡而不足為也而猶可以稱坤馬則天不載天地不成地吾人將打所蓋載也不知此固至健至順者之所自有而何用補助于其間也是故至柔而動也剛至靜而徳方地之所以能為順也乾道變化各正性命天之所以能為健也若健而後濟以順必非真健者自旡所用彼健為也順而仍加以健必非至順者自旡所用彼順為也嗚呼是惡足以識乾坤之正性乎

乾坤一也故乾曰元亨坤亦曰元亨但乾曰利貞而坤則曰利牝馬之貞且不但馬也而又曰牝馬馬則其視龍之變化飛騰為何如而坤獨利此者則以此為坤之貞故也故君子有所往而法坤則唯牝馬之貞是安故曰女貞吉有所用以從事則唯牝馬之貞是利故曰利永貞以大終也大指乾以大而終則旡敢為主旡敢當先旡敢朋黨乃貞矣先迷以下所謂利牝馬之貞也先者為乾為主而吾後之則得主而利主者或西或南而吾守○

○之則東北以居蓋唯主是從則志意專一而不二安居以聽則後順得常而不迷坤之利貞如此是乃元亨也

人之生也直直疑不方矣今言直而又言方者以人但知直而不知直之自有方也夫人最初一念非其直遂之正性乎然旋發旋覺則初者為直而覺者亦為直覺則止止則方出則雖有直方合之本一光大耳地性慱厚坤德無疆其不可孤蓋如此矣故爻兼言直方馬直者為正方者為義正者以止義者以

行止者是敬敬非著意也唯其內之直而已方者是義義非襲取也唯其行之利而已此豈有待于學習而後利哉固不習而无不利者也夫何疑

附録

坡公解曰龍變化而目用者也馬馴服而用于人者也為人用而又牝馬順之至也至順而不貞則陷於邪故利牝馬之貞李充翁曰至順亦有不貞者至順者順乾也順乾矣有不貞乎若得朋若與類若西南行則以陰柔○

○而後附于陰柔安能一心聽命于乾而為大順之至乎又解曰坤之為道可以為人用而不可以自用可以為和而不可以為倡故君子利有攸往先則迷而失道後則順而得主此所以為利也西與南則兌也離也巽也皆吾朋東與北則震也坎也艮也皆非吾朋兩陰不能相用故必離類絕朋而來主于東北李充翁曰乾者坤之主也乾為主不須求求反失之便有得朋之想矣不能一心以聽命于乾矣又解曰以六居二可謂柔矣夫直方

之所欲言者而發之為言而謂信也忠以成信信本于中夫誰不由斯義乎故君子之于忠信沒身焉爾矣茍或未知其為至也而能知其為吾之庸言庸行而不敢不終身焉是亦可與存義而寡過者何也彼其終日之所

乾乾者唯恐不合於義故耳故知至者聞忠恕即一貫否則終身守此忠恕竟不知一貫為何語矣是故曾子以忠恕為極至而門人以忠恕終其身此唯與未唯之別也夫子曰有一言而可以終身行之者其恕乎信哉學○

○者之於忠恕終身焉可也待其自悟則自知至而今曷可強也吁其必有剛徤中正純粹精之乾德而後可乎若是坤德決不可以語知至之學明矣九四處乾之上介于疑信之間似乎知至矣而又未敢以遽信便欲以此終其身與則又未肯以自安是或躍之時也故夫子決之曰德貴有常今而或上或下何其无常也業貴有恒今而或進或退何其无恒也豈以忠信之語邪謬而未足信與抑必絕類離羣而後為至人也然既羣於人矣又

安能離羣以獨立吾以謂君子進德修業所貴及時勇往一刀兩斷耳若猶在疑信之間何日能太平也不疑固无有知至之日徒疑亦安有艮止之候須及時决了乃保无咎矣

九五飛龍則是有德有位有時三重具馬者也天下之所利見者更莫甚於九五之大人矣若九二則有德无位何以同稱大人同為萬物之所利見乎蓋天下唯德為至貴德在我矣時位惡能限之故曰自天子以至庶人壹是皆以修身為本使庶人而有君德○

○亦自然為利見之大人使上焉者而无德則雖位居九五其誰利見之哉故知德之所在時與位非所論也吾夫子不可以觀乎曰若是則六爻皆龍何以獨二蓋二之龍德已見矣所謂龍德而正中者也是時人之家舍也

衆之所必歸也故未嘗御天而德施已普非君而有君德矣何待向明而治而後天下文明邪若他爻正當及時以進德修業者豈得自比于二哉故初則戒其勿用而織潛修之宜上則應其已亢而有亢龍之悔若三若四

非日乾夕惕則或躍以疑皆進修之時非利見之候也苟其成德爲行日巳可見則或爲二或爲五何不可者均之爲大人則均之爲萬物之所利見又何疑焉

夫大人者與天地合其德嗚呼是大人也九五當之與然文言不言有位不言无位不知其果爲五也抑九二當之與然髙不言飛不言見不知其果爲二也吾意其爲人也而天且不敢違矣非以其能統天而又能御天○與吾意其爲人也而人且不敢違矣非以其能首出庶物又能咸寧萬國與吾意其○爲人也而鬼神且弗敢違矣非以其能神能鬼能變能化能大能小能潛能飛能雲能雨不知其然而然也與嗚呼斯其爲大人也吾與子皆共之而奚敢以他諉

家一　十一

九五飛龍也夫子郤說聲應氣求各從其類則非其類者未必有利見之願矣三之與四初之與上並居六位猶不相知然則僅僅九二一大人耳顏氏之子一庶幾耳嗚呼衆矣一人不爲少矣唯顏氏沒遂无人焉悲夫此夫子所以感切于二五之際也

知進知退便是聖人便不失正不至待其亢也故時有亢而聖人無亢故重言聖人以勉之非如令之庸夫俗子所讀斷章取義以濟巳私之云也

九者乾之用故凡乾皆用九乾之九皆爲龍故又以乾之九爲羣龍然乾之羣龍可得而見也乾之羣龍元首不可得而見也若不見此決不成龍故用九者能真見羣龍之无首則自然首出庶物而萬國皆咸寧矣自然時○

○乘御天而宇宙在吾手矣自然大明乾道之○終始一元統天而萬化生于身矣故曰用九見羣龍无首吉吉者元也亨也利也貞也用九天德不可爲首如有首則不稱天德矣故曰乾元用九乃見天則蘇子瞻曰乾元以无首爲天則嗚呼至矣

附録

莊生曰易以道陰陽

楊子雲曰[illegible]攡綿絡天地經以八卦文王附六爻孔子錯其彖象其辭然後發天地之藏定萬物之基

陳圖南曰羲皇始畫八卦重爲六十四不立文字使天下之人默觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象則吉凶反此羲皇氏作不言之教也

家一　十二

邵堯夫曰夫易聖人長君子消小人之具也及其長也闢之於未然及其消也闔之於未然一消一長一闔一闢渾然无迹非天下之至神其孰能與于此

周茂叔曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因○卦以發卦不畫聖人之精不可得而見微卦○聖人之蘊殆不可悉得而聞易何止五經之源其天地鬼神之奥乎

丘仲深曰乾之三畫萬世文字之祖元亨利貞四字萬世義理之宗在天爲春夏秋冬在人爲仁義禮智流行天地之間爲元會運世

蔡子木曰初潛顏子當之勿用以成德也二見孔子當之時舍而文明也三惕皋夔稷契當之兢業而不危也四躍湯武當之時晦而終華也五飛堯舜當之聖德而光被也上亢

伊周當之處亢而不失其正也是六爻也分
擬之則各以其時統會之則歸之聖人之大
明
坡公解曰今之飛者昔之潛者也而誰非大
人與又曰夫處此者豈无无悔之道哉故言
有者皆非必然者也又曰陰陽和而物生曰
家一 十三
嘉禮非亨則偏滯而不合義非利則慘洌而
不和
羅晏正曰三居二乾之間有乾乾之象居下
乾之終有日終而夕之象三居下之上乃危 ○
○地也以其終日乾乾而夕猶惕故得无咎
石守道曰天極高不能下交于地豈能行四
時生百物君極尊不下接於人豈能懷萬國
御百官故自不至于亢也
王幾曰乾天德也天地靈地結而為心无欲
者心之本體所謂乾也天德之運晝夜周天
終古不息日月之代明四時之錯行不害不
悖以其徤也聖德之運通乎晝夜終身不息
同乎天也賢人以下不能无欲所欲不必沉
溺意有所向便是欲寡之又寡以至于无人

以天定君子之強以法天也嘗考天文天行
有常度而无停機天非有體也因星之附麗
以為體天如倚蓋南北二極相貫北高南下
覊之以管極中一星旋轉尤窃不出管中者
曰紐星所含天之樞也天體不動非不動也
旋轉不離于垣猶樞之闔闢不離于曰未嘗
有所動也故曰維天之命於穆不已天之所
以為天也无有遠邇高深受命如響此造化
之樞紐千聖相傳之秘藏也儒者諱言虛寂
夫子于咸發感應之理詳言之何也蓋天下 ○
○之感皆生于寂而其應也皆本于虛虛以適
變寂以神感何思何慮所以一天下之動堯
之中舜之微文之穆孔之默顏之愚周之靜
皆是物也世儒泥于典要思為昧夫所謂虛
寂之體聖學所以不明造化或幾乎息矣
家一 十四

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得
主利西南得朋東北喪朋安貞吉
彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚
載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝
馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行
先迷失道後順得常西南得朋乃與類
行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地
无疆
象曰地勢坤君子以厚德載物
初六履霜堅氷至
象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅
氷也
六二直方大不習无不利
象曰六二之動直之方也不習无不利地 ○
道光也
○六三含章可貞或從王事无成有終
象曰含章可貞以時發也或從王事知光
大也
六四括囊无咎无譽
家一
象曰括囊无咎慎不害也
十五
六五黃裳元吉
象曰黃裳元吉文在中也
上六龍戰于野其血玄黃
象曰龍戰于野其道害也

用六利永貞
象曰用六永貞以大終也
文言曰坤至柔而動也剛至静而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由来者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也
○直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
○隂雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也
君子黄中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也
隂疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

坤為地
乾坤定質則一健一順健之不能為順亦猶順之不能為健苟責健以順責順以健健順皆失其質矣乾坤兩卦即為反常非天尊地

彖一　十六

卑之正理也乾坤定位則一夫一婦夫之不可為婦亦猶婦之不可為夫苟責夫以婦責婦以夫夫婦皆反其分矣乾坤兩卦總為失位非君尊臣卑之正道也是故上天下地天
○下之乾坤也一夫一婦家家之乾坤也其位定故不可反以常其質定故不可易以能用當其才才適于用聖人之首乾坤也有以哉不然神龍而牝馬之龍固无所用其飛騰而引重致遠之後龍將詘馬牝馬而神龍之馬固无所施其負載而興雲致雨之技馬何知焉一乾坤也即不用其所長皆為廢物而况人與是故聖人于乾坤獨分别而詳言之乃世之儒者畫蛇添足謂健而不順則剛躁而不可成順而不健則委靡而不可振吁果若所云尚足以稱乾與坤乎哉人苟其剛躁而不可成也而猶可以稱乾馬委靡而不足為也而猶可以稱坤馬則天不載天地不成地吾人將打所蓋載也不知此固至健至順者之所自有而何用補助于其間也是故至柔而動也剛至静而德方地之所以能為順也

彖一　十七

乾道變化各正性命天之所以能為健也若健而復濟以順必非真健者自无所用彼健為也順而仍加以健必非至順者自无所用彼順為也嗚呼是惡足以識乾坤之正性乎
○乾坤一也故乾曰元亨坤亦曰元亨但乾曰利貞而坤則曰利牝馬之貞且不但馬也而又曰牝馬馬則其視龍之變化飛騰為何如而坤獨利此者則以此為坤之貞故也故君子有所往而法坤則唯牝馬之貞是安故曰女貞吉有所用以從事則唯牝馬之貞是利故曰利永貞以大終也大指乾以大而終則无敢為主无敢當先无敢朋黨乃貞矣先迷以下所謂利牝馬之貞也先者為乾為主而吾後之則得主而利主者或西或南而吾守

之則東北以居蓋唯主是從則志意專一而
不二安居以聽則後順得常而不迷坤之利
貞如此是乃元亨也
人之生也直直疑不方矣今言直而又言方
者以人但知直而不知直之自有方也夫人
最初一念非其直遂之正性乎然旋發旋覺
則初者為直而覺者亦為直覺則止止則方
出則雖有直方合之本一光大耳地性博厚
坤德無疆其不可狐蓋如此矣故爻兼言直
方馬直者為正方者為義正者以止義者以
○行止者是敬敬非著意也唯其內之直而已○
方者是義義非能取也唯其行之利而已此
豈有待于學習而後利哉固不習而无不利
者也夫何疑
附錄 家一
坡公解曰龍變化而日用者也馬馴服而用 十八
于人者也為人用而又牝馬順之至也至順
而不貞則陷於邪故利牝馬之貞李秃翁曰
至順未有不貞者至順者順乾也順乾矣有
不貞乎若得朋若與類若西南行則以陰柔

而後附于陰柔安能一心聽命于乾而為大
順之至乎又解曰坤之為道可以為人用而
不可以自用可以為和而不可以為倡故君
子利有攸往先則迷而失道後則順而得志
此所以為利也西與南則兌也離也巽也皆
吾朋東與北則震也坎也艮也皆非吾朋兩
陰不能相用故必離類絕朋而來主于東北
李秃翁曰乾者坤之主也乾為主不須求求
反失之便有得朋之想矣不能一心以聽命
于乾矣又解曰以六居二可謂柔矣夫直方
○大者何從而得之曰六二順之至也君子之○
順豈有他哉循理无私而已秃翁曰至柔而
動也剛至靜而德方夫子已解得十分了不
須再以順理无私解也夫人唯其至柔所以
至剛唯其至靜所以至方故柔可能也至柔
象一
不可能也嗚呼至矣又解曰處上下之交皆 十九
非安地也乾安于上以未至于上為危故九
三有夕惕之憂坤安于下以始至于上為難
故六四有括囊之慎陰之進而至而至于三
猶可貞也至于四則始矣故自括結以求无

咎无譽咎與譽人之所不能免也出乎咎必
入乎譽脫乎譽必羅乎咎咎所以致罪而譽
所以致疑也甚矣无譽之難也又解曰方其
變化雖草木猶蕃及其閉也雖賢人亦隱秃
翁曰讀此可以痛哭又解曰黃中之色也通
是理然後有是色也裳下之飾也黃而非裳
則上體也裳而非黃則非下體而非正位居
體也今處重坤之正位又居下體之中故稱
裳以明下稱黃以明中夫文生于相錯若陰
陽之專一豈有文哉秃翁曰專一便有文坤
○不貴文貴文在中黃中之色也文在中也何○
待相錯而後有文也
程正叔曰西南陰方東北陽方陰必從陽離
喪其類
朱仲晦曰此卦三畫皆耦故名坤而象地重
之又得坤焉則是陰之純順之至也又曰六
五以陰居尊中順之德充諸內而見于外故
其象如此而其占為大吉也春秋傳南
蒯將叛筮得此文以為大吉子服惠伯曰忠
信之事則可不然必敗外彊內溫忠也和以

衆貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下
之飾也元善之長也中不忠不得其色下不
共不得其飾事不善不得其極且夫易不可
以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗
金汝白曰先迷是一句後得主利是一句陽
陰之主陽先陰後乃理之常陰先則反常而
迷後則得其主而利利猶順也故曰後順得
常又曰後得主而有常先儒以主利為句遂
謂後得主而有常脫一利字然則後順得常
豈復脫乎夫陰當從陽者也昵其類可乎喪
○朋猶泰之朋亡舍其朋而從陽故吉
鄭窒甫曰乾之象見文王造周之德坤之象
見文王事殷之心
周宴曰乾之物九曰勿用護其微也坤之物
六即曰堅冰至危其盛也
劉濟伯曰六三以陰包陽其象為含章六四
以六居四其象為括囊陰虛中囊象重陰結
閉括象又曰奸雄之臣肆行篡奪主雖柔暗
亦不相下僵尸流血勢所必至履霜堅冰正
慮是也

胡仲虎曰其血玄黃兩敗俱傷陰雖極盛豈
能獨傷陽哉
游定夫曰乾以純陽陽極而亢坤已純陰陰
極而戰如其不變則亢而災戰而傷不能免
也
楊敬仲曰陰至上六幾不復有陽矣然陽雖
甚微名分猶在不可滅也但當其時人唯知
有上六而已豈復知有陽哉聖人惡其无陽
也故特稱龍以見其猶有龍在人心終不忍
忘不可侮也血陰物又稱血以明上六猶未
○離臣類陰陽俱傷不獨陽傷也聖人故以此
折天下无君之心

用六用九

兼三才而兩之故易六畫而成卦非用六乎
又曰六者非他也三才之道也以六與三非
用九乎新安汪本鈔附記

䷂坎上震下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨
貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而
不寧

象曰雲雷屯君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民
也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子
貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如
舍往吝

象曰即鹿無虞以從禽也君子舍之往吝○
窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

水雷屯

方時化曰繼坤之後其卦為屯屯者何震以

一陽來居坤下則是剛柔始交也而坎離生其前則是剛柔始交而難生矣非屯而何夫屯者乾坤再造真主復起于草昧之時也今者一陽逐震動于坎險之中豈有不大亨利貞之理邪故不用更有所往人自來歸而利建侯矣試觀雷雨之動滿盈天造草昧正利建侯而不遑寧處之時而震之一陽適來居此下卦之下為能以貴下賤而大得民心則其人又正是利建侯而不獲寧處之人矣天有是時則人必有是事故初九乘時而動但○

○閑其勢不見其形居貞如常守正如故若蟠桓不移一步而人自往歸之故曰雖磐桓志行正也言其志行之正自足以震動一世自不能含物而化往也物又何用更有所往為哉故彖直言其勿用有攸往而爻後言其

卷一　廿三

磐桓而利居貞也六二以柔正乘初之剛正所以屯也如邅如乘馬班如若是其難者二本貞正自守未易見字于物第无柔初為當世之所歸往我又與初相比日夜求我婚媾而匪寇者十年乃字反其常理以聖配聖以賢

尚賢亦必有道與六三處逐鹿之世日夜其望虞幾得之然上无應與是无虞也无虞胡為于林中所以不如舍之為明耳六四明矣夫當屯之時豈更有當求如初者乘馬班如當求此正應之婚媾往吉何不利邪故曰求而往明也夫初九真主也則雖有貞吉如九五膏亦屯矣所施亦未光矣小可吉大則凶雖貞何為乎宋之錢越王是已終亦自然歸命于藝祖也上六正所謂幾三之鹿而不知舍者極三之所往而窮者故曰乘馬班如泣○

○血漣如夫子傷之曰何可長如此也是不明之過也

汪本釗曰物雖磐桓不行而志實行正人自不能舍也何待行哉其與二為婚媾正所謂剛柔始交者天作之合不字又何待也

附錄

王輔嗣曰雷雨滿盈皆剛柔始交之所為也屯者天地造始之時造物之始始於冥昧故曰草昧夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求于陽弱求于強民思

其主之時也物麗其旨而又下焉文備斯義宜其得民

于令升曰百姓盈盈匪君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政

金汝白曰急于建侯便是不寧非建侯而又不寧也

卷一　廿四

羅彝正曰磐石也桓杙也皆難動之物故假以象難進之貌

胡仲虎曰卦辭有尊主成卦之主而言者卦主震震主物磐桓即勿用有攸往利居貞即○

○利貞卦言利建侯其事也又言利建侯其人也

蔡介夫曰女子許嫁笄而字男子冠而字

楊廷秀曰三无剛明之才而居震動之極妄意濟屯之功所謂即鹿妄動而无上應所謂无虞

坡公曰屯无正主唯下之者為得民三无其德而有求民之心譬猶无虞而以即鹿鹿不可德而徒有入林之勞又曰三非其應五不足歸不知五之不足歸獸于近而不早自附

于初九故窮而至于泣血
虞仲翔曰坎兩稱膏詩曰陰雨膏之是其義
也
王彙曰天地生萬物屯物之始生故繼乾坤
之後氣始交未暢曰屯物勾萌未舒曰屯世
蒙一　廿五
多難未泰曰屯君子觀屯之象經綸天下之
事以濟其難此洪荒之世天地開闢之初君
子開物成務之學雲在雷上陰陽始交而未
成雨故為屯雲在雷下則已成雨而為解也
○經綸者治絲之事經者總其緒而分之象雷
之自歛而分綸者理其緒而合之象雲之自
散而合所謂經綸天下之大經也○
楊敬仲六爻相應凡例
初與四為應二與五為應三與上為應何為
乎相應也重卦故也物八卦而已卦三畫而
已及其重之則上卦之四即下卦之初也上
卦之五即下卦之二也上卦之上即下卦之
上也唯類同故有應之象然一陰一陽則相
應兩陰不相應兩陽不相應此六三與上六
兩陰也故无相應之象而有即鹿无虞之象

䷃ 坎下艮上
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆
瀆則不告利貞
彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行
時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也
初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆
蒙也蒙以養正聖功也
象曰山下出泉蒙君子以果行育德
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
象曰利用刑人以正法也
○九二包蒙吉納婦吉子克家○
象曰子克家剛柔接也
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
象曰勿用取女行不順也
六四困蒙吝
象曰困蒙之獨遠實也
蒙一　廿六
六五童蒙吉
象曰童蒙之吉順以巽也
上九擊蒙不利為寇利禦寇
象曰利用禦寇上下順也

山水蒙
山下有險險而止方其止也混混沌沌莫知
所之童蒙如此聖人亦如此雖欲不止其可
得乎故曰山下有險險而止蒙夫以險而止
則必以亨道而行及其行也聖人如此童蒙
亦如此雖欲不行又可得乎故曰蒙亨以亨
行時中也言時止即止即行即行即此便是
時中聖人與蒙无異矣然則蒙乃人之正性
養蒙即所以養正而為作聖之實功故曰蒙
以養正聖功也是以利貞也匪我求童蒙童○
○蒙求我者言我與五之志相應故五自相求
非求我告也童蒙元吉本自無餘我特承順
而包納之足矣彼何求而我又何告也初筮
告者初六方出門即筮得二而來比二以求
告故曰以剛中也然至于再至于三終不與
蒙一　二十七
告者非不告也恐瀆蒙也故曰瀆則不告瀆
蒙也然則初之利用刑人三之勿用取女四
之困吝皆不告之意矣噫詳觀彖辭而後人
知所以蒙養之功矣若再三以瀆之是擊蒙
也非養蒙也是為寇也非為蒙止寇也此唯

上九當艮止而不知止者為之耳九曰包蒙安肯如此益為之止寇則下皆順之若寇之則上巳自不順矣安能使上下皆順而為大順之至乎嗚呼不順于蒙何以成聖不順以養何以養正故聖人以此順天下則篤恭而天下平不待賞而民勸與今觀其擊初之辭曰爾勿筮我求告歆我開發爾之蒙昧也是自加桎梏也急須以正法用辭脫其不如法之桎梏乃可不然吾恐其以往而吝反加愛惜不可脫矣不見六四乎本老實人也反以
○為不羨而獨遠之本蒙也反以為不羨而謂○天困之夫彼方以蒙為困矣其吝又可脫邪六五柔順居中一童蒙耳以為婦則為童蒙之婦以為子則為童蒙克家之子而剛柔接自無往而不吉者唯九二以包蒙之吉成六五童蒙之吉而後六五能以巳之童蒙順以巽入于九二之包蒙然則二之无不利也固宜若六三非可納之婦而為不可取之女此女也知識大開行已不順于蒙矣于童蒙何攸利哉大抵世之蒙者聰明日廣往往見全而不見其身是故聞一知十者為大賢而日貧殖焉反以空空為鄙夫屢空者為貧乞日以為困苦而不能自出也瀆之則喜擊之則喜加之以桎梏則又喜養正之功將安施與

汪本釘曰乾坤之後即繼以屯蒙屯者時運初開世界家一蒙昧聖人旋乾轉坤廿六之道于此焉在蒙者知識未行人心屯難聖人開天闢地之功于此焉始屯者世之蒙蒙者人之屯故屯利建侯而蒙利禦寇也

附錄

○王輔嗣曰夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正○乃聖功也然則養正以明失其道矣

程正叔曰艮為山為止坎為水為險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也

游定夫曰山下出泉其一未散其勢未達觀其勢之未達則果行觀其一之未散則育德

王識曰山下出泉本靜而清水之源也不決于東西不汨于泥沙順以導之自然可達於海君子法蒙之象果行以育其德水行而不息故曰果山止而不撓故曰育夫純一未發之未蒙蒙者聖之基也自蒙之義不明世之學者以蒙為昏昧妄意開鑿助成機智汨以泥沙之欲決以東西之趨反使純一之體漓清靜之源窒非徒无益而害之也夫聖功之要全在于蒙以天時言晦者開朗之機以人事言昏家一者昭明之候但世人未廿九之察耳孟子曰大人者不失其赤子之心赤子之心即所為蒙

☵☰ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

○彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義○不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人来敬之終吉

○象曰不速之客来敬之終吉雖不當位未大失也○

水天需

剛健之才不難於濟難而難于不犯難初已出門而需于郊矣而能不遽進我知其不犯難門也但恐其或不耐久有失常心則雖犯難不顧耳故以利用恒无咎告之九二需而近險有需于沙之象夫沙非水也而為水之所必至則雖曰需于沙與水中行實類而二以剛明之才居中四顧閒小有言遂得終吉而能以吉終焉九三遇剛不安于沙反需而及于泥夫泥之陷人也甚于沙三豈不慮及此但三知水之不能為災而不知災在外也既陷于泥則欲進不得欲退不能寇之来也非自我致之而誰也是慮之不熟也需之不審也過剛之所致也然以其剛也因是而曲加敬慎焉必不敗矣不敗固善然何如早不及泥之為愈然則險在前而不能需縱乾之剛健亦不能免于陷與困窮也而况六四與上之乘哉今六四居坎之下其象為需而見傷若不能出矣而反得出于坎陷之穴中者○以其能順以聽九五寧見傷而不遽進也此九五正中之力也上六處坎之上時將出坎乃不能需而反入于坎陷之穴不亦甚乎故告之曰雖入于穴矣猶幸而有不速之客来也蓋九三應上本是上客今三敬慎不敢已出險而来矣来則敬之亦可以保終吉也雖入穴何傷乎然則上雖幸三之来亦實施五之戒也吾以是觀之陰柔患不能出而陽剛患不能需此需之卦聖人專為陽剛之人說法矣利用恒所以戒初也小有言所以戒也致寇至所以戒三也雖戒之需而有孚光亨貞吉位乎天位利涉大川而往有功之九五也蓋五身在悶中而忘其險唯知酒食是需亦猶困之九二身處困中而忘其困唯知困于酒食而已此處需處困之至德要道也故曰貞告而又曰以正中至矣嗚呼安居不動以待食飲尚不出郊况及泥邪劉用相曰三人即九三三雖不當九五之位然剛也健也敬之自未大失也此卦唯六四能順以聽九五餘皆有乾徒陰亢不能待不能聽之象○非五以天位臨之以正中亦之以不一而足丁寧誠諭之弗需也此五之所以為光亨也

附録

金汝白曰四與上坎中一陰故皆言穴猶坎卦初與三皆云坎成也

王畿曰乾之剛健上進遇險而不遽進故需有亨道苟以柔弱之質需緩而不進則是需者事之賊也

說文曰須从頁首也从多毛飾也本須鬚之須借為所須之須方時化曰夫子用以釋需

謂頻九五也
☰☵ 坎下乾上
訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大
川
彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕
中吉剛來而得中也終凶訟不可成也
利見大人尚中正也不利涉大川入于
淵也
象曰天與水違行訟君子以作事謀始
初六不永所事小有言終吉
象曰不永所事訟不可長也雖小有言其
辯明也
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚
象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇
也
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
象曰食舊德從上吉也
九四不克訟復即命渝安貞吉
象曰復即命渝安貞不失也
九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也
上九或錫之鞶帶終朝三褫之
象曰以訟受服亦不足敬也
天水訟
方時化曰此卦上剛下險險而健險而不健
則訟不成健而不險則訟不成惟險而健訟
斯成矣然訟其可成乎訟其可終乎訟其可
以長而或從王事必永所事乎寧有九五中
正之大人必欲使人无訟而為訟者之所利
見而九二又剛來而得中是以不克訟而訟
自不成自不終自不永且長而卒入于淵也
夫陽實陰虛剛來得中乎實明甚一陽在內
陷于陰險窒惕甚明以窒故訟以惕故不終
訟況見九五哉故一見九五即愧悔不暇不
克訟歸而逋宜矣夫二陰之主也內體皆其
素所左右之人也既訟于五大訟與失林逋
不既衆乎今歸而逋則其邑人三百戶免夹
必也此九二之不終訟然也若初與四兩不
欲終訟者也上與三三亦非欲訟者但恐或
有起釁而致上之從王事耳于是或者遂因

而有鞶帶之錫而上亦因而不克訟焉則是
五爻皆以利見九五而訟无由終矣五之九
吉而中正何如哉故曰聽訟吾猶人也必也
使无訟乎正九五之謂矣是以九五一爻但
言訟元吉而不言聽訟元吉也若聽之繼善
安能元吉以今觀之初柔居下以柔自安不
水所事雖小有言辯明即止其以不終訟獲
吉宜也四五同體利見九五復而就命變而
安貞獨能不失九五悖惓不欲訟之意其以
不終訟獲吉尤其宜也上雖過剛居上然三
唯知舊德是食始雖厲而終則吉矣嗚呼鞶
帶之錫也三褫之愧也則謂上能不終訟亦
可也何也以其猶有愧心也恐其无面目以
見九五也
附録
楊中立曰天左旋而水東注違行也作事至
于違行而後謀之則无及矣
王戡曰天為三才之始水為五行之始君子
法之作事謀始凡事有始有中有終訟中吉
終凶能謀始以絶訟端中與終不必言矣又

曰觀天水違行之象天左旋五星右轉之説
葢有足徵也
䷆坎下坤上
師貞丈人吉无咎
彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣
剛中而應行險而順以此毒天下而民從
之吉又何咎矣
象曰地中有水師君子以容民畜衆
初六師出以律否臧凶
象曰師出以律失律凶也
九二在師中吉无咎王三錫命
象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬
邦也
六三師或輿尸凶
象曰師或輿尸大无功也
六四師左次无咎
象曰左次无咎未失常也
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子
輿尸貞凶
象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不
當也
上六大君有命開國承家小人勿用
象曰大君有命以正功也小人勿用必亂
邦也

地水師
水附于地曰比比附也附之以求安非九五
剛中不可地中有水曰師師衆也而能以衆
正非九二剛中不能是故卦以九二爲丈人
馬必得丈人而尊任之乃可以吉而无咎信
矣哉用衆之難也能以衆正雖王天下可也
故曰貞正也貞者何田有禽利執言用之有
辭所謂貞也以比用衆則是用之以正邦用
之以開國用之以綏懷非貞而何是故以此
毒民而民從之以其貞也但苟不知尊任之
道則雖有九二之丈人而欲其有功也亦難
所謂既使長子帥師而又使弟子輿尸者也
如是則雖貞亦凶終必敗亂欲其吉且无咎
又可得與又何取于貞也固知師之難難在
于衆正衆正之難難在于得丈人然得丈人
固難而能用丈人者尤難今九二居下得中
正當丈人之選而六五應之亦非是不能用
之者但恐其有二三之雜用之而未必專耳
故初六方出門即戒以失律曰師之律令一
出長子他人不得尊也初若敢尊即爲失律
夫失律即臧亦凶況不臧邪臧即貞令六五
既能以二爲長子而錫命之者三二亦以師
中之吉而坐承六五天寵之錫乃初六不免
夫律之戒六三不免輿尸之疑六五又不免
弟子之使小人之用者坤體柔順恐其有此
也唯六四得正爲偏將軍以居左而能左次
以待命故曰師或輿尸大无功也大指一句
或輿尸大即无功六五其尚可使弟子間之
與故于上爻復繫之曰大君命將出師本爲
開國承家之故用之以綏懷萬邦不宜使小
人參之者也參以小人定必亂邦葢九二陽
剛也長子也丈人也初也三也皆陰柔也柔
爲弟子弟子只宜使之聽命于長子陰爲小
人小人只宜使之聽命于丈人而可用小人
之言聽弟子輩主其事猶呼千載而下有賢
將而不得尊主者其禍敗率以此矣唐以魚

朝恩爲觀軍容使則雖李臨淮千古之英郭
汾陽人物之大不免喪師失律彼代宗者非
不與之親經患難並時收復兩京也而卒信
用小人復出衆慶于陜此无他柔而易摇真
如此師中之六五也固宜聖人之惓惓以示
戒也

家一　卅七

附録

坡公解曰丈人詩所謂老成人也蔡公謨丈
曰先王耀德不觀兵夫兵戢而時動動則威
觀則玩玩則不震故地中有水師言兵當如
水行于地中而人不知也劉用相曰二五相
應錫可知越四與三而後二三錫可知弟子
即小人亦非有二
熊過曰師以一陽統五陰蓋古者五人爲伍
五伍爲兩五兩爲卒五卒爲旅皆自五起數
二與尸程先生謂衆主樓古語曰輿論輿人
之稱皆衆也詩謂其尸之尸主也
楊敬仲曰水行地中有以容之則畜而聚師
衆也不畜則不聚以其无有容之者耳

易因上經

☷☵ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方来後夫凶　家二
彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永
貞无咎以剛中也不寧方来上下應也
後夫凶其道窮也
象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他
吉
象曰比之初六有他吉也
六二比之自内貞吉
象曰比之自内不自失也
六三比之匪人
象曰比之匪人不亦傷乎
六四外比之貞吉
象曰外比於賢以從上也
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前
禽也邑人不誡上使中也
上六比之无首凶
象曰比之无首无所終也

水地比
方時化曰水依附于地土比下順從于上亦
曰比比卦九五一陽獨能為衆陰所親比者
以其剛中而有元永貞吉德自然可以比而
无咎也故六二内心不之自失吾盛得之即
往比之是以貞吉而且无咎所謂得其所比
則安者正二五之謂哉六四與五同體外比
于五親仁事賢從上求安貞吉亦宜乃初六
以六居初實无正應而不寧必能有孚比之
始得所比而无咎又居坤地之下水必盈焉
本有有孚盈缶之象乎信既盈則終來六四
之吉乃其所有豈直无咎已耶是故苟不寧
而能方來則終來斷有他吉故曰不寧方來
上下應也上應指四下應指初蓋九五陽剛
中正是為真王今已顯然為衆所親比矣倘
有未比者則用三驅之法以取之而前禽可
失則又未嘗有取必之心然此特三心然耳
邑人何自知之乃皆不用告誡聽其自失亦
不前驅則上之中實使之然王之無私比至
是又顯然人共信之矣此所以下爭比之也
吉可知也乃上六非前禽之失乎君三不比
五而比六非匪人之傷乎以故初六六二六
四同與三驅之還邑土之人不用告誡取順
舍逆比之元永貞也固如此矣上六處比之
上至是猶尚无首可比凶何如哉吾誠不知
其所終也蓋言其居五之前則曰失前禽言
其无首可比而不知以五為比則曰後夫凶

附録

王輔嗣曰上下无陽以分其民五獨處尊莫
不歸之上下應之既親且安安則不安者託
焉故不寧方來上下應也夫无者求有有者
不求所與危者求安安者不求所退火有其
炎寒者附之故已苟安焉則不寧方來矣安
尊和親而獨在後則誅是以凶也
坡公解曰比吉比未有不吉者也然而比非
其人今雖吉後必有咎故曰原筮筮所從也
原再也再筮慎之至也
趙汝楳曰比不論應否專以比五為義
班孟堅曰禽者何鳥獸之總名為人所禽制
也
卜子夏曰无誠于附道窮而比戮斯及矣何
終哉

䷈ 乾下 巽上
小畜亨密雲不雨自我西郊
彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健
而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也
自我西郊施未行也
象曰風行天上小畜君子以懿文德
初九復自道何其咎吉
象曰復自道其義吉也
九二牽復吉
象曰牽復在中亦不自失也
九三輿說輻夫妻反目
象曰夫妻反目不能正室也
六四有孚血去惕出无咎
象曰有孚惕出上合志也
九五有孚攣如富以其鄰
象曰有孚攣如不獨富也
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君
子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

風天小畜

方時化曰卦名小畜者以六四一陰為巽之主柔既得位矣且又居乾上健而能巽以故上之九五應之下之初九九二又應之上下皆應于四咸願為其所畜故曰小畜也夫以六四一陰之小而能畜衆陽之大此必有不徒健而能健以行巽者矣于是剛中之五獨能推誠信任以致攣如之孚而六四之志得行畜道乃亨耳况初原與四應乎後與四應是自道也二又與初相比乎初應于四二比于初是牽復也然非九五先與之應四亦安得遂行其志衆陽亦安肯遽為其所畜哉密雲二句寫其興雲作雨之狀如此喜其畜也傳謂施未行正以方畜言之但未行非不行夫六四唯健而能巽故能以孚實之人出乾惕之心去其血而直入之以巽于是九五遂獲鞶鄰之力以事其尊崇之業此其所以孚信之深也與九三上比六四夫婦之象而乃適剛不中四方以之為輔車三乃自脫其輻反目不顧之其何以正室而成家乎彝九三也于四何損也上九視九三又異矣不知四之畜道已成向為密雲今則既雨向方望雨今則既雨又處向也尚往今則禾黍在野乃積乃倉而尚德載矣四陰也五陽也若以四為婦則堅貞而惕厲四月也五日也若以四為月則相望而幾圓何謂不安其畜不與共事而別征乎則夫有六四之能畜者但相與以成其畜可矣不必疑也盖上九所以不受其畜者亦不過於四之巽入處疑其非君子耳不知此小畜之六四正健而能巽而能大有益于國大有益于君者也古大臣也夫何疑哉

汪本釘曰陰疑于陽則為血戰故坤之上六有玄黃之傷陰孚于陽則為血去故小畜六四无血氣之累

附錄

楊簡曰伊尹之于太甲其始不可謂之亨及太甲謙然而悟誠然改過則伊尹之志於是方行故為亨天未大雷電以風成王未執書以泣則周公之志終不可謂之行終不可謂小畜之亨六四至柔又巽體畜君而柔巽故君臣相信而和无傷无惕无咎陰陽自有相得之象也天人臣進言於君所以至于乖忤者往往由臣未能无私或好名好已勝不與上合志故乖忤也書云爾有嘉謀嘉猷則入告爾后于內爾乃順之于外曰斯謀斯猷唯我后之德臣畜君如此何乖忤之有象曰上合志也者旨哉言乎

金汝白曰四五皆云有孚是此兩爻相孚也四曰上合志合于五也四藉五以畜乾五任四而相孚

☰☱ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也
九二履道坦坦幽人貞吉
象曰幽人貞吉中不自亂也
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君
象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也
九四履虎尾愬愬終吉
象曰愬愬終吉志行也
九五夬履貞厲
象曰夬履貞厲位正當也
上九視履考祥其旋元吉
象曰元吉在上大有慶也

天澤履

方時化曰九五以乾剛之德當至尊之位履其後者又能說以應乾何厲之有而又獨言其夬履貞厲則必有所指矣故彖直以履虎尾三字名其卦爲若曰履虎尾者但能不致咥即是幸事而夫子傳之則專言柔履剛說應乾又言其剛中正履帝位而不疚光明如此益以見上乾下兌絶无可虞欸為此卦表暴其德故也不與文王繫辭同意矣六三不中不正志剛目眇故其象如此文王之意曰臣之事君時時有履虎之虞夫履必目視然後履今六三暗而不能視致咥何疑不見初九乎處一卦之下方爾出門即懼履虎而能素履以往獨行所願其見早矣居下在初是其素也故曰素履九二則見履道廣矣雖幽人亦貞吉何必上應于五以履其尾終日愬愬然恐懼不寧以亂吾之中也是亦能視之于豫不犯難行古高士也四為大臣位近九五勢不得不履虎尾者但能知其為虎愬愬恐懼故終吉而志得行不遭其咥耳然亦危矣非初與二之所胥安也上九處履之終既畢所事視履考祥旋返其初元吉也固宜若三者不能視故象眇之視不能履故象跛之履唯不明是以又不能行是故欲以暴虎武人為手腳于夫履大君之前其凶必矣雖曰志剛曷足道哉

李元翎曰文王當殷之末造一嘗視遭其咥矣宜其觀切而有餘思焉不然胡為乎上天下澤而即以履虎尾名其繇哉又胡謂乎于爻則言咥人凶于彖則言不咥人之亨哉不咥之亨以兌柔在內故也致咥之凶以六三志剛不如四之志行故也嗚呼當斯時也欲為初之素履不可也欲為二之幽人不可也欲為上之其旋不可也痛定思痛雖文王亦自悔其為武人之嗟矣然則眇視跛履文王羑里以前事也愬愬終吉文王羑里以後事也其旋元吉又文王為西伯賜弓矢鈇鉞得專征伐以後事也皆文王之卦也正與明夷互相發

汪本鈳曰與其愬愬然恐懼以求免咥孰若坦坦然履道自得以致貞吉也

附錄

程正叔曰天在上澤居下上下之正理也君子觀履之象以辨别上下定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治古之時公卿大夫而下位各稱其德終身

居之得其分也位未稱德則君舉而進之士
修其學學至而君求之農工商賈勤其事而
所享有限故皆有定志後世自庶士至于公
卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆
之心交騖于利天下紛然如之何其可一也
欲其不亂難矣

䷊乾下坤上
泰小往大來吉亨
彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬
物通也上下交而其志同也內陽而外
○陰內健而外順內君子而外小人君子○
道長小人道消也
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相
天地之宜以左右民
初九拔茅茹以其彙征吉
象曰拔茅征吉志在外也
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中
行
象曰包荒得尚于中行以光大也
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤
其孚于食有福
象曰无往不復天地際也
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心
願也
六五帝乙歸妹以祉元吉
象曰以祉元吉中以行願也
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
象曰城復于隍其命亂也
地天泰
○泰小往大來吉亨者言致泰之道但小大交○
相往來則小者吉大者亨可常泰矣故初九
身在三陽之下處大之初而即志在外之陰
欲以來交于小遂拔三陽以其彙進故致四
等翩翩相信而小大交也夫三陰皆不富而

失實宜若與陽不相孚應今反翩翩然往交
于陽此豈有微發戒令哉中心之願不戒而
自孚也初非以其鄰之富也而況二五君臣
之間與是故九二以包荒之德而尚主六五
以祉元吉故而歸妹則又不但有其願而願
亦遂以行矣以此致泰豈非屋巳之君能聽
其臣包荒之臣能光大其君者乎然知致泰
之道在于往來之交則知往來之間亦非久
長之道而泰難常保又不可以不慮也故于
內卦之三外卦之上獨申言之天地際言天
地之交際也夫天地之交一交即散一際即
離斷不能久蓋平陂往復的然乎信疑非人
之所能致力然知其如此而克艱守貞亦可
以无否之咎无陂之咎无往之咎何也人定
自能勝天也故復戒之曰爾勿憂恤其孚信
○如此而遂謂泰之必往也但能知其如此而○
艱貞以守之不以常泰視之即可常保其泰
矣則非但无否之咎而且可以長享有泰之
福故曰于食有福然則爾但艱貞泰必不往
雖有常數其柰爾何三居下之上正泰交之

際故特致意焉至上則居泰極矣城復于隍
上又反下勿用其衆衆不聽用何也上下不
交自邑告命其命已亂雖欲艱貞不得矣吁
可不戒之于早也

附錄

馮奇之曰自乾坤之後始涉人道經歷六坎險阻備嘗內有所畜外有所履然後致泰而泰之後否即繼之以此知斯人之生立之難而亂之易此又序易者之深意

王輔嗣曰茅之為物拔其根而相連引者也茹相連之貌也三陽同志俱志在外初為類首舉則類從故曰以其彙征吉

程正叔曰彖舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其道光明顯大也

○石守道曰過二則无平不陂過五則城復于隍

楊廷秀曰平與陂相推往與復相移居泰之世者勿謂時平其險將萌勿謂陰往其復反掌九三陽盛極矣陰將復泰將否矣可不懼乎何也天地交際陰陽往來在九三六四之間也

金汝白曰得尚于中行如列侯尚公主之尚九二之德能尚六五中行之主也

王輔嗣又曰居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍勿用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也

拔公解曰取土于隍而以為城封而高之非城之利以利人也坤之在上而欲復于下猶土之為城而欲復于隍也上失其衛則下恩擅命故曰自邑告命邑非所以出命也

家二　十二

䷋ 乾上 坤下

否之匪人不利君子貞大往小來

○彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂群也

六三包羞

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

象曰大人之吉位正當也

家二　十三

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

天地否

○夫唯小往大來一交而成泰則知大往小來自不交而成否故致否之道全在于匪人也何謂匪人以其自謂君子之貞而大者不來小者不往不交故否也或曰貞正也貞則自无不利而曰不利君子貞且初六拔茅連茹又以貞吉亨繫之夫陰柔連彙不貞孰甚而聖人反以為貞反以為吉反以為能亨否何哉曰此陰往交陽但知小之當往全不知有君子之貞之不當往者也以故此往彼來此不見其為小人彼亦不見其為君子此不見其為小人是无小人也而小人道消矣彼不

見其為君子則彼此皆君子也而君子道長長斯泰矣以是而觀其道皆是小往大來致之則所以致否者可知矣今欲反否成泰而尚可以有爲者獨有君子之貞義唯以吾有貞即是匪人故曰否之匪人今否者可以思也

是故有初六之拔茅茹而其志在君則自有九四之疇離祉而其志得行而上下交矣況九四居上卦之下有泰來之幾而為命之將復乎且又居大臣之位處近君之地既已得行其志則自然无咎而疇類皆麗其福祉又不但拔茅連茹已也四者物之君故曰志在君是故有六二亨否之道則自能包承而使小人皆吉何貞之有有九五大人休否之術則大人自吉又不但能使小人吉已也何否之有然既曰休否則似物不以否為患而豈知其中實艱難貞固未嘗一不曰其亡其亡若繫于苞桑而順則无以自治者為邪先否後喜矣不可長宜矣乎亢龍一曰係泰之道莫過于乾亨否之道莫尚于坤並乾天也天无不覆故九二獨以包納荒野之☰而主泰坤地也

泰二　十四

地无不載故六二獨以包容承順之道而亨否然泰雖以包荒處世而實以艱貞自處故曰艱貞无咎所謂文王之自朝至于日中昃不遑暇食是已否雖以包承待人而實以其亾休否故曰其亾其亾亾无日矣歸于何所矣所謂勾越之嘗膽卧薪是已雖然方其泰也人皆以為泰我獨以為否是故能不為泰所動而泰可常泰矣及其否也人皆以為否我即以為泰是故能不為否所亂而否遂不終否矣此其倒行逆施使六阿之柄常在吾手是誠休否之大人也乃君子實不任是也

何也以君子之有貞也有貞則以彼為不貞便不肯往矣安得不否乎唯拔茅茹以其彙而一時陰柔咸相連引乃貞耳唯包承包羞而无往不來乃貞耳貞則亨矣休矣吉矣便為泰矣故曰包承小人吉但能包容承順而使小人皆吉即為大人亨否之道不待他日而後亨也或曰九二包荒得尚于中行則致泰之道全是包荒而又復言馮河朋亾者豈包荒之外更當用馮河之勇不遐遺之外又

泰三　十五

必絕朋亾之私邪非然也真能包荒而不遐遺者自然能絕朋亾而勇于馮河也不然是即優柔不斷之夫矣如西漢孝元望之被殺而不知東漢孝章竇憲奪主田園而不問何取于包荒也如是則雖強必弱雖治必亂而又何光大之有何得尚中行之有又備斯義故詳言之

附錄

呂伯恭曰否上下不交有天地之形而无乾坤之用也

鄭伯熊曰二居中得正佐大君休否者也故有包承小人之法三以陰柔居否時或包羞而聽小人之偽張或包羞而入小人之黨與

李生曰此正處否之法所謂唾面自乾襱袞縱博者也若夫李固之戮何補于漢徒張梁冀之虐焰而已非徒无益而反大為國家之害故又于包羞不繫以吉凶悔吝而象但言其位之不當蓋言其不當九五大君之位又不當九四大臣之位勢且无如之何唯有觀釁以俟時耳陳平等之阿諛順旨勸王諸呂

可以觀矣所謂大人否亨不亂羣者其是已
故曰於今而折廷諍臣不如君定社稷安劉
氏後君亦不如臣嗚呼誰謂包羞果不當乎
蹟之真可以出涕也此等說話實難向人道
唯有其心不負人家國者黙黙當自知之

室三　十六

熊過曰人依木息曰休苞桑乃桑之方有
芽者如詩相苞杞之苞
鄭伯羔又曰苞桑非固結之喻蓋古人朽索
六馬虎尾春冰之類陸宣公收復河北後請
罷兵狀有云邦國之杌陧綿綿聯聯若苞桑
○綴旒幸而不殊者綫矣然則苞蓋生也叢生
之桑細而弱其堪繫重乎
郝國賢曰否泰者時也時也者上之人與君
子之所為也故泰之象言后道在上也否之
象言君子道在下也泰之時財成輔相君子
與有力焉今也不然是謂偷德

䷌離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞
彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人
同人曰同人于野亨利涉大川乾行也
文明以健中正而應君子正也唯君子
為通天下之志
象曰天與火同人君子以類族辨物
初九同人于門无咎
象曰出門同人又誰咎也

室二　十七

六二同人于宗吝
象曰同人于宗吝道也
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
九四乘其墉弗克攻吉
○象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則
也
九五同人先號咷而後笑大師克相遇
象曰同人之先以中直也大師相遇言相
克也
上九同人于郊无悔
象曰同人于郊志未得也
天火同人
一陰居二上下五陽皆欲與同則為同人于
野以其居中得位自然為衆所宗耳一陰居
五上下五陽皆為所有則為大有无亨以其
居柔處尊其勢自能有大耳但五易于有大
而二難以居宗則上下之別尊卑之勢九是
以大有六五獨為大有上吉而同人六二不
免于宗致吝然六二自視雖若有于宗之吝
而五陽視二實則有于野之同故彖辭斷以
同人于野四字名其卦為以人觀之初以出
門求同也三以伏莽求同也四又以乘墉求
同也五獨以號咷與大師求同而上又獨出
郊野望應幾一同焉則上下五陽皆以二為
○宗而欲求與同明矣所同蓋一卦之人非于
野之同而何四字名卦獨此與否之匪人為
然若履虎尾若艮其背則三字卦名又是一
例矣然此卦實以二五同心名為同人故彖
傳獨先言同人而曰柔得位得中而應乎乾
曰同人也應乎乾蓋專言五矣既如是而同

家二　十八

矣而此同人之卦乃曰同人于野亨利涉大
川者何蓋言不但五應于二欲與二同凡乾
之行皆欲應二求與二同也故曰乾行則可
知矣所以然者以六二文明以健中正而應

有君子之正故也夫正則天下之志以通寧
直五邪然則于野之同涉川之利同人之亨
又何疑與特其間不免有三四之爭九五之
克其迹似吝遂以吝為二病耳不知此六二
者使其果有君子之貞則中正而應自无害
其為于野之同使其果有斷金之利如蘭之
言則二五相信又豈三四之所可力爭也哉
雖以我為吝不恤矣此夫子于文言所以斷
以二人之同如斷金同心之言如蘭臭也嗚
呼堯舜之相受授也孔顏之相受授也流濕
○就燥隨雲從風唯聲之應而氣之求安能无
吝乎是故文王于九五而夫子于六二復有
感也

附錄

坡公解曰利涉大川乾行也苟不得其誠同
象二　十九
與之居安則合與之涉川則潰矣禿翁曰六
二非但應九五之乾凡所與同之人皆乾也
與乾為行涉川豈足道哉一乾猶不可當況
五乾耶君子于此可以喜而不寐矣坡公以
誠同解乾行似未通誠同者二與五也乾行
者五陽為行同人于野也又曰初九自內出
同于人上九自外入同于下自內出故言門
自外入故言郊禿翁曰出門同人言出門即
與二同无所間隔故曰又誰咎言誰為之咎
而使之不得同乎幸初之辭也五即不然中
心同之何曰志之二五之謂也不容不同安
有吝耶使其有吝九五决不興大兵犯衆難
以求遇矣故坡公曰君子之道或出或處或
默或語二人同心其利斷金同心之言其臭
如蘭由此觀之豈以用師而少五哉夫以三
○四之強而不能奪始于號咷而卒達于笑至
于用師相克矣而不能散其同此以知二五
之誠同也二陰也五陽也陰陽不同而為同
人是以知其同之可必也君子出處語默不
同而為同人是以知其同之可必也苟可必
也則雖有堅強之物莫能間之矣故曰其利
斷金禿翁曰李白以從永王璘故論死郭子
儀請以官爵贖而脫之白又坐事繫潯陽獄
宋若思以三千兵劫而取之嗚呼世无同心
之朋大賢君子將安所託命哉此于郊之同
所以聖人不取也

熊過曰同人大有皆五陽而一陰主之大有
之陰在五故曰元亨同人之陰在二而羣陽
宗之則曰亨曰利君子貞宗尊也詩云君之
宗之志未得與通天下之志正反

象二　二十

姜廷善曰伏戎于莽以伺五之隙升其高陵
以窺二之動三歲不興五終不可敵故也

䷍乾下離上

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰
大有其德剛健而文明應乎天而時行○
是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順
天休命

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎
象曰匪其彭无咎明辯晳也
六五厥孚交如威如吉
象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易
而无備也
家二　廿一
上九自天祐之吉无不利
象曰大有上吉自天祐也
火天大有
方時化曰東坡謂大者皆見有于五故曰大
有大有之世上下皆應于五以事厥孚交如○
○威如之君五又應天時行以享大有自天吉
无不利之祐人生際此涉世既多交道益廣
良亦艱矣未可遽以為易易也初九在下雖
尚无交然交從此始矣无交故无害則知有
交必有害也故告之以无咎之道焉无咎唯
在于克艱能克艱則雖日與世接何妨乎是
故九二有大車則不敗矣不敗是无害也九
三用亨于天子雖為公可矣為公而用亨則
不害也九四匪其彭則處盛滿而知懼知懼
又不害矣然則无害在人耳唯其以大有自
肆而不知艱以處之始相將而入于害于交
何與也今觀九三居下卦之上公之位也以
剛處正故足與大有之天子同享大有之福
盖深知其艱而能慎之于始如此齊之太公
是矣若韓彭則有害而弗克不知艱矣九四
切近六五其盛極矣然以陽居陰獨能悉所
有為君之有而秋毫不敢自有故曰匪其彭
明辯晳也又明又辯又晳唯其真有過人之
晳故深知其艱而能慎之於終如此陶朱公
張子房輩是矣吾以是觀之大有之世君以
○柔中臣以克艱君有交如臣无交害始得共○
享大有之福不然凶咎至矣乃知君益柔而
臣益艱又聖人之微旨也
汪本鈳曰上九自天祐之六五是以應天時
行而自致元亨也
家二　廿二
附録
程正叔曰公用亨于天子若小人處之則為
害自古諸侯能忠順奉上者則蕃養其衆以
為王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小
人處之民衆財豐則反擅其富強益為不順
是小人大有則為害又大有為小人之害也
張幼于曰詩行人彭彭出車彭彭駟騵彭彭
四牡彭彭皆取人馬強盛之意
楊廷秀曰六五大有之主也離明而晦之以
陰虗中而執之以柔專任誠信故能感發其
下之志媿服其下之心下感發則君臣之孚
不約而自堅下媿服則道義之威不猛而自
洽信以發志以我之誠信發彼之誠信也易
而无備以我之和易撤彼之周防也
○王輔嗣曰居尊以柔處大以中无私于物上○
下應之信以發志故其孚交如天无私于物
物亦公焉不疑于物物亦誠焉既公且信何
難何備不言而教行何為而不威如為大有
之主而不以此道吉其可得乎
坡公解曰六五處羣剛之間而獨用柔无備
家二　廿三
之甚者也以其无備而物信之故歸之者交
如也此柔而能威者何也以其无備知其有
餘也夫備生于不足不足之形見于外則威
削又曰天之所助者順也人之所助者信也
履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉

无不利天信也順也尚賢也六五之德也易
而无備六五之順也厥孚交如六五之信也
羣陽歸之六五之尚賢也上九特優之爾所
優者能順且信又以尚賢則天人之助將安
歸哉故曰聖人无功神人无名而大有上九
不見致福之由也劉用相曰六五一爻備言
六五所以大有之德上九一爻備言六五所
以大有之福福德兼備是為大有六五上九
合為一人然則上九其天矣

䷎ 艮下坤上

○謙亨君子有終　○

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上
行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙
鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙
尊而光卑而不可踰君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物
平施

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

家二　廿四

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

地山謙

○謙亨君子有終既言亨矣而又言君子之終○
何也終與始對也夫謙之必亨无可疑者彖
傳已言之詳矣然大凡謙遜退讓之君子其
始或有未必亨者而終則必亨无疑矣聖人
恐人見其始之不亨也而遂不安于謙故以
有終決之夫觀夫子之稱謙也寧有過于泰
伯與文王乎方泰伯之三以天下讓季歷而
自斷髮文身逃竄荆蠻可謂困而不亨極人
情之所不堪矣而終焉光有吳國則泰伯君
子之終也文王又以三分有二之天下讓于
商亦可謂損己與人如太王之事狄者矣何
亨之有而終造八百年之周則文王君子之
終也故夫子斷以二聖為至德而此卦後以
君子有終明言謙之必亨焉意可知也故曰
汝唯不矜天下莫與汝爭能汝唯不伐天下
家二　廿五
莫與汝爭功又豈直至有夏歷年四百然後
見禹之謙真莫與爭功能哉孔顏謙謙不試
而終為天下萬世之宗冉又君子之終之最
大且著者也卦言謙亨而後言有終肯哉卦
言君子有終而文獨言君子有終吉豈无意
○哉以九三成卦之主勞謙者也餘皆鳴謙應○
謙而已嗚呼勞而不伐有功而不德厚之至
也德厚者其流光厚施者必食其報君子有
終吉獨何疑于九三乎

附録

能過曰謙之下稱謙謙方時化曰卑非謙也
因其卑見其謙耳故曰卑以自牧牧字說文
從支與撲同從牛養牛人也牛巨物象人之
彊陽及其調服巽順有牧道焉

坡公解曰雄鳴則雌應故易以陰陽唱和寄

之於鳴謙之所以為謙者三也艮之制在三
而三親以艮下坤其謙至矣故曰勞謙六二
其隣也上六其配也故皆和之而鳴謙而六
二又以陰處内卦之中故又曰貞吉鳴以言
其和于三貞以見其出于性而非強
焦竑侯曰撝謙撝裂也從手為聲通作麾詩
麾之以肱書右秉白旄以麾亦通作撝
楊簡曰六柔四柔坤體又柔又不中有過乎
謙之象故聖人教之撝去其謙又恐其疑也
○又曰无不利撝謙曰不違則言雖撝去其謙○
不至于違則也
程正叔曰征其文德謙巽所不能服者也文
德所不能服而不用威武何以平治天下謙
之過矣禿翁曰坤之所以過于謙者或恐其
有害而不利耳今以坤順之卦六四之爻柔
家二　廿六
順至矣奉此柔順不敢違則已无不利而又
謙焉不太過乎太過即取侮非謙也故上三
爻皆告以撝去其謙利用征伐之事焉總之
非以其鄰之富而興師苟有不服者安得不
伐若湯之征葛是已上六謙順之極若猶和

鳴九三之謙則雖自邑尚可以得志邪若周
公之征東是矣吾是以知聖人之善言謙也
内三爻以止故著其德外三爻以順故防其
過聖人之裒多益寡如此
王畿曰以卑蘊高謙之象也君子取有餘以
益不足以善同人則賢不肖平矣以位下人
則貴賤平矣謙之六爻无凶德謙者内止而
外順内不止而外順則為象恭為色莊君子
弗貴也
○䷏ 坤下 震上
豫利建侯行師○
彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動
故天地如之而況建侯行師乎天地以
順動故日月不過而四時不忒聖人以
順動則刑罰清而民服豫之時義大矣
家二　廿七
哉
象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦
之上帝以配祖考
初六鳴豫凶
象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉
象曰不終日貞吉以中正也
六三盱豫悔遲有悔
象曰盱豫有悔位不當也
九四由豫大有得勿疑朋盍簪
象曰由豫大有得志大行也
六五貞疾恒不死
象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也
上六冥豫成有渝无咎
象曰冥豫在上何可長也
○雷地豫○
方時化曰豫之六爻除九四豫以天下自為
豫之大有得矣其餘皆以豫失之獨有六一
中正自守不肯從人雖與為豫如不終日蓋
貞固之性然耳有不吉乎大傅知幾之說正
言豫之必凶唯六二介石之操能先事而知
幾所以不沒于豫也三位不當正與二反故
其于四之豫也仰視而欲往既悔遲疑而不
往又悔往悔者畏六二也不往又悔者羨九
四也所謂出見紛華盛麗不能无交戰于胷

中者與鳴呼天下之能介如石者幾何人哉
自非介然如石之堅决不可以同遊于九四
大有得之豫明矣蓋九四者正所謂剛應而
志行順以動而爲卦之所由以豫也豫復皆
值五陰故皆取朋象熊過曰大有得者一剛
得五柔朋合簪者五柔合一剛也六五陰柔
家二 廿八
不正又乘九四之剛但知逸豫以爲樂而不
知權柄之下移威福之盡去矣豈非君人者
真正不起之疾若劉後主者乎死也久矣所
以恒不死者名號僅存中未亾耳不如死矣
○中謂中位然人臣如忠武侯者有幾非有由○
豫之忠武侯則所謂乘剛者乘王恭之剛乘
司馬懿等之剛欲其恒不死又可得與若上
六則沉冥于豫无攺理矣何也豫已成不可
復渝也使成而能有渝更又何咎但早不渝
至成而後渝亦无及矣蓋欲其渝之于早也
故曰冥豫在上何可長也充翁曰豫之彖辭
彖傳極言致豫之盛美而豫之六爻與象皆
極言享豫之禍凶然則豫可致終不可得而
享與非然也大今之亾國敗家相尋而不絶

者咸以豫也故非冥豫即死于豫盱豫鳴豫
而志窮即凶矣不有六二介然若不終日又
何以能保終豫乎即此便是能享于豫亦便
是順動便是致豫之由豈有他邪今不思致
豫之由而但享逸豫之福固宜其盡喪于豫
而福反爲禍也今且勿論怪今之學者守著
家二 廿九
聖人樂在其中一語便謂能樂能忘憂縱慾
肆志唯務極樂聖人之樂端如是哉此與鳴
豫而卒死于豫者何以別哉夫聖人之樂初
不出于發憤之外舍發憤而言樂曾是知樂○
○聖人之忘憂原與忘食同致不肯忘食而但
忘憂頭謂而不肯兩忘也食亦不知憂亦不
知老亦不知唯終身發憤爲樂是知則其視
人世逸豫之樂真不能以終日矣故學道者
必介如石非獨于豫然也是謂知幾之神徹
上徹下之道

附録

丘行可曰也有震无坤則言建侯而不言行
師離有坤无震則言行師而不言建侯豫合
震坤成體故兼言之

蘇子瞻曰所以爲豫者四也而初和之故曰
鳴已无以致樂而恃其配以爲樂忠亦遠矣
因人之樂者人樂亦樂人憂亦憂志在因人
而已所因者窮不得不凶

王畿曰雷奮于地萬物暢娛豫之象也昔先
王因天地之和宜八風之氣制樂以和神人
本之心而發之以聲動之以容惕之以律正
之以音從之以器是故樂者德之華作樂所
以崇德也故樂成德尊薦之郊廟祀天于圜
丘而以祖配之尊尊也祀帝于明堂而以考○
○配之親親也上帝歆焉祖考格焉萬物育焉
天下太和也

☱☳ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无
咎而天下隨時隨時之義大矣哉
家二 三十

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失
也

六二係小子失丈夫
象曰係小子弗兼與也
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
象曰係丈夫志舍下也
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也
九五孚于嘉吉
象曰孚于嘉吉位正中也
上六拘係之乃從維之王用亨于西山
象曰拘係之上窮也

○澤雷隨○
以乾剛來居二陰之下則是剛來下柔也以剛下柔柔不隨乎隨即貞不隨即不貞孰不願從貞者又卦震動而兑說則是動而說也說即隨不說即不隨有定隨邪可強隨邪故

家二　三十一

曰隨時之義大矣哉无定時故无定隨此初九以一陽為震之主作隨之官攸四隨二不肯執定一隨所以為貞吉也而況舍遠就近出門即交有功則又何必舍此而遠越二越三以隨四也則雖隨而變動其為從正之吉

初自得之矣二亦知三之為小子不可係也初之為丈夫不可失也雖兼與之无妨然其如勢之不可兼何是以六二寧不失此而不肯係志于彼若三則又視九四為丈夫矣是故寧係丈夫而失小子夫當隨之時志在有獲務求有得若非有元亨利貞之四德而隨之非但无得亦且有咎可隨邪五位正中與四同體本自有嘉允之孚四又以臣隨君隨便有獲不假言者雖曰為人臣而以獲君為言似謂非義然又孰知四之實與五相孚乎○

○實與五同道乎况四又實明知隨五之可以有功乎則五蓋顧其為隨者雖有獲何凶之有觀時審已隨之而已矣獨有上六不道不能孚嘉天下使人說隨乃拘係之又從維之而逼使隨已其又安可得也夫王者以嘉禮親邦國動而人說雖西山之神可使用享况其臣與何必拘係而維縶之也文王之感慨深矣此卦全為此文而設初九出門即獲有功之朋不待失一而後與一故曰不失也若二君三係小子必失丈夫係丈夫定失小子

豈能兼與而兩隨之唯其說而已矣唯其有元亨利貞之四德而已矣非元亨利貞而隨之即有咎不隨也方時化曰隨取隨時之義時无不在故六爻總无定隨或係亦可或舍亦可隨其時也

家二　三十二

附錄

焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也
周宴曰又取隨時而動大象取隨時而息動息不違乎時此隨時之義所以為大

○䷑巽下艮上○

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也
象曰山下有風蠱君子以振民育德
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
象曰幹父之蠱意承考也
九二幹母之蠱不可貞
象曰幹母之蠱得中道也
九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也
六四裕父之蠱往見吝
象曰裕父之蠱往未得也
六五幹父之蠱用譽
象曰幹父用譽承以德也
上九不事王侯高尚其事
家二　三十三
象曰不事王侯志可則也
山風蠱
蠱剛上柔下上下兩不相通下巽上止上下
背不事事吁此所以終蠱與夫唯不通而後○
○成蠱也則知其始之治必以大通故終則有
始元亨不亦宜乎夫唯不事而後成蠱也則
知其始之治必以有事故終則有始涉川不
亦利乎故曰蠱元亨利涉大川先甲三日後
甲三日先甲三日子戌申也後甲三日午辰
寅也既有先甲自然必有後甲既有後甲自
然仍復先甲矣後而復先終而復始天行如
此是以无敝而何治蠱者之不然乎苟能不
安于蠱則自能知蠱之所由始而蠱可治矣
无他道也无他術也无他甲也然則聖人之

治蠱如此而已矣然天下之蠱與一家同治
天下之蠱與治一家之蠱同故六爻專言幹
蠱之事雖所幹不同无非以能幹為事肯幹
焉豈不可優游寬裕以成就父母之蠱為也
故至于幹父而危厲于身亦得終吉幹父而
至有悔于心亦終无咎則能幹蠱者必為孝
子无疑矣嗚呼君親若一家國无二能幹家
者即能幹國能幹父者即能幹君然世人多
急于其家之蠱壞而往往視其國如傳舍者
則以天下有不事王侯之臣故可以高尚其○
○事而不事天下更无有不事父母之子故不
得不承考而幹蠱耳夫不事王侯猶可言也
然天下之不事王侯者有幾今既皆為王侯
之臣矣又可自謂高尚而不以幹蠱為吾事
邪故聖人專言父母之蠱以明之使人人自
家二　三十四
真切而不能已也其事即幹蠱之事既已高
尚則自然不事事也故曰高尚其事上九在
卦之上故曰尚又取艮山之高故又曰高尚
夫人子之事親无所解于心者也人臣之事
君无所逃于天地之間者也而獨以高尚為

名王侯不事則亦逆不肯義亂常反正之人
耳聖人但取其可以法貪慕者故曰志可則
言志固可則而君父之事將誰與理邪吁臣
不事君則无君子不事親則无親大亂之道
矣聖人奚取焉方時化曰初承陽下父象二
乘陰後母象三四又乘陽後而五又復承上
之陽故皆同父象也幹母之蠱不可貞者言
不以正即為得幹蠱之中道夫九二之不可
貞也其幹蠱已不同於初與三矣乃六五則
又非但不以正幹其父而且用譽以巽說其○
○父是以致蠱之道道之也蓋所謂承之以德
者也所謂太上因之是也潛移默奪之妙雖
其父有不自知者也夫是之謂能幹蠱非裕
蠱

附錄

家二　三十五
蘇子瞻曰器久不用而蟲生之謂之蠱人久
宴溺而疾生之謂之蠱天下久安无為而弊
生之謂之蠱易曰蠱者事也夫蠱非事也以
天下為无事而不事事則後將不勝事矣此
蠱之所以為事也器欲常用體欲常勞天下

常欲事事蠱之災豈一日之故哉夫人之情无大患難則日入于媮天下既已治矣而猶以涉川為事則畏其媮也

陸伯載曰日有六甲終而復始如環无端天之行也造化之所以无敝也

邵國賢曰治蠱曰蠱猶治亂曰亂治荒曰荒治于夏曰臨事專故厲成其志故无咎有事然也

鄭康成曰子改父道始雖厲而終則吉事君不順而意則順也

○裕父之蠱往未得也蔡介夫曰言无如蠱何也劉用相曰裕父之蠱是不能幹蠱者矣以能幹為事雖所幹不同皆取之而獨重于母之不可貞尤重于父之用譽則亦有道矣何也父母之事也不可不知也臣之事君亦然○

焦弱侯曰蠱五爻皆言幹父之蠱至上則曰不事王侯上處卦終以一家言當是父母老期之日不出從政也曾子居魯齊欲聘以為卿曾子曰居父母老不忍遠親以為人役斯其志可則者乎

王畿曰艮剛居上巽柔居下上亢而不能下濟下卑而不能上承止而巽此所以成蠱也君子治蠱有道民心之蠱以玩愒頹靡未知所振作耳振者鼓舞興起之意故曰作新民不徒條教之設號令之申蓋治其本也譬之良醫治病振者驅其外邪育者養其元氣也風言振山言育

家二　三十六

周宴曰振民者所以起其卑巽之疾育德者所以化其苟止之病○○

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶　家三

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆　家三

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

地澤臨

卦以二陽來臨四陰為臨元亨利貞四字專贊二陽之長八月有凶六字復慮二陽之消方長而卽慮消贊之未已而懼凶復繼之聖人扶陽之心何如哉是故卦辭與傳言臨如此初九咸臨謂臨四也初說四順以咸臨也

四卽至而臨澤與初為臣則初以一陽來臨亦臨之以咸應之道而已故曰咸臨然則初雖陽也而感以貞四雖陰也而應以正咸臨貞吉不亦宜乎九二與五不但說而順又且剛中而應是故亦曰咸臨亦曰吉而更曰无不利者應之者六五知臨之大君也又豈四之所得比也夫旣无不利矣而象反言其未順命者何曰五居坤順之中唯知聽順于二也故于二則无不利二以陽德臨之唯未必一一順命于五也故于五得大君之宜然則

家三

五以順受二以中感若但知順命非二事也

二

豈能大有光于五哉五亦知二之中不可暫舍專一聽順以智處尊此非虛已无為能令君子日長者不能也所謂舜其大知者是矣夫舜用其中于民而其知遂以大六五行其中于二獨不為大君之宜乎六三不中不正當兌之口唯知一味甘說夫求說于上而上不順則甘將安用之轉說為憂回甘作苦亦勢之所必至者此旣憂之所以无咎也固以甘之无攸利亦實以二陽來臨切近六三不覺生憂患耳乃上則唯知有敦臨而已矣居地之上見五知臨者二亦志在內之二見四至臨者初亦志在內之初則二陽所臨之地至此益敦故又曰敦臨也臨之元亨利貞不以是與是謂大亨以正之天道矣

附錄

楊簡曰至于八月有凶指二陰長之月也臨二陽長遯二陰長凡一卦之變歷數七故復曰七日來復今臨曰八月者自一陽之始而計之復臨泰大壯夬乾姤遯是為八也陰言

家三

月陽言日

三

熊過曰至臨者坤兌之交地澤相臨也敦爾雅云如覆敦者江東呼地高堆為敦上居二土之終高地之象也敦有七義

王畿曰物之相臨無若地之臨水故澤上有地為臨也以土制水宜若易然者迫之以險隘則奔潰四出壞而後已若居之以寬則畜而為澤君子之于民亦然三代之民不忘先王之澤教之无窮者澤閏物之象容之无疆者地容物之象

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎
象曰觀我生觀民也
上九觀其生君子无咎
象曰觀其生志未平也
風地觀
家三　四
此卦四陰在下臣民之象下觀者也二陽在上君子之象觀天下者也唯其有以觀天下故自能為天下之觀然則上之二陽雖同為大觀在上同為以坤承巽而居中得正獨能以中正觀之者九五而已此所以名為觀也○

○夫曰觀則聲臭俱无一如其天天何言哉而四時行焉觀者自以為神而何教之可設何化之可服乎无教可設故曰神道設教无化可服故曰神道而天下服今觀觀者方盥手于未見賓之前不待其體薦也而下觀者自化于有孚之顒若則已儼然如大賓之見矣然則九五真神道哉觀九五者真同觀于天哉但下之觀五者以天而五之所觀者即我下之觀五者如神而五之觀我者即民我生民生无二无别是謂天下之平民固不識不知五亦无聲无臭宜其不言而喻而下觀自化與而觀者不一化者不一則各隨淺深自不能一也是故六四為巽之主親比九五則進而得以觀國之光而利為王者之上賓矣此其觀之而即化所謂下觀而化者非邪其
家三　五
次三亦能觀我生矣而猶未敢遽進以觀國之光則三之未失道也其下則但知觀五而已闚觀而但見其似不見其真童觀而但見其小不見其大又惡足以知君子之无咎哉然雖未足以語化而謂其不心服于五焉不○

○可也故必合四陰之所觀然後知九五真神道也未易以測識也若上九則志未平而我生猶别非大觀之道矣雖同為无咎之君子而實遠于九五之中正故必六四而後能為化之主必九五而後能為觀之主

附錄

坡公解曰无器而民趨不言而物喻者觀之道也聖人以神道設教則賞爵刑罰有設而不用者矣

熊過曰鄭玄曰諸侯貢士于天子大夫貢士于君以禮賓之唯主盥而獻賓賓盥而酢主設薦則弟子也今觀六爻皆无祭義只有觀國賓王之文顯說文云大頭六二陰柔在內雖與五應而隔于三四猶女在門內而闚觀門外也

吳幼清曰初居陽象男童二居陰象女子我者三自謂也天地之大德曰生六三居下卦之上而近于巽巽為進退故六三自觀我生以審所學猶曰吾斯之未信也

楊簡曰子夏好論精微及孔子没以知君似○

○聖人欲以所事孔子事之張曾子曾子獨不可獨曾子可以免闚觀之醜耳又曰六三居下卦之極将升上卦進退之際也六三有進退之象則六四進而觀國之光矣

王畿曰風行地上遍觸萬類周觀之象先王思有以風天下于是制為巡狩之典或一歲
家三　六
分巡或五載莅會協時月正日同律度量衡命太師陳詩以觀民風命市納價以觀民之好惡省察其俗有不同者設教以訓之如齊之末業教以農桑衛之淫泆教以禮别奢如

曹示之以儉儉如魏示之以禮所以一道德
而同風俗也
噬嗑亨利用獄
彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分
動而明雷電合而章柔得中而上行雖
不當位利用獄也
象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法
初九屨校滅趾无咎
象曰屨校滅趾不行也
○六二噬膚滅鼻无咎
象曰噬膚滅鼻乘剛也
六三噬腊肉遇毒小吝无咎
象曰遇毒位不當也
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉
家三　七
象曰利艱貞吉未光也
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
象曰貞厲无咎得當也
上九何校滅耳凶
象曰何校滅耳聰不明也

火雷噬嗑
程正叔曰噬齧也嗑合也口中有物間之齧
而後合也卦上下二爻皆剛而中獨柔頤口
之象又一剛爻間于其內為頤中有物不得
嗑必齧之乃得嗑之象故為噬嗑楊中立曰
噬嗑除間之卦也獄者所以治間而求其情
治而得其情則天下服矣李子思曰天地生
物有為物之梗者必用雷電擊搏之聖人治
天下有為民之梗者必用獄斷制之故噬嗑
以去頤之梗雷電以去群生之梗刑獄以去
○天下之梗朱仲晦曰噬乾肉難于膚而易于
腊胏黃中色金斷物劉濟伯曰何負也校木
械也臧耳者校加于項沒其耳也熊過曰周
禮腊人鄭註云小物全乾曰腊腊之言夕也
朝暴于夕乃乾昏禮腊必用鮮是也劉用相
曰四之乾胏難于腊肉然四以金矢之才助
發其間初无難者猶必戒以艱貞乃可獲吉
縱然獲吉亦未為光曾子所謂如得其情則
哀矜而勿喜方哀矜之不暇而何光之有與
然則三之遇毒以致吝五必貞厲乃无咎又

何疑邪方時化曰凡獄之由必有所以作梗
致間者斷獄而不得其間獄未易剖也若登
俎之然必有所為族理筋骨之處噬者從其
間而齧之則解矣下一畫象屨校而滅其趾
上一畫象何校而滅其耳六二乘剛其獄難
決噬膚深入至沒其鼻既沒鼻斷其骨矣故
家三　八
得情而无咎六三位不當噬腊肉而遇毒不
无小吝者然既親噬而得之矣故亦无咎也
九四剛德噬乾胏而得金矢金矢匕筋屬六
五柔中噬乾肉而得黃金故曰得當六二雖
○所乘者剛然初也故為膚三應上九之剛是
全體骨之腊肉也四曰乾胏五曰乾肉九與
六之分也
賁亨小利有攸往
彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文
柔故小利有攸往天文也文明以止人
文也觀乎天文以察時變觀乎人文以
化成天下
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折

獄
初九賁其趾舍車而徒
象曰舍車而徒義弗乘也
六二賁其須
象曰賁其須與上興也

九三賁如濡如永貞吉
象曰永貞之吉終莫之陵也
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
象曰六五之吉有喜也
上九白賁无咎
象曰白賁无咎上得志也

山火賁
其初下乾上坤耳今以坤上一爻來居下乾之中則是剛變而為文明之離而柔來文剛矣但乾剛物也无時不亨者也賁之以文明之離固亨不賁以文明之離亦亨蓋從柔而賁實不從賁而亨因賁亦亨故曰賁亨也以乾中爻又分以居坤之上則是柔變而為艮山之剛而剛上文柔矣但坤柔物也待乾以往不能獨往者也一旦賁以艮山之剛則攸往无不利矣故又曰小利有攸往也夫子曰陰陽交錯剛柔相雜此皆乾道自然之變化是之謂天文也不有天文其何以變通四時而為章于天乎然內卦文明外卦艮止又自有文明以止止而不文之象焉是之謂人文也不有人文其何以化成天下而使天下咸歸于无色之賁乎无色之賁白賁也故不觀天文則无以知變化之自然非人所能致力不觀人文則无以知人能勝天聖人能贊天之所不及而艮止之功大矣是故初剛也又居下二將以文明賁其趾初則義无乘理舍車而徒矣其迹若賁其實自止不得而賁也則二之所以興賁者獨三耳豈知九三在上

二若賁其須而有濡如之迹而實三之乾剛永貞二亦自止終莫能加賁也賁之亨也于初于三不可以觀乎若上九真白賁矣艮為山又象丘園之人夫以六五柔中之主而甘心受賁于丘園吝其束帛之戔戔可謂吝嗇而不文矣然尚有文在未足為白賁也何也丘園之老夫荷蓧之丈人安所用束帛為也但能不以見上九而加隆則亦終吉而可喜五既有喜上自得志其又何疑與而四猶不免疑者位當純陰也然亦皤如其白矣以乾為馬而翰如其曰矣不以上為寇而以上為婚媾日與白賁親矣終尤尤也夫何疑其利有攸往如此非剛上文柔而何吾是以知陽剛所在柔實利之自受其賁也若謂柔能賁剛有是理邪是故舉世皆後進而夫子獨從野其孰能賁之蓋至今日千百餘歲終不可加以賁也而况當世乎噫

附錄
王畿曰山下有火明照萬物草木交輝賁之象也君子觀明照之象以明其庶政而无敢于折獄也修政所以成文明之治折獄者貴

用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄

坡公總解凡例
乾之為離坤之為艮陰陽之勢數也文明以

止離艮之德也勢數推之天其德以為人易有剛柔往來上下相易之説而其最著者賁之彖也故學者沿是爭推其所從變曰泰變為賁此大惑也一卦之變為六十三豈獨為賁也哉學者徒知泰之為賁又烏知賁之不為泰乎凡易之所謂剛柔相易者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三女皆一陰二陽凡三女之卦○有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則无是言也蠱之彖曰剛上而柔下賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔咸之彖曰柔上而剛下恒之彖曰剛上而柔下損之彖曰損下益上益之彖曰損上益下此六者適遇而取之也凡三子三女相值之卦十有八而此獨取其六何也曰聖人之所取以為卦亦多術矣或取其象或取其爻或取其變或取其剛柔之相易取其象天水違行訟之類是也取其爻六三履虎尾之類是也取其變頤中有物曰噬嗑之類是也取其剛柔之相易賁之類是也夫剛柔之相易其所取以為卦之一端也遇其取者則言不取者則不言也又可以盡怪之與

家三　十二

剝不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

○象曰山附于地剝上以厚下安宅

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

山地剝

家三　十三

方時化曰柔變剛謂自初至五昔之五陽今為五陰是也故曰剝爛也然而一陽自在將為復生之果是以上九有碩果不食之象焉又為五陰所載有君子得輿之象焉其曰小人剝廬言五陰至此若非上九一陽在上則○是自剝其廬將何所覆庇乎所以深幸小人也然小人既長時自不利有所往且當靜以俟之如夜則安靜以俟晝冬則安靜以俟春非以冬與夜為不可往而遂逃也逃將何適乎故自復而臨而泰以至夬晝也向明則攸往矣自姤而遯而否以至剝夜也向晦則宴息而不往矣此天行也故曰順而止之觀象也正所以觀消息盈虛之象而為天之行君子不與焉初六始變于下其象為剝牀以足然初方處下又能居卑雖柔亦貞何可言凶

唯不甘畢下蔑貞以聘凶乃見矣六二亦然
二變為六其象為剝牀以辨辨者上下之際
然居中守正上无應與雖柔亦貞何可言凶
唯不守中正蔑貞從邪凶斯兆矣然則此二
子者但不蔑貞卽无凶禍雖當剝時居二在
初聖人不棄也不觀六三乎寧失上下四陰
終不敢失却上九正應其貞正如此則雖在
剝之中而自然无咎凶奚自至乎以此知群
陰待陽乃能安處陽若不安陰亦危甚如其
附陽雖剝何咎又不觀六五乎六五率群陰
○而承上九其象為貫魚以宮人寵聖人且喜○
其无不利而信其終无尤矣則雖變剝猶能
順剝也今不法三法五而法六四謬矣據近
君之位為切近之災剝牀以膚自甘凶害愚
之甚也

家三　十四

附錄

程正叔曰諸陽已盡上九獨存如碩大之果
不見食于人將為復生之果爾上九亦變則
純坤矣然陽无盡變之理變于上則生于下
无間可容息者也

蔡介夫曰君子得輿小人剝廬二義不並行
二占不並用若君子得輿則小人亦得其廬
矣汪本釗曰上九在上五陰載之君子得輿
也上九若變則為純坤无天與覆五陰何庇
小人剝廬也

朱仲晦曰山附于地唯其地厚所以白安其
居

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來
復利有攸往

○彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无○
疾朋來无咎反復其道七日來復天行
也利有攸往剛長也復其見天地之心
乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅

家三　十五

不行后不省方

初九不遠復无祇悔元吉

象曰不遠之復以修身也

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以
其國君凶至于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

地雷復

○剛反則復復則亨夫復何以能亨也蓋未復○
則憧憧往來自有疾而礙一復則出入无疾
矣未復則朋從爾思自不免有咎既復則雖
五陰之朋來何咎哉自然皆以我之修身為
法下仁為則无咎自厲獨復自期敦復自考
不旋乾不止矣寧肯甘于迷復之凶乎且迷
復亦甚不可也故甚言迷復之凶以戒之初
九唯不遠復无祇悔故得元吉无祇悔者反
而復歸其家則无東途西途之悔故元吉也
復者元吉則迷者災凶又何疑耶以故二比

初則休而下仁二遂復矣復則吉三不中乃
頻復而厲然卒復矣復則无咎四居五陰之
中而獨應初是為獨復獨復則吉不待言也
五居上卦之中而能自考是為敦復敦復則
復不獨四也初陽之復方如此二三四五陰
家三　十六
皆復即如彼此天下歸仁之勢也而何有于
五陰之朋來哉如是而不復則終不復矣非
陰極不反則迷重難悍是故上爻兩言凶又
言災眚言大敗蓋不復而迷則轉吉為凶不
顧矣雖有初九之仁其柰之何
○方時化曰陰重則剝陽豁然一日復見本心○
陽明復矣故曰復亨剛反夫陽道非外鑠反
者所以復其道也自姤而遯而否而觀而剝
而坤而復七日也一陽既復五陽自長利有
攸往也剝纔盡陽即復故初九為不遠復六
二下初九之仁仁中心下之而欲與竝復非
休復乎
附錄
丘行可曰剛反言剝之一剛窮上反下而為
復也剛長言復之一剛自下進上為臨為泰
以至為乾也以其既去而來反也故亨以其
既反而漸長也故利有攸往剛反言方復之
初剛長言已復之後
金汝白曰觀復可以知仁仁者天地生物之
心於穆不已者也彖傳言復見天地之心而
家三　十七
六爻皆為仁之事初不遠復顏子當之乾道
也九得乾之初爻也二休復以友輔仁閔冉
之徒也三頻復日月至四獨復孟子生後百
年獨能私淑夫子以從道也五敦復坤道也
六五坤中爻也其曾子當之與上迷復自暴○
○自棄不仁者與
吳子儀曰復乃見天地之心非指復為天地
之心
楊廷秀曰頻復非危頻過為危厲无咎者聖
人　其頻過而開其頻復也汪本鈳曰頻復
即是頻失使不失安得有復故聖人憂其頻
復而又喜其頻復也
王輔嗣曰四上下各有二陰而處厥中履得
其位而應于初獨得所復順道而反故曰中
行獨復
蔡介夫曰六四中行獨復為在群陰中行以
獨反而從陽柔得而正故
薛君采曰休復之吉以下仁也後世不務修
身故亦不知親賢之為務
熊過曰虞翻謂坤為邦國故國君凶十年者
李舆祚曰坤數主十乾无十坤无一故凡言
十坤終之象
䷘ 震下乾上
无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
彖曰无妄剛自外來而為主于內動而健○
○剛中而應大亨以正天之命也其匪正
有眚不利有攸往无妄之往何之矣天
命不祐行矣哉
象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時
育萬物
家三　十八
初九无妄往吉
象曰无妄之往得志也
六二不耕穫不菑畬則利有攸往
象曰不耕穫未富也
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人

之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

天雷无妄

○无妄者无虛妄也真實而无妄則自然元亨○而利貞矣夫大亨以正時乃天命天命寧有妄邪維天之命既自无妄故彖言无妄而傳復言天命也天命大亨而至正彼謂天命匪正者妄也目中有眚乃見空中有華也目无眚者空中何曾有華天命何曾匪正乎唯有

家三　十九

眚故見空中有華唯有妄故見天命匪正而不利有攸往不知歸咎于已而妄謂天命不我祐是无妄而直作妄會也豈知何所往而非无妄乎何所之而非天命之所陰隲乎使非天命无妄潛祐默相一步亦不可行矣故曰天命不祐行矣哉天命之祐即无妄之往惜乎人盡妄也是以祐之而不知也彖言无妄元亨利貞則是天地人物同一无妄也象言天下雷行物與无妄則是天地人物各一无妄也學者于此可以信无妄之非妄矣初九一陽在下雷動其初妄盡袪矣是乃一陽得志之秋何往之不吉邪若六二者雖曰震動其下妄若頓息然聖人猶疑其吝也故反其辭以冀之曰使六二而能不耕穫不菑畬則利有攸往矣然其位柔也其質陰也或未○可知也夫子讀之又借其辭以詆之曰陰性○吝嗇念念欲富今六二未富也而肯不耕穫云乎哉吁吁合二聖人之辭觀之則所以望于六二者何如也六三三也一人繫牛一人得牛一人失牛有得有失災自已作雖曰无妄其柰之何九四乾體居下廓然太虛中未有物是以未入于猶豫未眚于匪正而能信天命之固有得可貞之无咎若九五乾剛中正宜其知无妄之有何疾信藥石之不當試乃以應二之故自疑有疾妄矣上九正所謂匪正而有眚不利有攸往者也身在无妄之中心出无妄之外雖知富之不可未知窮亦致災嗚呼安得如初九九四者而與之語无妄之旨哉

方時化曰剛自外來而為主于內動而健剛

家三　廿

中而應是為大亨以正之天命夫大亨以正是誰命之命之者天也天命寧有妄邪初九震主出地一聲劃然皆解卦之所以為妄者也其往吉无不得志宜矣六二坤陰主富坤地主耕穫菑畬六三陰柔不中故有无妄之○災失得之妄夫牛胡然而繫之胡然而失之○又胡然而使行人得之此災從人生也豈无妄之謂哉九四乾體居下故可貞无咎然貞亦人所固有非四之獨有貞也九五居中得正本自无妄本自以正乃以有應于二自疑為妄正无妄之疾也勿藥則自愈服藥則疾加矣故曰无妄之藥不可試也試則以妄益妄疾反為災上九過剛不中不知乾體无妄驅而納之有眚之地往奚利乎實自取窮自貽災禍

附錄

熊過曰田者一歲反草曰菑三歲悉耨曰畬

昗幼清曰九五剛中无妄有應則疾夫聖人之應物來則照而去不留是猶无妄之疾耳不屏絕外物而外物自不能累何以藥為

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

○象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德○

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輹 ●

象曰輿說輹中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牿元吉

象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

山天大畜

艮剛大也養賢畜也何謂賢三陽乾也乾則剛健而篤實四五艮也艮則輝光而日新其賢如是是以皆得見畜于上九而成所畜之大然上九之德實足以畜之其為德也剛上而尚賢故賢者皆肯為其所畜居上則○得天位故見賢而勢自足以畜之以剛則能止健故必可以養成其賢而後畜不遽畜也以是大者之正如此故並時諸賢咸與大烹无有一人家食者野之无遺賢可知也其相與荷天之衢應乎天而涉大川又何疑哉今

觀初九居下可以進而受畜于上九矣方且以進為危且止而不犯躁進之灾為是初之賢可尚也九二輿已駕矣又自說其輹為是二之賢可尚也非其中之有尤也九三本與上九合志今而輿且駕矣良馬逐矣三陽彙進又何能止而猶日閑輿衛不忘艱貞之心是三之賢可尚也固宜其利有攸往也若四若五下乘三陽上畜艮剛是曰童牛是曰豶豕而上一陽又象其牿又象牙之閑物所以豫止其健而畜以成之者如此元吉有喜吉而有慶又不待言也夫三合志者也四有喜而五又有慶則上九畜道至是其大行矣衆正之途闢群陽之路開天衢亨通一至于此濟濟蒸蒸咸願嚮用又孰有過于大畜者邪然觀之三陽也先之以有厲申之以脫輹守○之以艱貞觀之四五也制之以牿守之以牙○才不使遽逞健不使遽試其不輕于畜又如是焉誠哉大畜之時其當唐虞之際與或曰子何以知輝光日新專言艮止也曰止而不進則无光矣安得日新故觀于四五必止而後進則可知矣

附錄

坡公解曰小畜之說輻不得已也故夫妻反目大畜之說輹其心願之故中无尤

蔡介夫曰輹與輻不同輻車輪之輳凡三十

條者輹車上伏兔所以承輻者小畜之說輻
為陰所止所說者重久住之計也大畜之說
輹自止而不進所說者微暫止而可旋起者
也
熊過曰據鄭玄管輅日新絶句管氏云朝旦
為輝日中為光牙埤雅云以杙繫豕謂之牙
上剄畫在前猶杙牙
陸師農曰牙者所以畜豶豕之杙也今海岱
之間以杙繫豕謂之牙
○焦弱侯曰日閑輿衛日與曰篆文甚相似何
天之衢與何校之何同音賀負也魯靈光殿○
賦云荷天衢以元亨蓋古字通用周尚書解
引莊子背負青天而莫夭閼為証尤明
向子期曰止莫若山大莫若天天在山中大
畜之象

䷚震下艮上
頤貞吉觀頤自求口實
彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養
也自求口實觀其自養也天地養萬物
聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食
初九舍爾靈龜觀我朶頤凶
象曰觀我朶頤亦不足貴也
六二顛頤拂經于丘頤征凶
象曰六二征凶行失類也
家三　廿四
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利
象曰十年勿用道大悖也
六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎
象曰顛頤之吉上施光也
六五拂經居貞吉不可涉大川○
○象曰居貞之吉順以從上也
上九由頤厲吉利涉大川
象曰由頤厲吉大有慶也
山雷頤
於頤而繫之曰貞吉者何夫所謂頤者不過
自求口實一飽而已何貞吉之有噫頤所以
養人也觀頤者觀其所養而非以其自養也
若自求口實但知自養又何觀焉是故觀之
天地則所養者萬物天地不自養也觀之聖
人則所養者賢人以及萬民聖人不自養也

此其所養之貞為何如者貞則吉矣故曰頤
之時大矣哉上九養賢者也五柔居中四柔
得正正上九所養之賢人也然六五君也君
當養人而反為人養不亦反常而拂經乎但
知其不能養而就上九以為養雖不可以涉
家三　廿五
川而居貞之吉亦必歸之順以從上故也上
九艮剄也初九震剄也均是陽剄則均當養
賢然震剄在下欲養賢而不能苟未免歆羡
于四則雖曰陽剄豈足貴與彼其視四之養
于上也觀感而動真所謂舍靈龜而觀朶頤○
○醜矣朶頤四頤下垂象也二與五正應也二
欲應五之山丘與則五方待養于上不免失
其同類而征凶欲應上之山顛與則又非其
正應而拂常未卜所從无足怪也若六三本
上正應正宜受上之養乃不知上之養賢以
及萬民反有拂頤之思高尚之志此非不貞
也然其如失時之凶何哉則雖十年勿用亦
徒自枯槁而大悖于道耳何利之有邪唯六
四居同艮體故爻直言顛頤之吉以𦙍之盖
上九施光夫誰不順若文王善養雖伯夷太

公皆來就之況同體邪況正應邪蓋養正如是則雖虎呑亦自快人更有何咎而乃以拂順自為尊貴也曾知上乃卦之所由以為順而天地聖人之養皆在乎夫養天下者憂天下者也安得不以為厲然欲養天下者必先于養賢者也　又安得不謂之由頤涉川之利大有之慶固聖人所欲觀矣而不當其時可如何由此觀之雖有靈龜而人不知貴亦不容不自貴矣吁　何日何時眈眈逐逐而使人直以椎虎視之

○　○

附録

劉濬伯曰上艮下震外剛内柔為龜象龜能咽息不食以氣自養

鄧伯羔曰朶本義曰垂也說文朶樹木垂朶朶也頤動則下垂垂以見其動耳

家三　廿六

坡公解曰上止下動有順之象人之所共知而難能者慎言語節飲食也言語一出不可復入飲食一入不可復出

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶

○　○

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

家三　廿七

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

澤風大過

大過之時必得本末堅彊純體乾健者乃可以元亨而无咎然既曰純乾則又不得名為大者之過矣只緣上下兩爻陰柔弱小故遂成過也曷為過君過其臣也父過其子也夫過其妻也君過其臣則誰為股肱父過其子則誰為繼述夫過其妻則誰與治內陽過于陰則誰為代終乎此正大過之時不可緩也須急有所往别求剛正乃可亨通得免棟橈故曰大過之時大矣哉言當大過之時不可尋常守轍必有大過人之行乃可所謂能為人所不敢為者如舍四岳而明揚側陋舍有位而唯肯傳岩古之聖人大抵皆若此矣此

○　○

卦唯九四一爻足以當之以九居四則剛過而中履巽含兌則巽而說行也故能利有攸往而亨棟隆之吉借曰與初為應不知此九四者巽說合體剛中健材原非初下之所能橈也今既成棟隆之吉矣則有時而藉之用茅而又何咎之有唯自无棟隆之亨而徒恃有它之應則是欲以一茅而支大廈之顛不得矣四豈有是吝邪九三亦具有棟梁之材者但以九居三則剛過而不中居巽之上則

但知巽入而不能說行既不能攸往以致亨則棟橈之凶又何言與夫方其為棟隆之吉也雖以初之白茅而非巽木亦可藉用而无咎及其為棟橈之凶也則雖没頂之木過涉之勞亦竟不能相輔以有成此大過之時所以必有大過之才也與哉上六一爻正澤滅木之象滅没也木没于水而不見其頂也上處兑極澤水方深過涉滅頂與木俱没凶何如也然澤能没木而不能使木没澤退則木自出在木實有何咎邪然則初之弱以居巽

家三　廿八

○下故所恨在木而不在澤上之弱以居兑上故所恨在澤而不在木二與五亦棟具也今太行已西家家種楊非但取其易長亦以其直而堅材堪梁棟也今不幸過時而枯不堪用矣所可喜者枯復生稊爾所以生稊者則以下比于初而得其女妻也夫初視二為老夫雖曰過時而後相與而二因初以生稊則為梁為棟无不利矣非若五之于上以士夫而得老婦之比也雲時之華既不可久又不生稊將安用之五之終為枯楊无或矣

方時化曰象棟以巽木也四陽並列三四居中猶屋棟也枯楊過時之木二與四同功故枯楊復生稊以有功于四三與五異位故枯楊卒生華而无輔于三初六本象白茅又以陰在陽下兼象士女之配老夫上六本象滅頂又以陰在陽上兼象老婦之配士夫

家三　廿九

附錄

楊元素曰不曰義者不可以常義拘不曰用者非常之可用用權之時成敗之機可不謂大乎

○熊過曰齊民要術白楊堪為屋材

呂仲木曰在難之君而獲撥亂之臣其情其于魚水起家之父而遇克家之子其心通乎鬼神是枯楊而生稊也

王畿曰澤能滅木而不能使之仆獨立不懼也能掩木而不能使之毀遯世无悶也此所謂大過人之行也

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

○象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋貳剛柔際也

九五坎不盈祗既平无咎

象曰坎不盈中未大也

家三　三十

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

坎為水

聖人設險以為固其初本以愛國也而其道自通身自泰是故聖人常患其坎之不重而

習坎自亨賢人入險以為國其意亦非愛險
也而卒禍于國凶于家是故險遂滔天而不
救而習坎始危一恃險以為安一出險而不
能則聖賢之别學術之判可以觀矣彖言習
坎而有孚維心亨行有尚者聖人以天下之
險而為自己衛也如此視險正患其坎之不
重而又何險之不可出何險之不可入乎今
勿論矣所恨者一切大賢平居不以學術為
急臨事又把名教以自持既入于險然後求
出晩矣故示之曰君子不惡險而惡其自入
○于險苟不入于險險其如我何今唯死故而○
自入于險也則已身在險中可遽出乎是以
君子不喜其能出險而復喜其能巽入于險
何以故蓋當此无可柰何之時必有可以柰
何之勢然後徐定以圖出若西伯之羑里是

已是故既入于險即安于險勿用勿遽求出
為也方且以險為枕而入于險坎之中斯為
處險之第一義耳是非不愛出也此時欲出
終必无功苟求小得而不知重險之未能遽
出也則恐坎有險卒不可復出矣故唯六三

獨得處坎之道而文王復舉以示戒其旨深
矣若初正自入于坎者也既入于坎窞矣欲
以誰尤邪陳東歐陽澈輩是已若上幸已出
于險者也而復繫徽纆置叢棘仍有三歲之
凶焉是亦不可以已乎李固陳蕃輩是已此
皆世之所謂大賢人者卒之身不保國受殃
而猶自以為名節傷哉樽酒簋貳寗武子是
不盈既平衛成公是夫九二唯求小得故未
出中今九五前无坎則是坎不盈矣指日出
坎則是祇既平矣尚在坎中然中亦未大○
○非九二求小得之比所以能與四俱出終无
咎與傳曰水流而不盈行險而不失其信有
孚象也二五中剛維心亨象也一坎復一坎
兩坎相習尚往不窮行有尚往有功象也然
則坎實有功德于人時用之大者也故彖與
傳獨取坎險反以坎為尚宜矣枕謂枕二

附録

金汝白曰八卦唯坎憂患卦也夫子嘗言作
易者其有憂患乎因序九卦以明處之之道
二陽爻皆剛中然二不如五五中而且正又

將出險矣

熊南沙曰窞王肅云坎底也在習坎之下說
文云坎中更有坎也習坎合內外之卦言入
坎指内卦之内言至曰來往曰之來之坎坎
下坎方脫上坎在前也酒者坎玄水也缶爾
雅釋盎孫炎云瓦器亦離鼓缶象可節歌故
詩云坎其擊缶四偶晝虛而通明有牖象四

五相締不由戶而由牖非正應也六子本卦
重者爻不相應義取近比而已坎四柔近比
五剛故曰剛柔際祇依鄭作坻按詩宛在水
○中坻說文云小渚也中未大釋坎不盈三股○
曰徽兩股曰纆坎為叢棘置叢棘者衆議于
九棘之下也九家易曰害人者加明刑任之
以事能復者上罪三年而舍三歲不得則司
圜所謂不能改而出圜土者殺矣故凶

坡公解曰樽酒簋貳用缶薄禮也納約自牖
簡陋之至也夫同利者不交而親同患者不
約而信四非五无以為主五非四无與為蔽
餽之以薄禮行之以簡陋而終不相咎者四
與五之際也

李子思曰上六下乘五剛將有繫寘之患猶人陷在獄舉手掛徽纆投足蹈叢棘也司馬君實曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子以常德行習教事

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

離為火

方時化曰離麗也麗而後明日月麗乎天百穀草木麗乎土所以喻重明麗乎正也夫離何以利貞也卦以文明之柔麗二五中正之位斯時也幽隱畢達萬有各正咸相安于出作入息耕食鑿飲之常夫何為哉唯有畜牝牛吉矣內體三爻下卦之離也初者日之朝二者日之中三則昃而為耄耋之年送殯者將至矣夫人生一日之計在于朝開户出門各謹所事履錯然之象也二得中道其麗為黃黃離元吉是大明當天時也過此則為三之昃不可久矣苟不鼓缶而歌則大耋之嗟凶兆至矣快須及時為樂莫自不知死也非惡死也正欲其惜此晚暮以自樂其樂也外體三爻上卦之離也四五上相合而繼照者也九四太陽在上罔兩自消言其不旋踵消滅有突如其來如焚如死如棄如之象自无所容非我棄之故五言如也設不幸有殃民如有苗葛伯者民受其害既歸怨于大國而出沱若矣六五仁者又安得不為之戚嗟若而汲汲然思以拯之乎是以上九之師出而有嘉之功成其殲厥巨魁而折首其生獲而獻俘皆以其匪我醜類也非得已也重明之君臣如此大明之所為如此畜牝牛吉貞不虛矣

附錄

易因下經

咸　恒　遯　大壯　給一
晉　明夷　家人　睽
蹇　解　損　益
夬　姤　萃　升
困　井　革　鼎
震　艮　漸　歸妹
豐　旅　巽　兌
渙　節　中孚　小過
既濟　未濟

給一

☱☶ 兌艮上下

咸亨利貞取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

澤山咸

天下之道感應而已初在內卦之下志在外卦之四有感則動其拇拇之上為腓腓之上為股拇動則腓股亦隨以動故初有感而動其拇二亦隨之而動其腓三亦隨之而動其股以二當腓之處而三當股之處也股之上為心四正當心之處而心不可見似若不動然者若可以貞吉而亡其悔也然感應固天下之常理而悔害亦常在感應之中所謂君子者能以有感而慮悔未嘗因悔而廢感也今初有感於四而四若未應其感者何也夫未感則未動未動則有貞固之吉未感則未有害未有害則无悔之可亡不亦善乎而又逆探其爾思象復斷其未光大者亦謂感而不應非人情耳心中必有往來之擾何其不光明正大之若是耶蓋竊笑之矣心之上為脢五正當脢之處有感則脢動而脢亦不可見弟脢之上為輔上乃輔之地故觀輔之動則知五之志在於上不然上胡為而費口說之滕乎嗚呼感為真理何待於言感為真心安能不動天地如此萬物如此不然則天下之動幾乎息矣故初之動拇者感也二之動腓者非感也隨也隨初而動故文王惡之夫子曰二雖有似于隨初而動也然安知其不因感而感乎隨初則凶故宜居吉若有感而動則順應不害矣唯三乃真隨初以動者故曰亦不處言人動而已亦動非有所感而後動也夫感而動不動非也无是理也感而動

則其動也無思隨而動則其動也僕妾之役耳故曰所執下言若下人之聽使令而隨動者非丈夫之縶也嗚呼隨而非感則天下之感廢矣動不由己豈感動之正性是以聖人賫感不賫隨以感送己出而隨由人與人已之辯學者可不察乎感而不應則天下之感虛矣神感神應葢神速自然之至理是以聖人言感不言應以感于此即應于彼彼此一梲學者又可不察乎夫唯感應一機則隨感隨應而何用憧憧爾思以欺人也兊翁曰上

○兊下艮柔上剛下也山澤通氣二氣感應以相與也止而説德之貞也男下女禮之正也感之道備矣又曰感在心應亦在心心有所感下則動趾上則動口令初有感而動其趾而四當心若不應者非情也故聖人斷其有憧憧之思焉五居心上其象為脢五有感而動其脢而脢不可見猶心也脢若動則口必應之故脢无悔可見至輔然後見益脢感則輔必應脢動則口説必勝有悔无悔雖未可知然感應之情亦安可掩此咸之卦要以人身取象也不惟感應在心而上爻正當兊口初下又正當艮指心有感則趾遂動則雖當艮止之爻欲其止焉不可得矣而強以為不動不太欺人乎嗚呼孰知萬物之所以化生天下之所以和平皆此感應者為之邪天地聖人且不能外而人乃欲飾情以欺人吾固復于咸有感也是以再申言之也吁是問學之第一義也何也无自欺也誠其意也意誠而心自无不正身自无不脩也而何家国天下之不齊不治且平也

給一　四

○附録

蘇長公曰男下女下之而後得必貞者也取而得貞取者之利也情者其誠然也雲從龍風從虎无故而相從者豈容有偽哉

朱仲晦曰咸感也艮止則感之專兊説則應之至又艮以少男下于兊之少女男先于女得男女之正

楊簡曰既以感應相與而説矣而曰止者何非止與説離而為二止與説合而為一也如水鑑之萬象水常止而萬象自動也如天地之相感而未嘗不寂然也大哉止説之道乎睢伯載曰咸感也非感則獨其何以為咸感之道非惟男女為然天地之道作乎上動乎下而萬物發育以化以生也聖人之心誠乎此動乎彼而天下丕應既和且平也故觀其所感而天地萬物之情可見情者天地萬物之眞撓也非感其何以見之哉

給一　五

象指決録胡仲虎曰上經首乾坤者天地定位也下經首咸恒者山澤通氣也位欲其分故天地分為二卦氣欲其合故山澤合為一

○卦八純爻皆不應泰否天地相應咸損少男女相應恒益長男女相應咸以少男下少女又應之至者故首下篇又曰説文云脢即脊也心繫於脊以奠神明宰庶務故詩言脊力經營王粥以為心上口下陸司農因謂喉中脢梜馮荷曰喉之出納所

王畿曰山澤通氣以山之虛配以澤之潤唯虛故通實則不通矣故曰竅于山川君子觀山澤通氣之象虛其中以受人虛者道之源也目唯虛故能受天下之色耳唯虛故能受

天下之聲心唯虛故能受天下之善目存青黄則明眩而不能辯色耳存清濁則聰聵而不能别聲心存典要則心窒而不能通變君子之學致虛所以立本也咸者无心之感虛中无我之謂貞貞則吉而悔亡无心之感所謂何思何慮也何思何慮非无思无慮也直心以動出於自然終日思慮而未嘗有所思慮故曰天下同歸而殊途一致而百慮世之學者執于途而不知其歸溺于慮而不知其致則為憧憧之感而非自然之道矣

○䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時变化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

象曰雷風恒君子以立不易方

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

九四田無禽

象曰久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恒凶

象曰振恒在上大無功也

雷風恒

方時化曰恒者久也既謂之久則恒在我自然不必千求矣初當巽入之始於今始求之者也无求而求自不利恒者恒也既謂之恒則恒在中自然不見其深矣初當巽入之下始求深入焉者也无深而深深自致凶其唯九二乎居中故无深剄而无求故悔亡九三過剄不中又巽為進退其究為躁卦三居巽極德之無恒可知也此而知羞猶可而躁進之人揚揚自得使或者從旁以承其羞則亦何所容于朋侶之間哉九四居上卦之下不中不正震動无巳益妄意有獲而不知田之无禽是不知无得之非得也故夫子反之曰縱欲得禽亦自有道爲非中位而妄求之雖久何爲也震爲大塗田象巽爲雞禽象六五以陰居陽恒其德貞矣而不免爲夫子之凶益知恒而不知其所以恒也上六處震之終振恒以為功矣而不知其為无功之大益知振而不知德之不可振也甚矣恒之難言也恒之不可不恒又不可得之不可不得人不可振不可求不可浚不可然則将何如亦曰恒久而不巳焉耳

附録

楊簡曰上下之情不相與則不和不和亦不能恒雷動風作卒常相與巽而動不忤六爻剛柔皆相應如此則可恒矣觀其所恒所恒即所感知所恒即所感則天地萬物之情昭

然矣蓋以為所感自有所感之情所恒自有所恒之情則不惟不知恒亦不知感今飄風不終朝驟雨不終日此其不恒者皆形也其風之自其雨之自不可知也不可知者未始不恒也其音聲則不恒其動作則不恒其聲音之自動作之自不可知也不可知者未始不恒也知其自未始不恒則知其發其變化亦未始不恒无所不通无所不恒曰恒曰咸皆其虛名曰易曰道亦其虛名天地萬物之情如此六十四卦三百八十四爻之情如此

金汝白曰久非其位謂非中也非以陽居陰之謂如三以陽居陽亦不善九二居中則悔亡矣

王輔嗣曰靜為躁君安為動主故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此為恒无施而得也

楊簡又曰振振動也至于其終而猶振動恒未純一則大无功凶道也聖人發憤忘食樂懼其如此故自志學而立而不惑而知命而耳順而從心所欲不踰矩而後其功大成吁得則吉失則凶可不畏與又曰雷風天下之至動疑不可以言恒而恒卦有此象此人情之所甚疑而君子以為未始或動也孔子曰哀樂相生即風雷之至也而繼之曰正明目而視之不可得而見也傾耳而聽之不可得而聞也夫哀樂不可見不可聞其謂之未始或動其孰曰不可未始或動是不易方也此之謂立此之謂君子此之謂雷風此之謂不可以動靜論

王伯安曰君子體夫雷風為恒之象則雖酬酢萬變妙用无方而其所立必有卓然而不可易之體也

☰☶ 艮下乾上

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

象曰執用黃牛固志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

天山遯

遯之為卦二陰浸長四陽退氣之時也以其當退氣之時故曰遯以其能與時行故曰遯亨此卦九五當位而六二以浸長之陰應之初不見此之為退氣彼之為浸長唯知照舊相應與時皆行而已可不謂之遯而亨乎不遯也乃所以為善遯也不然何以能亨何以為大何益於時義而遯之是以君子終日遯世无一日一時而不遯原不待小人浸長而

後思遯以求亨也況正當浸長之時乎故曰遯之時義大矣哉初六方出門即與君子来往君子不知亦便與之往来是不知遯之于始也到尾来見其心事不類始惡而遯之不亦晚乎能免厲乎故曰不往何災言起頭若遯而勿往又何災厲之有如寇準之薦丁謂張浚之薦秦檜及二子擅權得君始惡而遯之而卒為其所陷是也張浚之對高宗曰近與其事方知其暗遯尾之厲此最著矣卦以上為首以初為尾故曰遯尾六二正當浸長

○之時如唐李林甫然林甫初見明皇信任李適之私謂適之曰華山最吉山陵所宜於是適之以告明皇明皇甚喜即語林甫林甫驚曰臣非不知但華山陛下本命豈宜輕動邪明皇以此黜適之而敬林甫而林甫得以固結明皇之志矣宋之秦檜亦用此術以去三大将之權結高宗之歡所謂親執之於朝直用黄牛之革以束縛其手足而不得說者也而被執者猶然不知傷哉何其不講于遯世之術也三為艮止之主與之同體既係而止則同體有疾厲必及三但二與初皆其素所臣妾在家則三為家主在國則三為長官今三雖有所係然艮剛居上自能畜止其臣妾浸長之勢使之但可小事而不可大事而又何不吉之有既吉矣有何厲乎九四與初有相應之好方好而遯君子之吉不待言矣夫君子既吉則小人自否自不能為君子之累若待尾而後遯安得不與之同其否也五知其以好而遯獨嘉遯焉此又可以見九五之志非六二之所能固矣是以貞吉也夫正志

○之陽既敬禮之有嘉則固志之陰自无所售其浸長之術然則果有九五之君雖二陰日厠其側何妨但好遯而能深嘉必有九五之君而後能九五之君千未易遇則千載之陽剛亦將困於陰柔之小人與曰狄梁公之事則天也馮長樂之視王季也隱于市朝行乎危亂與濟俱沒與汨俱出又自有𩇕遯之道耳陶弘景不肎仕梁陳希夷不肎仕宋固矣然李泌以白衣謁靈武劉秉忠以緇衣謁上都我朝姚少師以方外佐靖難雖其故人女兄亦拒而不見曰是殺人和尚者而少師固无疑于行也是亦遯也嗚呼如是而後人已俱濟无所不利矣非乾之上九誰能當之劉用相曰山在天下止而不動何遯之有止而遯以止遯也情而無情何其遠也隨高就低惟世所適何其不惡也摇動不得震撼不得一又何嚴也然則小人之視君子如是而已矣以君子遯之也止也

附録

○蘇子瞻曰陰盛于否而至于剥君子未嘗不居其間遯以二陰而伏於四陽之下陰猶未足以勝陽而君子遂至于遯何也曰君子之遯非其丢棄而不復救也以為有耳之道焉代蘊之曰六十四卦皆以五為君位其間或有居此位而非君義者有居他位而有君義者

焦弱侯曰肥字古作𩇕與蜚字相似後世因譌為肥字九師道訓云遁而能飛吉孰大焉張平子思玄賦云欲飛遁以保名曹子建七啓云飛遁離俗金陵攝山碑緬懷飛遁皆可

證

王畿曰小人无忌由君子激之也不惡而嚴無惡聲厲色以啓其怨忿言遜而行正貌和而中剛欲詆无隙欲玷无瑕凛然如天之不可犯焉卦初四二五應四陽以剛臨之不惡而嚴象也

䷡乾下震上

大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

○象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

初九壯于趾其孚窮也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

象曰藩決不羸尚往也

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊於易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

雷天大壯

方時化曰此卦唯九四當剛動之爻故動而貞吉動而悔亡藩決之途盛開輹壯之輿甚大尚往何疑也是謂大者之壯故曰大壯是謂大者之正故曰大壯利貞正而且大天地○如此苟非正而動安可動乎故九二直以居中不動乃得貞吉若初九者居下在初去震體殊遠豈宜遽動也是故其趾似壯其征必凶縱有陽實之孚定致困窮不久乃九三雖曰與震為隣然隣人有藩尚在其前可徒觸乎三唯過剛不中直用其壯故聖人曰此小人之事焉有君子而可如此夫君子當壯之時但知其為正也是故可以壯不可以用壯若用壯則雖貞亦厲象觸藩而羸角矣角徒羸而藩終不可決非罔而何故特借象以比用罔之狀如此所以戒君子者深乎毋亦恃六五平易而不見吾用壯之失邪但五雖平易而不見吾之有失曾知五亦平易而不見吾之有得也漢文帝云惜哉子不逢世使當高皇時萬户侯豈足道其喪羊於易如此夫文帝柔中之君也平易近民寬簡馭世群陽雖壯自无所用其壯蓋羊雖壯必不能壯于平易之地五雖喪羊亦自不復知有喪羊之悔者故曰喪羊于易无悔此御世之術止動之方抑壯之勢无藩以待其觸其柔能勝剛○之善道與然而大壯之時未可以一槩也上六與三為應聖人曰羝羊觸藩在本爻則不免有用壯之咎而在正應則當詳察其羸角之艱會合之難決不宜使之不能退不能遂徒往而無所利而終身長抱用壯之咎也蓋歷四與五而後得遇其艱如此如伊尹之於湯然在世人固以割烹疑之而咎其為要在湯則實詳察其為咸有一德之臣始雖艱而終則吉保不致長咎者信矣哉大壯之難遇也雖曰戒其用壯斷以利貞豈知為人上者

固宜廣開衆正之門不可令其羸角哉益當
大壯之時陽德方亨彈冠結綬亦大賢君子
所必不免聖人垂象立訓諄切示戒不過欲
以成就其正耳彼爲人上而不能吐哺握髮
以收集之若漢文之君非不美矣卒使李廣
不得封侯貫生抱恨以死何其太不惜才也
是豈視人之技若已有好人之彦聖若自口
出者邪故五爻獨言其位不當上爻復斷其
不詳有以與

附録

○蘇子瞻曰正大而天地之情可見矣以大者○
爲正天地之至情也
楊簡曰大壯在天地則爲四陽之長陽氣甚
壯在國則爲君子類進其勢盛壯在德則爲
得大道孔子三十而立有不可揺奪之壯天
下之柔者不能壯唯剛故壯雖剛而不動亦
无由見其壯故曰剛以動故壯九四奇畫横
截其前觸藩羸角象以九居三又乾體之極
小人用壯象六五居前耦而虚藩决象
劉濬伯曰乾爲輪輿壯在輪輪壯在輹
楊廷秀曰六五當衆陽盛強于下之時乃能
使衆陽帖然而自喪者正以柔順和易之德
調伏之也故无悔羊即四陽

䷢ 坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔
進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日
三接也
象曰明出地上晉君子以自昭明德
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
○象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命○
也
六二晉如愁如貞吉受兹介福于其王母
象曰受兹介福以中正也
六三衆允悔亡
象曰衆允之志上行也
九四晉如鼫鼠貞厲
象曰鼫鼠貞厲位不當也
六五悔亡失得勿恤往吉无不利
象失得勿恤往有慶也
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
象曰維用伐邑道未光也
火地晉
明出地上其道大明晉明之時也今不曰晉
明而曰晉進者以六五一柔進而上行居離
之中當五之位以大明乎天下故謂之進又
坤體三陰皆安國之侯亦順而彙進以麗乎
大明之君是以亦謂之進焉以此而進是以
康侯用錫馬蕃庶晝日三接也三接即三陰
今觀六五以文明柔中之主廣大地之度順○
○遍照之容當時諸侯凡有失得皆一切勿恤
而不與校矣此羣下所以畢見其忱而往吉
无不利與以陰居陽宜有悔居離之中其德
大明而下皆順從則其悔亡初六方晉如而
即若摧如則是不以晉視晉而以摧視晉矣
六二既晉如而反若愁如則是反以愁視晉
而不以晉視晉矣夫處柔順之地當晉明之
世何摧而又何愁然初六居下一旦上進若
有所摧於其上而不敢益以見其爲畢巽之
至耳是初之貞且吉也初可以泰然于罔孚

雖與四不相信何咎邪獨行其正焉可矣六二居中當晉而進然進雖可喜而中實不喜亦可以見其外順而中虛是二之貞且吉也受茲介福于其王母不亦宜邪六三則順之所極同升咸孚而其志上行矣猶然不肎遽進必衆允之然後進亦以進爲悔機恐其未免于悔故也夫初也二也三也皆順也皆安國之侯也自五視之則皆得也皆所謂得而勿恤而往吉无不利者也唯四以九居四非位也以剛處進非順也晝伏夜動非能晝進者也是鼫鼠也葢居離明之下不敢當離明之源是自失其明也然自五視之正失而勿恤而往吉无不利者也自不能晝進而何常不容于中天之下哉乃上九過剛處晉之極以四爲其同邑維用伐邑而不知其厲焉雖

給一　十八

安得惡失亦是其吉是其无咎是其貞正之道然悔吝卒不免矣葢斯時也上有失得勿恤之君下有摧如愁如衆允之臣上下康安晉接不遑自无用角勝爲也由此觀之三表五餌之術決不施于藁街貫朽之世明矣但得天下无冤則一張廷尉而足而何愁于鼫鼠之竊位也是故几杖不朝何必繫單于之頸陸賈足使何必羈南越之頭縱有洛陽季少千金一諾亦終天死大梁老死河東而何取于利用伐邑之人哉故曰維用伐邑道未光也乃知大明晝晉輝光昭揭將順不暇此康侯所以用錫馬蕃庶晝日三接與文王欲際斯時而不可得故特致歆羨焉夫明出地上爲晉明入地中則明夷矣傷哉劉用相曰何以知晉之三陰皆為安國之侯也曰文王也九侯鄂侯也謂之安國之侯天下萬世其誰曰不然固宜其晝接之不遑矣

附錄

楊簡曰介大也祖母曰王母王者之母亦曰王母鼫鼠陸明德云五技鼠也本草螻蛄一

給一　十九

名鼫鼠許慎說文云鼫五技鼠能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人荀子曰鼫鼠五技而窮楊倞所註本說文吾鄉樓尚書亦註說文云異乎詩之碩鼠

楊廷秀曰六二以柔順之德逢文明之君當亨進之位能居中守正以進爲憂而不以進爲喜若此可以得吉矣可以受庶馬三接之大福于其君矣王母君之象中也六五是也

程正叔曰志上行志欲上順麗于大明也上從大明之君此衆志之所同也

王畿曰日初出地進而上行為晉之象日出地則明入地則晦日之明本无加損也蔽與不蔽之間耳君子視明出地上之象悟性體之本明故自昭其明德君子之學欺曰自欺慊曰自慊復曰自復得曰自得明曰自明昭曰自昭知曰自知皆非有待於外也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不

食有攸往主人有言
象曰君子于行義不食也
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉
象曰六二之吉順以則也
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
象曰南狩之志乃大得也
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
象曰入于左腹獲心意也
六五箕子之明夷利貞
象曰箕子之貞明不可息也
○上六不明晦初登于天後入于地 ○
象曰初登于天照四國也後入于地失則
也
地火明夷
彖象兩言明入地中明夷原只取不見天日
世界昏黑之象而已上六一爻乃正言其不
明而晦者初登于天後入于地不明而晦象
也如紂亦剛決之主第无柰失則何耳失則
不法也是以晦也明夷事莫著乎文王自初
至四非文王其誰以之夫以內文明而外柔

順猶不免于蒙大難然則當明夷之時可不
利艱貞以晝晦其明乎初九之明夷始于羑
里也其象為飛則垂其翼行則三日不食往
則主人有言聖人當此可柰何哉亦曰聽天
而已馬六二之明夷困于羑里也其象為夷
及左股不可以不速拯矣既拯不可以不用
馬壯矣是為順人心合天則吉哉九三諸賢
之所為美聖人於此曷敢知乎亦曰順衆而
已馬獵禮大獸公之小獸私之詩曰言私其
豵獻豜于公是也九三獵狩於離之南而得
○大首以獻于君不知者以為疾其知者以為
貞此聖人大得志之事豈易與常人道乎故
至六四而羑里出矣以此入君左腹獲君心
意始得出此門庭而成生還之事所謂向者
受傷至此始出矣其象則下三爻為落地之
日有入象四一爻處落日之上有出象故自
六四以下皆為文王之明夷彖所謂利艱貞
者具見之矣夫當其不明而反晦也則雖以
聖人不免入地下而見傷及其艱貞而用晦
也則雖至強暴可以獲心意而出地上孰謂

利艱貞一語非文王出門庭之微旨與六五
與君偕晦則箕子之明夷貞是已佯狂以避
至晦矣然人但見其晦而孰知箕子之明一
何如其不息也哉所謂愈晦而愈明非獨一
時不息殆千萬古而不息矣非不息也不可
息也熊南沙曰大難天下之難內難一家之
難又離有飛鳥之象坤為腹離亦為腹呂仲
木蔡介夫謂心在左腹見醫書李生曰大難
外難也唯外難可以計校求出亦可以晦明
不入若內難則出不得入亦不得真難矣故
○箕子之明夷晦不息明亦不息夫子特深贊 ○
之不必申以艱貞之戒也夫天地有晦明之
時聖人與時偕行亦不免嚮晦宴息者若曰
吾內文明而外實柔順不宜遯蒙大難為也
則不免有怨天尤人之意矣豈知內有文明
則外必有輝光烏容掩邪唯至于明入地中
晝晦其明无明可見如箕子然子為深體易
象合乎明夷之時耳故文王斷以為箕子之
明夷而自視缺然若不知艱貞者至矣羨矣
非文王大聖人其孰能感創至此哉

附錄

王畿曰日出崦嵫沒于虞淵明夷之象君子觀明入地之象于莅衆也而用晦以為明蓋用明則察人情反睽疑而不安唯用晦而明始得莅衆之道此垂旅黈纊之義察淵魚所以不祥也

䷤ 離下巽上

家人利女貞

彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

風火家人

方時化曰從二女取有家之象故曰家人而又擊之曰利女女也予讀關雎之詩感琴瑟鍾鼓之樂而知聖人親屨其盛矣夫子喜而贊曰女正位乎内則男必正位乎外未有男不能正位乎外而能使女獨正位乎内者也文王歸德于后妃故獨曰利女貞夫子歸德于文王故復曰男正位乎外有旨哉夫今日之夫婦他日之父母也今日之男女他日之嚴君也今日男女之位既正即他日父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦一家之位无不出于正之明驗也故又曰一正家而天下定矣吁天下之定觀乎家人家人之正始于男女然則男女豈細故哉家人豈細事哉釐降二女于溈汭固堯之所以恊和萬邦也觀厥刑于二女固舜之所以揖讓而天下治也事非細而人非小明矣凡厥有家其可不思利女之貞以正位乎内刑厥二女以正位乎其外也與正位乎外即為嚴君嚴非嗃嗃嘻嘻之謂也无其威而如有威者厥孚之威出于不怒故吉也反身而正各安其位故威也不尚嚴而家人咸以為有嚴君焉此之謂能正位乎其外矣嗚呼正位乎外焉盡之矣正位乎外則女謚自正主中饋而不敢遂事也一唯順以巽于五焉而已能富其家即為大吉也一唯順以聽夫在位之一人焉而已夫順為女貞則女亦唯以順為正焉耳无他長也而況更敢自用其所長邪此固感假于一人之德威而自然默順帝則于無言者非徒然也五之无憂不益宜與嘻說文曰太多之聲富家大吉楊敬仲金汝白說得甚好夫以富家為大吉又以富為能順在位則富亦有家之急務其誰以富為不道學邪但要取之有道耳

故曰君子愛財取之有道

附録

薛仁賢曰明乎內者家自齊言內離明而外巽齊也

王輔嗣曰凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故必閑有家然後悔亡也

楊敬仲曰治家之道當防閑其初使邪僻之意无由而興而後悔可亡不曰无悔曰悔亡者以治家之難難乎无悔帝堯大聖也不能○免丹朱之朋淫周公大聖也不能免管蔡之興辭然則難乎言无悔矣

魏玄成曰象傳順以巽謂二居正順于五也百凡從子從夫无所遂志

熊南沙曰嗃嗃劉向作熇熇與詩熇熇同禮嘻甚周頌噫嘻皆歎辭嘻嘻甚于熇熇蓋不堪而歎不以訓笑說者自漢來皆曰嗃嗃之反

宋王回疑重剛卦无嘻笑理獨得卦情矣三顧尚其剛使其婦子不能容而歎豈有不吝者亦異于上九之威如矣

虞仲翔曰得位應初順五乘三比據三陽故富家大吉

敬仲又曰六與四皆陰柔而又巽體柔順之至也順則和和則富諺云十人十心无財市鍼十人一心有財市金信矣

金汝白曰二得中爻故曰順應五巽體故曰巽謂能以順道與五相入也又曰六四陰虛與泰六四同彼言不富而此言富何也蓋富在四所以富在五也五中正居尊四能順之以保其有家故曰順在位

○楊廷秀曰九五以乾德之剛明居巽位之中正為天下國家之至尊而感格其家人以文王為君以太姒為妃以王季為父以太任為母以武王為子以邑姜為婦其不交相愛乎故詩人歌之曰刑于寡妻至于兄弟以御于家邦此交相愛也仲尼頌之曰无憂者其唯文王此勿恤吉也

王畿曰巽為風離為火火熾則風生火者風之母也君子觀風自火出之象則知風化之本自家而出家之本又自身而出矣身之所出唯言與行言行相顧則其身修身脩則齊治平之道自此而出此知風之自也

䷥ 兌下離上

睽小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

○初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎○

象曰見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧
後説之弧匪寇婚媾往遇雨則吉
象曰遇雨之吉群疑亡也
火澤睽
方時化曰馬相匹而後行初无應非喪固乎
終合非勿逐自復乎然四而睽初也四似于
初為惡人今初不與四睽也則初實於四爲
元夫有何咎貳下從乎上故下則言其辟咎
上應乎下故上則與其志行熊南沙謂四稱
○睽孤者在下猶可獨立在上不可无輔是也○
二與五正相應二是以有于巷之遇而五亦
親噬其膚于厥宗焉蓋二以五為主五以二
爲宗往且有慶更有何咎離中虛有巷象上
九六三睽孤太甚然而遇剛終亦必合夫方
其初睽而生疑也三若見二曳其輿四掣其
牛上又從天且劓其鼻矣其實豈有是哉上
若見三所駕非牛乃負塗之豕所載非人乃
一車之鬼于是乎先張之弧以爲寇而欲射
之後竟知其爲我婚媾說弧而不之射焉群
疑叢生此三上所以成睽也往則遇雨群疑
盡釋此三上所以終合也
禿翁曰睽天地之自然也睽而合天地之必
然也彖傳悉矣但世人于此多不免自生睽
耳是故有本无應而睽也而自已初不見有
給一　廿八
睽者初爻是已是睽而罔見其睽也上之上
也有上下相應本不睽也是故此往則彼遇
遇而合合而益不睽二五是已有孤陽无應
本睽也自亦見以爲睽孤若九四是已苟非
遇初九之元夫睽孤之厲安能免乎夫以四
○夫而遇元夫豈非兩丈夫哉交孚宜矣且四
一遇元夫而即與之交孚非眞與初同志不
能也故曰交孚无咎志行也志既以之行交
孚固其所耳若六三若上九正陰陽相合始
終不見有睽孤之異者是本未始有睽也乃
上九則見以爲睽孤則見以爲寇盜見豕見
鬼不一而足兌澤之甘翻成泥塗可笑也哉
六三則見以爲輿曳則見以爲牛掣則見上
九又從天而下且將往劓其鼻尤可怪矣不
睽而直見以爲睽天下之睽大率多此類矣
故曰无初有終又曰遇雨則吉夫其初何曾
不是兌澤之雨也何曾失初而不與應也見
以爲睽則謂无初謂不吉見以爲不睽則謂
有終謂吉見之爲害可勝言與此卦唯六五
柔得中而應九二之剛故五往應二二承五
給一　廿九
往若宋太祖雪夜幸普家然普妻行酒熾炭
燒肉所謂遇主於巷而厥宗噬膚者非邪彼
初者澤動在下以澤爲說甘心處污无有睽
心是故馬可喪也亦可復也喪則聽其自喪
誰能逐之復則聽其自復欲誰卻乎其于世
○无心如此不特此也蠱人人所不顧見也然
獨非人乎何以自爲睽異也咎人所必避也
我又非人乎又何自以睽異爲也故初爻獨
稱元夫信哉其爲元夫也九四又何幸而有
此遇也元夫而下其九二之剛中乎剛中故
致巷遇又其下則上九之遇剛乎非上之剛
三亦安能以有終是故君子貴剛

附錄

坡公解曰人苟惟同之知若是必睽人苟知
睽之足以有爲若是必同禿翁曰人苟惟同

之知若是必睽人焉知联之不得不睽若是必同故言其同則二女同居而志不同行終當歸其所也安得而不睽言其睽則天地睽而其事同也同以生物爲事男女睽而其志通也通以相應爲志萬物睽而其事類也類以生養爲事又安得而不同同而異睽而合天地而下莫不皆然矣故曰睽之時用大矣哉其曰小事吉者陽大陰小因二女不同行而取象曰睽又因其睽而後乃各有合而特繫之曰小事吉非謂睽只可以吉小事也

○揚簡曰四與初皆陽兩陽无相應之象故睽孤然初九陽明有元夫之象其睽也未相知也一日相知其心則交孚矣二五本正應六五能用九二則澤被天下民咸賴其慶矣君當求賢而後賢從之故六五當先往

經一 三十

李泰發曰情以疑而相睽唯剛則足以去疑而相合故四終于遇元夫而上終于遇兩也

蔡介夫曰道正道釋巷字之義

☶☵ 坎上艮下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

○九三往蹇來反

象曰往蹇來反内喜之也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

經一 卌一

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從賢

水山蹇

蹇足難進之象故曰蹇難也所以難者以坎險在前也此卦外險内止故因難進遂止稱爲蹇又以見險能止稱爲知焉然則止而不往者艮止之力而三爲艮止之主尤所望矣故六爻皆言往蹇以見其但可來決不可往也然卦復言利西南復言利見大人又若必有所往者何蓋見險而能止雖可以稱不往之知然不知往見九五之大人則又何以獲往得中往有功之吉利是故往而有險固不可往也往而得中往而有功亦不可往邪蓋九五所居乃西南之地得中所在无險之處

○當止之所也又以九居五當位中正所以正萬邦而能使萬國咸寧者是誠四方之所利見也特其智不足以知之反謂五身在險中自己尚未能出險也而惡能利人豈知世人盡以爲險而九二衆賢則獨見以爲无險之中地矣是以稱知焉是故六爻皆言往蹇來吉而特繫吉辭于上之一爻舉一以該五舉外以見内省文也是故凡往皆蹇往則不可凡來皆吉來即得譽來即无尤來反即内喜來連即得實來碩即獲吉可謂但可來決不

可往矣然孰知天下更有大蹇如九五者邪蹇固不可往而大蹇所在反更宜往者邪蹇以不往而止稱為智而大蹇反以朋来而往就之反爲吉爲和者邪則此往即是止此止乃真可以稱知矣所以然者以九五剛中能

給一　卅二

節也節止節也節然不動夫險之中而爲蹇之大人爲諸爻之所利見故曰中節蹇之時用顧不大邪初往即不前而来来即得譽譽者譽其知止而能得也六二身係王臣豈宜不往而亦不往者匪愛身故臣主同蹇二固○思之熟矣故曰終无尤獨九三爲艮止之主○而能来反往歸于五以故内之兩爻皆喜其得同心益九三陽剛當位爲實爲碩故四之連連三以朋来也上之志志三以朋来也益在五爻皆以九五爲大人在上六則以九三爲碩人志在碩人念念相應則其利見九五亦易易矣

附録

坡公觧曰當位而正五也五謂大人是以立于險中而能正邦夫險中者人之所避也而已獨安焉此必有以任天下之大難矣

諸子相曰不是險就是蹇見險而止乃爲蹇也

王輔嗣曰處難之始居止之初獨見前識覩險而止知矣哉

給一　卅三

熊南沙曰往以坎言来以艮言沈存中云蹇者五蹇而二亦蹇也碩即大不言大别于大蹇也故曰志在内明其下應三本義謂来就五則與見大人爲複語矣

○王畿曰前有險陷後有峻阻蹇之象也君子○觀蹇之象而以反身修德孟子曰行有不得○反求諸已反身取艮之背修德取坎之心

周宴曰反身取坎水難行象修德取艮山常止象

☳☵ 坎下震上

解利西南无所往其来復吉有攸往夙吉

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其来復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果艸木皆甲拆解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黄矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

○六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

○上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

雷水解

給一　卅四

方時化曰方其險之未解也凡往皆蹇凡来皆吉但可以来不可以往及其既解也不但其来復吉乃復得九二之中地而安之雖往亦夙吉亦自可以得解險之衆而有功矣故曰利西南往得衆也有攸往夙吉往有功也

故蹇解兩言利西南焉然蹇之西南指九五
无險之中地也解之西南指二四上解險之
衆地也故蹇之言往即是言來故曰大蹇朋
來解之言往則專言往故曰无所往言往即
夙吉自无所往而不言何以故二獲之上射

之四已解而動三人爲衆故也卦唯六三居
險之極獨无應與正致險者上六與三應而
不應非射而獲必與同難安能出于居中不
動之手也觀初六无咎九四朋孚可見故曰
獲之無不利故九四一動而出于險而初六
應之遂得无咎四一動而解其拇而初六應
之遂孚朋至信孚一夫作難則比者應之皆
受其禍其險既解則比者之比應者之應罔
不朋孚固勢也亦義也故曰剛柔之際義无
咎也然則此卦稱解者九二居中不動之力
也而所用得人實賴射隼之上公所謂藏器
于身待時而動之人也至四則爲動之始矣
益在險不容以輕動一動即出險而免于險
是以四遂解其拇而動也言其拇既動不復
止也朋至斯孚其類相信亦皆動也然則四

亦是享其成而得其解者實非此卦解險之
人也故曰未當位也六五柔中見解而動遂
自喜曰君子維有解吉言已解即吉更不多
事則即此一念非但可以孚信朋友亦可以
孚信小人故曰有孚于小人言君子有解則
小人信之自然退服也已解已退更欲何爲
否則中心未孚雖解猶不解天下之事復起
矣宋事不可鑒邪益小人之心其初亦願與
君子爲惟以保其富貴不顧與君子爲仇以
失其富貴惟君子之怨小人也不解故小人
常患恐失之而反噬之毒始深而不可解然
則小人之禍卒于不可解者皆以君子之不
解者先之此千古治亂之大機故聖人於此
復致意焉以六五秉中居尊也能解結者也
不復作險陷之業也漢文帝是也

附錄

李舜祚曰九四體震爲足拇
熊南沙曰九家坎爲狐居二爲中黄者中之
色劉用相曰二以一陽橫亘其中爲得黄矢
象夫子曰得中道正訓得黄矢也上六居卦

之上高墉象

易因下經卷之四

䷨兌下艮上　給二
損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二
簋可用享
彖曰損損下益上其道上行損而有孚元
吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可
用享二簋應有時損剛益柔有時損益
盈虛與時偕行
象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲
初九已事遄往无咎酌損之
象曰已事遄往尚合志也
九二利貞征凶弗損益之
象曰九二利貞中以爲志也
六三三人行則損一人一人行則得其友
象曰一人行三則疑也
六四損其疾使遄有喜无咎
象曰損其疾亦可喜也
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
象曰六五元吉自上祐也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣
无家

象曰弗損益之大得志也

山澤損
損益一時事也今卦獨先言損而後言益者以見凡有所損皆爲有益苟非大有所益則曷爲而遽損乎唯損而有孚元吉无咎可貞利有攸往若是其大有益焉故損耳不然曷用損爲故曰曷之用其旨著矣是故非益柔則損剛不成矣非有益於用享則損二簋不成矣是故損剛者以益柔故柔不益剛不可以遽損也損二簋者以時可用享故苟不用享簋其可以遽損邪然則時所當益雖天地聖人亦不能不損焉以成吾之益唯至于益然後專言益而不言損耳是故益之彖不言損爻不言損彖傳爻傳皆不言損而於損卦獨言之可知損必有益而既益則又實未嘗損矣是故益獨不言損也唯損卦初言酌損四言損疾二爻上爻皆言弗損益之三則實損剛以益上九之柔然三復得友雖損亦弗損而反有益雖損之而反有孚元吉无咎可貞利有攸往則雖曰損可也曰弗損亦可也曰損之而有益亦可也是可以知損之道矣故以損卦先爲今觀乾之三陽一旦損以益坤夫坤爻益上九則爲艮乾爻損三陽則爲兌六四居艮止之下新與兌說爲鄰其疾兌明甚所喜者六四已事初九素有合志之孚使初能遄往以尚吾之合志則四疾自損矣益四本以失同心故而生疾故今復以見同心故而疾損是故初无咎四亦无咎然則初之所當酌者唯有遄往而已无所損也若六五一旦益以上九之陽如或益之以十朋之龜弗克違而莫知其所自來其爲元吉上祐又何待同志之二遄往以益之邪二若遄往便是征凶故曰九二利貞中以爲志也言同志之孚自在其中但利于貞自不待損然則有損者其六三乎是故三陽損其一而後六三爲一人之行則六三似有損而疑於无友然上卦獲一陽反爲六三之正應則六三雖疑有損又實爲安坐而得友者是亦未嘗損也由此觀之初弗損也二弗損也三雖有損而實亦弗損也上九一爻雖曰受益之大然

亦是以弗損益之其曰无咎貞吉利有攸往
得臣无家皆上九受益大得志之事與卦辭
彖傳正同然三後得友則又何嘗損邪三者
一人行故又曰得臣无家也或曰子何以言
初九是六四已事之人曰方泰交之始坤之
六四其翩翩然協比者雖九三之鄰而中心
之不戒以孚實其正應之初九則初爲六四
已事之人甚明令乾之九三忽損以益上九
而兊之一陰來居之六四既失其所協比與
其所翩翩矣无妄之疾非以是邪所可喜者○
○初九不忘合志之尚遄然而往以慰其心四
也一旦復見其所已事之人則其疾自損而
使遄往者有喜又其宜矣故損之初九實爲
六四已事之人而益之初九實非向者不敢
厚事之下
方時化曰損下益上其道上行謂下卦一陽
今已上行則是道行於上損而有孚者也豈
不元吉无咎可貞而利有攸往邪是故傳仍
其辭正以見損之有益耳
附錄

陸伯載曰享尚備物二簋之用唯損時爲然
不可以爲常也剛柔者天下之大分損剛益
柔亦有時而然耳損益盈虛與時偕行天地
之化過則損不足則益虧則盈實則虛天地
何心唯與時而偕也
卷二　　四
諸子相曰享禮陳饋八簋爲盛四簋爲中二
簋爲薄
然南沙曰損之成卦在三上二爻二簋兊二
陽
○蔡清曰兩貝爲朋古者以貝爲貨朋直二百
○一十六
王黨曰懲忿如摧山窒欲如塞實
䷩ 震下巽上
益利有攸往利涉大川
彖曰益損上益下民說无疆自上下下其
道大光利有攸往中正有慶利涉大川
木道乃行益動而巽日進无疆天施地
生其益无方凡益之道與時偕行
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
初九利用爲大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王
用享于帝吉
象曰或益之自外來也
卷二　　五
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用
圭
象曰益用凶事固有之也
六四中行告公從利用爲依遷國
象曰告公從以益志也
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德○
象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志
也
○上九莫益之或擊之立心勿恒凶
象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也
風雷益
損九四之一陽以益下卦之初九是益下也
凡益下皆人主之事唯九五之惠心實能孚
是故有永貞之吉則實受其寶而莫知益之
所從來有享帝之吉則並受其福而與五同
克享乎天心是二之受益然也然直二哉三

亦孚信五之能益下也二居中三亦與焉得同稱中行矣二與享帝三亦與焉得以告公用圭矣夫九五一益下而下皆信之而實受其益如此有孚惠心不居然可知乎況此初九者正利用大作之人而雷動風行之日也

陽德如是震撼如是今之下卦豈復昔者坤厚從事不敢自成之下邪其為元吉无咎何疑然下卦三陰忽得一陽來居二初自有或益之十朋之龜之象唯二以得陽為十朋故三以失陽為凶事蓋三四相比六三之得九四舊矣今雖益之以初九之吉而不免失之以九四之凶非益之用凶事乎然三雖于外卦有損而終是于內卦有益震與同體陽來居初則陽九終是六三固有之物故曰益用凶事固有之也以言其未曾損不為凶也乃

六四亦得稱中行者蓋五居中以益下四亦以益下為志而與中為行於是公從其告而得來依初九所遷之國以居故曰利用為依遷國也然則六四雖曰陰柔亦實以益志見從五之益下真所謂有孚惠心者矣夫初為益下之陽猶然元吉況五獨能損上以益之則其元吉又何須問然則實受其益者其有孚惠我德宜哉益下之志至此真大得矣彼上九者无惠心之孚而欲望惠德之應是以勿恒之心求有孚之感其辭不亦偏乎故曰

莫之與則傷之者至矣不是惠德便是或擊影響之報昭然莫逃君人者其尚思惠心以益下為志哉損上益下民說无疆指六二六三兩爻言也以二言或益之十朋之龜三言益之用凶事故自上下下其道大光則單指初九一爻元吉无咎言矣利有攸往兩句又是兼指初九六四兩爻蓋初利用為大作四利用為依遷國是以九五益下之志至此乃大得故曰中正有慶也利涉大川兩句則又是單指六四一爻為成巽之主象所謂告公

從以益志是也故曰木道乃行至言益動而巽天施地生則通指一卦明凡益之道无不與時偕行者

汪本鈳曰三與二並受上之益而得告公用圭故三亦稱中行言與二之中為行也四與五並以益下為志而得告公從遷故四亦稱中行言與五之中為行也然則下之實受其益者初九大作之力而孰知上之所賜不唯其物唯其人上之同能益下者六四遷國之功而孰知上之惠心不唯其人唯其志唯其志大是以人大唯其有大人是以大得志君子可以知益之所在矣

附錄

程正叔曰告公而獲從者告之以益下之志也志苟在于益下上必信而從之

☱☰ 兌上乾下

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

象曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

○九五莧陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

澤天夬

五陽決斷于下一陰聽順于上曰夬言陰柔不能決賴五陽以決之故繫之曰夬也然何以知其能決以此卦健而能說是故決而能和說則有感通之志而其健得行和則有兌澤之爭而其決得入然此卦一陰在上欲決不能而五陽在下不決不可為五陽者良亦難矣夫以一柔而乘五剛則五陽並進而揚于王庭至盛矣乎號有厲指上六九三相應言也兌為口上當兌口有口而无號上之柔弱可知也使其有號則必先號正應俾九三夬夬然獨行以相遇三豈惠衆陽之慍我而俾上六危厲以及身邪何也上能號三則三必能應上即其危乃所以為光故耳是君道也故曰其危乃光惜乎有口无號雖欲求厲不可得也无號則終有凶寧直危厲已哉終○不可長寧直有咎已哉九三如此五陽可知上之不足有為明矣是故二處衆陽之中自謂不當事任而何恤乎暮夜之戎夫暮夜之戎黃昏之盜也原有主者故二安于居下之中雖暮夜有戎亦且勿恤兢兢然唯恐上之號已危厲及身是以聖人賛其得中道焉曾似初壯前趾不知往之不能勝而反受其咎者邪彼九五正所謂揚于王庭之首一人也中行无咎以決上事若諸葛蔣費寧然諸葛亦難得今觀九五之中未光亦大非諸葛之比矣故上六直至剛長乃終若漢獻之遇曹丕是已則知陰弱難扶雖有伊尹周公之能夬亦必有太甲成王之能乎號君子道其常吾固于夬夬焉有感也其曰告自邑不利即戎者言斯時也五陽得地坤之邑土无幾矣只可告令自邑誰與興戎哉所尚乃窮雖有五陽且奈之何然猶利有攸往者以五陽皆君子決不至遽為篡奪之謀但一聽其自終而已故聖人于六爻復明夬決之道焉初九壯前趾則有往不勝之咎是欲決之過也不○可也九二勿恤是知時而不敢決也得中者也九三重剛壯決之意達于面目其象為壯于頄然夫壯于趾猶有咎也壯于頄豈不凶哉然是三也履乾含兌又正當壯決之時故衆陽以相應為我慍我獨與之遇雨而若濡則其陰陽和澤健說相隨雖決而又決无不可者此乃君子之夬而惜乎上六不知求與之夬也故曰君子夬夬若四非不欲夬也奈其以陽居陰有无膚次且之象勢不能進隨羊其後庶幾可免牽羊之悔然本不中正故

不聽明偶因次且不前而隨羊在後非是聞言而信而自能不蹈牽羊之悔也獨有九五切近上六孤陰在上能幾何時是謂以柔脆之莧生踐踏之陸不夬夬焉亦可也此時而夬夬我知五亦未能爲光中之大矣甚矣九三之難也九三相應尚有與國共戚之心九五承上便有待其終凶之意嗚呼人臣至是有不垂涎者鮮矣吾以謂伊尹周公諸葛公三大聖人可敎也

附録

熊南沙曰坤爲邑五陰皆變僅存上六邑土小矣范大性曰兵戎用衆也坤變至五幾于无衆故不利即戎丁氏易東曰四陽爲壯五陽爲夬大壯之初曰壯趾故因大壯祊趾而加前以别之翟玄云乾首之前爲頄獨行者諸爻皆无應三獨應上故曰獨上六爲成兌之主又上于天之澤故遇雨

李禿翁曰聖人所以愛惜陽道者甚殷故所以告戒陽剛者甚至自一陽祊動爲復則是日閉關商旅不行后不省方保護將養如或傷之聖人之心可見矣及至二陽有浸長之勢聖人便喜其來臨四陰也即曰至于八月有凶夫方長而慮消非眞遽消也唯喜其長故即慮其消是又可以見聖人欲其長之心至矣及至三陽爲泰泰交之盛自古重之不待言者至四陽則爲大壯然陽喜其壯絕不喜其用壯蓋用壯者小人之事君子罔敢如此也故曰小人用壯君子罔也君子而用壯直一羊耳觸藩羸角何取于壯四陽之壯既丁寧之如此五陽之夬又可輕邪凡此五卦皆聖人之所以深愛陽也有陽剛之德者幸毋輕用其剛而務以深體聖人之意乃可

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

天風姤

姤遇也此本純陽之卦而一陰始生于下遂謂之遇者柔與剛遇也地與天遇也初六一陰與五陽遇也夫一柔一剛遇則自然成匹上天下地遇則自然咸章今以一陰而遇五陽女又且壯可如何也聖人曰巽長女也女已壯矣勿用以取此女爲矣夫既勿用取女則此女決不可與長矣故曰勿用取女不可

與長也晉叔向之母曰深山大澤實生龍蛇彼美吾懼其生龍蛇以禍女然則此女也豈非實生龍蛇而能禍于而國凶于而家者邪其不可取明甚幸有九二之剛此女遇之如遇金柅然遇即繫之而止決不得更有所往矣豕與魚與瓜皆陰物皆指初故在初爻則曰羸豕羸即觸藩羸角之羸言其蹢躅以羸欲有攸往不受牽也豈知有所往即見凶而決不可使之有所往乎此金柅之繫所以為貞且吉與故于二爻復言包魚蓋魚必得水

○而後活包魚寧有活理然二必包之乃可无咎者以此魚不利于賓故義不可以此魚及賓也是以寧包而困之不欲以凶貽之而其奈四之自欲起凶何哉夫无魚是无凶也乃四反以己為初之賓而自欲起凶則雖二亦且如何況四又居近君之位持正應之說无魚起凶遠民爭訟二雖金柅吾恐終不能繫之矣則所以使四之終不起凶者非全賴九五之中正與故于五爻則又言包瓜焉夫瓜本易爛之物瓜而包之則尤易爛也今九五中正乃獨含二之章美信九二之中貞而能即以九二之杞包初六之瓜瓜令既已有隕自天矣故四遂得以請命于天而免于起凶无感也天者乾也五也二又因之得全其剛義三又因之得免于行牽上又因之得窮焉而无所遇遂保无咎則知九五之志真不能含同體之命蓋如此矣嗚呼中正之君剛中之臣相遇而成章一至于此然則天下寧復有不可行之事邪故曰剛遇中正天下大行也姤之時義實大矣哉三居乾下體象巽為

○進退不果居巽上无膚次且象唯次且故行未牽于初而得无大咎耳不然厲又安可免乎吾因是而觀之一陰始生為姤而二陰浸長即為遯遯非遯而遇之謂也以天下不容无陰故陽剛不可不遯遯則雖終日與姤亦无事矣蓋剛陽之物多不堪忍故于二因浸長之日即係以遯也遯而未嘗不遇則雖遇而實遯三陰為否夫三陰在下尚且為否而四陰在下反為觀又何哉蓋至于二陽在上四陰在下上焉者不動聲色而自能為天下之觀則又何有于二陰三陰之間哉故聖人在上陰陽相得天下和平有以也然則天下特患无大觀之人耳果有大觀則一陽足矣何待二陽彼為遯之說者皆為无大觀故也五陰相剥而後成剥反使自已无所覆蔭故聖人大為衆陰之慮曰必須完其廬以自庇載以輿而承君蓋碩果在是誰能食之聖人所以示人于陰陽之際者深矣所以為陽謀者至矣請者宜細思焉

附録

○熊南沙曰蹢躅依李氏欽作行于住足于步○止也行有二足一步一住巽為股為進退股而進退則蹢躅杞虞翻以為高大堅實者于實曰初二體巽為草木

䷬ 坤下兑上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸者順大命也觀其

所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑

勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

上六齎咨涕洟无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

澤地萃

王假有廟萃之亨也利見大人以下申言萃之所以亨也夫物常萃于所說此卦坤順在下兌說在上為順以說既說矣得不萃乎又萬物皆以相應而後萃此卦九五剛中六二應之既應矣又得不萃乎此卦之所以名萃也既萃則我為天下之王自然可以假有廟而致孝享亨何疑哉然必上順而下說乃得其正乃可為天下之王乃可為天下之所利見乃可為萬物之所歸往令下順而上說之非正也益上為者若先有說民之心則必有違道于譽之病是以復有大人之貞焉益言其所以利見大人者利見大人之貞而非以其能說也所以利于往萃者萃以大人之正而非以其有位也夫唯大人上順天命下順萬物之情而未嘗有一毫說民之私是以利有攸往咸願共聚而戴之以為君王則豈但宜假有廟以孝享其親雖用大牲而致享帝之吉无不可者萃之心亨蓋如此也故曰利見大人亨聚以正也觀其所聚而天地萬物之情可見矣夫天地豈可以私說而亨萬物豈可以私說而萃直以王者能順天之命與物之情故中心自願與之萃耳中心之願正所謂有孚也今五以兌說居上則是有意說民者是以初六雖有孚信之心亦自不終也何也以乃萃者其初志乃亂則變其初志也所可喜者初六鄰比六二二既專心應五无變于中若號初前牽引以萃是故既一握為笑而戒其勿恤矣復引之前往而欲其同歸于无咎則二之孚五為何如者孚五故无咎引初故獲吉五利孝享二利用禴不亦宜與六三之志猶夫初也既萃如而又嗟如亦恐其无所利于我而然耳豈知九五雖未是利見之大人亦自是剛中之令主令且為二所孚為四所比矣三之視上又何如邪夫上六已齎咨涕洟若欲萃五不敢自安于五之上矣况六三與三苟知上之巽五則知我往亦无咎也故曰往无咎小吝言其以六居三不中不正未免小吝而不肎往苟不吝而往則无咎矣然則當萃之時但能往萃則皆无咎也故六爻通言无咎焉若六二則中正而應若九四則同德而萃吉與大吉且皆歸之寧直无咎已邪固知在九五則不免萃有位之鄙元永貞之示志未光之誚蓋恐初六諸人或有不終之亂嗟如之嘆匪孚之疑故耳是

皆聖人之所以五謀也亦以見為君者之不可以不正不可以不大也元即大貞即正如是而永永不替若比之九五原筮元永貞而自然為五陰之所親輔焉則亦可以亡其悔而使匪孚者皆孚萃有位者皆萃于有德矣此卦與比相似故聖人獨為萃之九五慮獲言必有比九五元永貞之德而後悔可亡不然終必亂萃安能亡悔邪若初若三若上但能往萃即皆无咎若二若四非但无咎又且大吉聖人所以為臣人謀者又何其恕也元

○他故也貞主難遘也光大之志難得也通天○地萬物之情者未易以旦夕遇也二與四知之是故但可相引以萃未敢遽責之備也若必皆堯舜之君而後萃此為士行其志終无時矣又安得而不恕乎四與五皆陽但九五

給二　十八

有位為衆所萃四不當九五之位反往萃五為不同耳嗚呼四萃于五且獲大吉矣五之當萃則又何待也此卦之所以為萃也

方時化曰凡萃皆萃于一人九五當之而親比之先萃者則其所同德之四陽故九四一又獨稱大吉无咎以四有聚天下之實但不居其位耳九五正當其位故曰萃有位然稱位焉未光也以為非位則未足以萃之也

汪本釗曰水附于地為比建萬國親諸侯所以親比也以親故比因比益親孰謂聖人比而不周澤聚于地為萃除戎器戒不虞所以安萃也以安故萃因萃思安孰謂聖人安敢忘危嗚呼至矣有天下者可以思比與萃之由矣

附録○

○劉濟伯曰齋咨兑口象涕洟兑澤象

王畿曰水聚而不防則潰衆聚而不戢則亂除者修治以去弊惡也天生五材民並用之去一不可誰能去兵窮兵亂也去兵亦亂也君子之除戎器用戒不虞而已斯安不忘危之意

給二　十九

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

○六四王用亨于岐山吉无咎

象曰王用亨于岐山順事也

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

地風升

方時化曰木之升也其始質甚柔脆而能出地參天雖極剛者不能以其冥也以其不知吾之為升也若知有升必不能升且雖升亦不久矣故曰柔以時升是又何元亨如之卦

象順而巽爻象剛中而應此大亨之實也夫
六五者卦之大人也二以剛中之德而五應
之則二用是而得升髙以見大人矣既見大
人有何志之不得行而又何恤于人之不被
其慶乎木盛于夏南方之卦也向南而行用
見大人則志以行民以慶大亨不亦宜與有
慶即二之有喜志行即五之大得志一爻升
一爻以時而升无不利者故在他卦極則必
反升獨不然正以此耳初巽乎下與四合志
所以允升大吉與剛中而應得與孝享二所
以享利用禴與木出地上无所疑礙三所以
升虛邑與順德在躬以時舉事升中于天四
所以享岐山而告即位與六五大順居中正
泰階平之時也故曰貞吉升階則即帝位而
為天子矣上六冥升在上不見其升直至不
息不見其貞嗚呼至矣夫其升也干霄抉雲
木豈知之蓋陰虛而不富每常以不富為歉
者也今日之升雖至參天而自不知可謂消
此不富之心矣然則善升者一能如木之柔
出地上升而以時為梁為棟人賴其慶而已

全不知出地參天其志大行而人咸利見順
而巽不與物忤見而說不與時爭雖欲不大
吉而且无咎得乎

附録

鄭康成曰坤地巽木木生地中日長而上

項氏曰萃剛中在上其衆必聚升剛中在下
其勢必升

進齋徐氏曰晉下三柔與五同志故六三言
衆允而釋之以志上行升下一柔與四合志
故初六言允升而釋之以上合志

王氏曰地中生木長而上升升之象也因其
生理之自然而无容私焉之謂順木之生自
毫末以至于尋丈人莫見其升之迹以順積
而致之耳此行遠自邇登高自卑之意順德
坤地象積小高大巽木象

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨
其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言
不信尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶
无咎

象曰困于酒食中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其
妻凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其
妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也
利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

澤水困

坎剛為兌柔所揜則是以君子而揜蔽于讒
說之小人以陽剛而屈抑于邪佞之巧夫困

可知矣然五居說體徐亦有說而亮其中直則是下險而上說雖困而不失其所亨也何也以其貞也故曰困亨貞大人吉无咎夫以九二之剛來居坎險之中此大人也貞固之性原不因困而失是故亦不以困而不得其亨而吉且無咎又何疑哉坎爲酒兌爲食人但見二困于囹圄之中不知二之自視實困于酒食之内也飲食宴樂一如平常不知所訴故五雖聽讒說而欲劓之刖之以赤紱困之者屢矣徐而思之反說其中直而不信彼言者之妄故于二之爻繫曰朱紱方來利用亨祀五之爻繫曰利用祭祀反受其福大人之亨至此益可見矣初六在下臀象前有九二株木象處坎底入幽谷象隅三爻乃與四遇三歲不覿象夫初望四三歲猶一日而四顧徐徐然來者困于九五之金車也不得已也其迹似吝耳然而卒有終者則以四之志在下而初實爲四有與之人也故雖三歲不覿而終必相覿係不致凶金車王者之車朱紱赤紱皆所以蔽車者又兌爲金故又曰金

給二　廿三

曰朱曰赤也夫剛而堅莫如石剛而刺莫如蒺蔾今六三乘剛其象如困于堅石之下據乎蒺蔾之上真困而莫得出矣非但喪身必且滅門妻其可得見宮其可得入邪其爲不祥之凶九矦鄂矦實當之矣然則九二所以能亨於困者雖自有貞賴有天王聖明九五之徐而說之也說則不信讒言而尚口之人至是遂窮矣反自視其身若困于葛藟而不能以庇其根若困于臲卼而不能以安其處於是上當兌口遂自言曰向者之動吾實悔之使其果能有悔則反凶爲吉轉邪爲貞亦易易耳九二大人方與維新而又冐與之校邪吁此其所以爲大人也此其所以處困而未嘗不亨未嘗不吉而且无咎也然則果有大人之貞雖困何損原非幸也學者切宜詳玩困于酒食一句

方時化曰困何以能亨也險以說故困而不失其所亨也然非大人則不能大人者以剛居中居中則不願乎外外雖有困安得而困吾之中以剛則无入不得縱入于困又安得而爲我之困也倘能困我剛于何在故聖人曰困亦人所常有也豈知大人處此默默聽受若无所困雖困而未嘗不亨乎苟戚戚然曰何以使我至此極也又或囂囂然曰我豈畏是哉是征凶也非大人吉无咎之道也

給二　廿四

附録

王昭素曰三歲不覿者自初至四歷三爻也

王襃曰水下漏則澤上枯困乏之象兌以陰在上坎以陽在下君子爲小人所揜蔽窮困之時也致命猶委命于人不復爲我所有遂志是遂其爲善之志不以禍患動心

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏
象曰井谷射鮒无與也
九三井渫不食為我心惻可用汲王明竝受其福
象曰井渫不食行惻也求王明受福也
六四井甃无咎
象曰井甃无咎脩井也
九五井洌寒泉食
象曰寒泉之食中正也
上六井收勿幕有孚元吉
象曰元吉在上大成也

水風井
養道之自然而不可窮者井也是井有及物之功要在人汲之耳不汲井無喪也汲之井无得也來而汲此井常在往而不汲此井亦常在常在者井往來者人得喪者汲于井何與乎是故井可汲而不能求人以汲此井之德也不見改邑者乎邑可改而井寧可改邪九五身在坎中其剛而不可改實似之乃今者汲方至水猶未及收繘井之綆而即羸其瓶矣可如何則雖曰汲實未汲也凶且見矣安得有功初六在下象井之底夫新井方泥而不可食舊井土邑坵墟雖犬亦盡井雖不改有誰汲乎九二失應无與有井谷象夫井谷射鮒是謂漏井甕復敝漏是謂漏甕其不可食亦猶夫初此而不汲猶可委也乃九三則井已渫矣泉已潔矣而不食焉真為我心惻也何也可用汲而自不肎汲王之不明實可惻耳王若明則必汲而上下竝受其福矣故夫子曰若使井潔不食非但使我心惻行道之人皆見之而惻也是以為受福故而求王明不然何以王明求為哉六四脩井者也猶未食也九五則井冽而人食之矣信寒泉之可食免行路之心惻非王明在上何以致是故至上六而井養其不窮矣朝于斯夕于斯勿盖勿幕收其甕及其瓶隨取隨足則以五之中正有孚于下故致上之元吉大成于上也所謂王明並受其福者非邪而又何待于五之求之也吁一井耳不汲則為時舍為甕敝漏為羸其瓶使人人感歎衰傷而莫知所以一汲而受福若茲所謂不費之惠无求之澤王其思用汲以為明哉

附録
蘇子瞻曰汔燥也至井而未及水曰汔至得水而未出井曰未繘井未嘗有得喪繘井之為功羸瓶之為凶在汲者耳
劉濬伯曰收者收繘收瓶汲之終也勿幕者坎口不掩公其利也有孚者坎中實為孚靜深而不窮也
熊過曰初六居下无應象井泥九二无應而下比象谷鮒九三巽入之功已畢故渫我三自謂

䷰ 離下兌上
革巳日乃孚元亨利貞悔亡
彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉
象曰澤中有火革君子以治曆明時

初九鞏用黃牛之革
象曰鞏用黃牛不可以有爲也
六二巳日乃革之征吉无咎
象曰巳日革之行有嘉也
九三征凶貞厲革言三就有孚
象曰革言三就又何之矣
九四悔亡有孚改命吉
象曰改命之吉信志也
九五大人虎變未占有孚
象曰大人虎變其文炳也
○
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
○
澤水革
方時之革不患之事不可輕也而況變革之大事乎如商君非不變革也非不頒令秦彊然行之朞年而秦民之言不便者以千數至于刑其傅黥其師卒致車裂而民不哀則以民心未孚而遽欲變革以驚其民民且驚矣誰其信之故曰巳日乃孚革而信之言巳日乃孚巳革乃信也則未孚而遽欲變革人其不驚乎蓋民可使由不可使知可與樂成不可與慮始雖聖人亦不能不順之也既順而孚是以可革及其巳革自然乃孚孚之者乎聖人之非喜革也乎其不得巳而革之當也

給二 廿八

思之審籌之熟元亨而利貞焉革而當故其悔乃亡耳人但見聖人之革而人孚之而豈知其慮悔之心與革實相終始乎故六爻皆言革皆言孚初九一爻未孚而不敢革也六二以下巳革而人乃孚也初九居下在初雖○當革時不敢言革故爲鞏用黃牛之革焉其革堅實若黃牛之鞏固不可有爲若牛革之難動則雖當革之時人誰見吾之能革而知吾之欲革也哉六二處離之中巳日之象也巳日者巳可革之日也巳日乃革之其征吉无咎行有嘉固宜所謂如鷙鳥疾如迅雷不及掩耳是也二應五故言有嘉夫二巳可革矣至于三則又爲革言三就之日矣有孚如此不革又何之乎雖曰過剛不免有征凶貞厲之戒亦慮其或悔于後欲其當之又當故也非不可以革也若四則正當改革之際人咸信志安得不吉夫四曰有孚則五未占而有孚尤可知也非開創大定制作一新大人虎變天下文明之時而何蓋以其順天應人之舉行四時變革之事其時則爲巳日乃孚

給二 廿九

革而信之之時其革則爲文明以說大亨以正之革故至上六而革道遂大成矣其君子禮樂以相先有豹文之蔚其小人回面而稽首有從君之順苟復征焉不亦凶乎居貞自吉无爲而化成也卦象離火居下兌澤居上○夫火能勝水則水爲火所息水能勝火則火亦爲水所息是爲水火相息天道之所當革也又兌以少女居上離以中女居下少長易位既同居而志不相得人事之所當革也故唯聖人能上順天道下應人心獨能革之而當焉故曰元亨利貞悔亡由此而言巳日而乃孚巳革而人信其又何疑也

附録

鄭康成曰革改也水火相息而更用事故謂之革

人　天

王輔嗣曰夫民可與習常難與適變可與樂
成難以慮始故革之為道即日不孚已日乃
孚也
蔡子木曰元亨利貞乾道也隨者隨物革者
改物物不可以妄隨故必元亨利貞乃得无
咎亦不可以妄改故必元亨利貞乃得悔亡
于令升曰鞏固也離為牝牛在革之初未可
以動故曰鞏固黃牛之革
劉長民曰五為革命之主是威武宣而文德
著也三革言三就命令已申四改命信志物○
○盡從化至五則大亨以正不假占而有孚也
長季長曰虎變威德折衝萬里望風而信以
喻舜舞干羽而有苗自服周公修文德越裳
獻雉故曰未占有孚矣
王德卿曰虎文疎而著曰炳豹文密而理而
卷二　三十
蔚蘇氏曰易稱風從虎虎有文而能神豹有
文而不能神揚子雲曰貍變則豹豹變則虎
王畿曰水火相息為革革者變也四時之變
革之大者帝王之治天下莫先于授時君子
觀變革之象以治曆數明四時之序曆日月

五緯之躔次時春夏秋冬之代遷推日月考
中星而後可以定四時故治曆所以明時也
因革象得治曆之法曆須年年改革不改革
則天度漸差此歲差法也定曆元特其統體
耳

䷱巽下離上
鼎元吉亨
彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以
亨上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰
明柔進而上行得中而應乎剛是以元○
○亨
象曰木上有火鼎君子以正位凝命
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
卷二　三十一
象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤
也
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔
終吉
象曰鼎耳革失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶
象曰覆公餗信如何也
六五鼎黃耳金鉉利貞
象曰鼎黃耳中以為實也
上九鼎玉鉉大吉无不利
象曰玉鉉在上剛柔節也
火風鼎
方時化曰鼎卦象也初六一爻象鼎足二三
四三爻皆陽象鼎腹五一陰象鼎耳上又一
陽象鉉夫以木入火舉鼎烹飪家家如此亦○
○何足道不知聖人一烹即以享上帝其大烹
乃以養聖賢何者是聖巽而耳目聰明也六
五柔進上行得中而應九二之剛也所謂大
聖大賢者非邪以此烹飪養聖賢者此也享
上帝者亦此也元吉何如哉亨通又何如哉
故獨此卦無言元吉亨也聖人指上九玉鉉
聖賢指六五中以為實黃耳貫而金鉉舉也
九二鼎有實是所以養聖賢之具也三四雖
皆鼎實然三耳革而不可舉四覆餗而遂折
足則真有鼎實而可用以養聖賢者獨二矣

初六在下當爲之趾乃顛趾以出否夫顛趾
悖道也而曰未悖者利于出否以從貴耳出
否得妾象從貴以子象故无咎九二剛中爲
腹有實上視三四真我仇矣而三耳華四覆
餗有疾而不我能即故我不得不以實自獻
給二　三十二
于五也夫同實相應猶有恃賴今獨有二安
可不慎不慎則上聖將何以享上帝而養聖
賢也三當改革之際既與爲耳華異而不得
行故使承離之雉膏不食而方以上九雲雨
之虧欠而不相應爲悔然所失者爲養之義
○而所不失者可養之具也況玉鉉在上終必
耳舉是以終吉若四則爲腹已滿遂折足而
覆餗至于形状渥䵒而不堪矣可如何中以
爲實者離中虛也而所賴以舉爲腹之實者
全在此離明之中是謂中以爲實故曰爲黄
耳金鉉言其能舉此實者實以六五黄中以
爲耳而又用黄金以爲鉉也黄中色金黄象
舉耳必及鉉未有含鉉而耳舉者故五兼言
黄耳金鉉也此聖賢之貞也故獨曰利貞焉
若上九則爲實已舉无所用鉉而適當爲鉉

之處故直以玉鉉名其德言二與五剛柔應
節金鉉舉而爲實食上九之玉鉉真无爲而
成化也固宜其以大吉无不利歸之大吉元
吉也无不利元吉亨也爲元吉亨不以此與
夫顚口也何足齒及而在聖人則養賢以及
給二　三十三
萬民爲烹也本无大事而在聖人則養聖賢
以享上帝劉用相曰順若尊言口爲若尊言
腹則所烹所養又何觀之哉
馬逢暘曰聖人烹以享上帝而大烹以養聖
賢若不能大烹以養聖賢則雖欲以享上帝
○上帝必不享矣故享帝曰烹養聖賢則曰大
烹也然則聖賢之在天地間豈細哉今日死
一人尚未及用而死明日死一人又是終身
不見用而死傷哉爲也吾不知所烹所養將
以何爲也

附録

熊過曰子厓傳中虛爲耳我仇即君子好仇
漢五行志及虞翻皆曰爲以耳行耳華故行
塞也爲畫極于四其上則耳矣受實必有餘
量以爲溢地四則溢而覆矣

邵國賢曰五在爲爲耳耳納鉉以舉者也上
在爲爲鉉鉉貫耳以舉爲者也
楊簡曰革物者莫若爲湯武革命天實命之
天命君子正位則君子惡得不正位唯天命
不可恃順乎天則其命凝不順乎天則其命
又將去之不可得而凝矣是故君子不敢有
一念之忘乎天
☳☳ 震下震上
震亨震来虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕
鬯
○彖曰震亨震来虩虩恐致福也笑言啞啞○
後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出
可以守宗廟社稷以為祭主也
象曰洊雷震君子以恐懼修省
初九震来虩虩後笑言啞啞吉
給二　三十四
象曰震来虩虩恐致福也笑言啞啞後有
則也
六二震来厲億喪貝躋于九陵勿逐七日
得
象曰震来厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚
象曰震蘇蘇位不當也
九四震遂泥
象曰震遂泥未光也
六五震往來厲億无喪有事
象曰震往來厲危行也其事在中大无喪
也
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于
其隣无咎婚媾有言
象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒○
也
○
震為雷
震長男主鬯者也夫當震之來而虩虩然恐
懼不寧如此者蓋恐吾之所以致福者或未
當于帝心耳是以驚惕恐咎不敢寧居從而
紛二　廿五
自信自修継以笑言啞啞然曰吾今而後奉
天時行不敢毫髮有違于帝則矣夫雷一震
而遠者驚邇者懼若百里之廣真能恐懼修
省則德威所至百里震驚亦如之其不喪匕
鬯宜矣然則是長男也其可以為宗廟社稷
主明甚而何不亨之有古者主出則冢嗣守
社稷奉宗廟為祭之主故曰可以為祭主也
初為成震之主故其辭與卦辭同其象辭亦
與彖傳辭同六二乘剛正當震之來也其危
厲不安實甚因而大喪失其平生之所實借
若躋其身于九陵之上與虛空等矣更不復
馳逐于聞見之場居處之境故至七日其震
始定遂乃自得之耳若三則下震將終上震
方始其象為震蘇蘇然蘇後生也六三因是
內生其心回思審處亦知內行之无眚保不○
○敢有差跌為九四虛重震之日心中唯有震
懼云爾夫震以退省為主若遂死泥于震懼
之中而不知退省以无恐其又何日能光大
乎六五則震而又震非但震之來也夫二曰
震來厲以乘剛而危厲也故曰震來厲乘剛
也今五曰震往來厲則往來皆危而行乎危
厲之中矣乃六五全然不閑而反无喪吾所
有之事與不震之時若一何居蓋二因乘厲
而遂喪失其所實其喪其所本无也故後乃
自得之也此一震之力也五雖往來皆厲而
反大无喪其所有事者則以吾之所固有非
震厲之所能得亦非震厲之所能喪此則震
之所不能震也嗚呼至矣然而非往來危厲
之中而行當往來之震則又何以為吾學力
之淺深而信吾之不可動一至此耶上六處
紛二　廿六
震之上與五為鄰五且震亦无得震亦无喪
震而不震矣乃上六于震遂矣震不于其躬
矣反索索焉內索其心矍矍然外視其行无
得于中而徒征逐于外何邪凶可知也所幸
切近六五而能信吾大无喪有事之鄰因是○
○而畏鄰之戒期與同功亦庶幾可以无咎而
免凶與縱六三婚媾有言以謂我舍其索索
忘其震行舍其矍矍忘其无眚更不與其事
焉不恤也可知學周之道下焉者不震不發
上焉者不震不止故一震之餘无不各有所
喪各有所發各有所得各有所止者原非他
卦之可比也嗚呼雷迅震驚萬方靡乎將逆
天者誅不孝者戮而况乎修道之君主鬯之
子有不致福乎君子觀于震可以惕然恐矣
大象曰洊雷震君子以恐懼修省有以也

吳氏曰乾陽君也坤地國邑也分乾之一陽以主坤國邑百里之君侯也俞氏曰遠謂卦之外體邇謂卦之內體內外皆震有遠邇驚懼之象

附録

鄭康成曰人君于祭匕牲體薦鬯而已升牢于俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳修鬯者也

熊過曰震驚爲足足乘初九故稱九九陵上蘇言下震之聲將盡下蘇言上震之聲復生震往來厲初始震爲往四洊雷爲來也

○吳幼清曰蘇蘇死而復生○

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

九三艮其限列其夤厲薰心

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

○艮爲山○

震艮二卦聖人道問學之大事也凡爲學者學問日博則聞見日廣聞見日廣則道理日積道理日積則實惜日深日積日深日蔽日錮雖有豪傑不能自解脫矣此正所謂利欲深坑教人陷阱雖聖人與居亦未如之何者曾不知學貴知止止必有所故艮以背爲所而止以不獲身不見人爲背无所止而自止者此至善之止也此於止知其所止之止也有艮趾未淨非背止之止矣故自趾以上分爲五爻皆止也而非其背非真止矣艮趾者步亦步之學也艮腓者欲其止而恨其不能止之學也此其可望者也艮限者艮於動地而强欲其不動告子強制其心之學也終不可與有言者也艮其身筋躬者也艮其輔謹言者也皆艮也而非其所難以言艮矣不艮不足以言學故以敦艮終焉然則言天下之眞學問者非止與止則定定則靜靜則安可以照鑒可以扣擊可以平均可以經世而出世雖然苟非鼓之以雷霆至于喪身失命億

○喪貝億无喪有事未易以蕩滌而遠止也○

方時化曰初六當趾之處而遂能艮止其无咎可知蓋吉凶悔吝皆生于動趾而遂止不動可咎然所貴者利永貞耳夫又安能終不動也故曰无咎利永貞能永貞則雖動亦无咎矣夫子曰止亦人所難者但能艮止自未失正或因止而遂能得其所止未可知耳世未有好動不止者而能止其所止也此爻象之所以互相發也六二當腓之處腓不自動象二之止腓不能不隨足以動象二之未得

所止夫腓本不欲動者也及其隨足以動而
又无由以拯之此六二所以時時不快于心
而恨不能自降伏其心也與故曰未退聽也
然則六二之志亦可表矣

附錄

楊簡曰善止者行善行者止知止而不行者
實不知止知行而不知止者實不知行知行
止之非二而未能一一皆當其時猶未為光
明如四時之錯行如日月之代明而後為光
明而後為得易之道人精神盡在乎面不在
○乎背盡在乎前不在乎後故聖人教之曰艮○
其背使其面之所向耳目鼻口手足之所為
一如其背則應用交錯擾擾萬緒未始不寂
然矣視聽言動心思曲折如天地之變化矣
唯此為艮唯此為止其所苟艮其面雖止猶
動知其動而強止之終不止也唯艮其背則
面如背前如後動如靜寂然无我不獲其身
雖行其庭與人交際實不見其人矣止得其
所者无所也无止也非有所而欲无之也非
本不止而強止之也本无止本无所今曰止

其所者止于无所也无所則无止无止之止
眞止矣夫是之謂止其所耳使有我則有所
矣

熊過曰按古文背字為北或譌爲止鼂氏謂
依卦辭作背是也

給二　四十

王畿曰兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有往來
之義唯兩山竝峙不相往來故止也心之官
則思不出位之思謂之正思如水鑒之應物
而常止也如日月之貞明變化云爲萬物畢
照而未嘗動也思心之用著于无思即為沈
○空著于有思即為逐物无思而无不通千聖○
之絕學也先儒謂不出位如素富貴行乎富
貴素貧賤行乎貧賤之類專以應迹言未明
思之本旨也然不出位之思即不願乎外之
意心與迹亦非判爲兩事艮止也艮其背止
其所也耳目口鼻四肢之發用皆在面唯背
爲不動故以背取象背雖不動而五臟皆繫
于背九竅百骸之滋潤背爲之輸是以无用
爲用也

䷴ 艮下巽上　給三

漸女歸吉利貞

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功
也進以正可以正邦也其位剛得中也
止而巽動不窮也

給三　一

象曰山下有木漸君子以居賢德善俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

○九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利○
禦寇

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其
道也利用禦寇順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

風山漸

方時化曰咸與漸皆男女之卦也然咸感也感應乃學問大事故因取女而極言咸之道不專以取女言也漸則專言之矣初女之將歸者二與五女歸之經也三與四女歸之權也上又女歸之貞節也夫女之將歸如鴻之離水故稱于鳥歸猶未也故稱小子女子始字將適父母兄弟有唧唧不安之意故又稱厲稱有言此蓋女子之常態于義有何咎乎磐水中石漸于此而衎衎然飲食自若獨立无營者是女之益光也此其志豈徒告飽已哉故吉五之漸于陵也非不安也不肯苟而安也三歲不孕非不育也不肯苟配而育也然而終莫之勝者一擇對不嫁一簡斥數婦到晚始悵所願渠鴻是也此之謂女歸之常

給二　二

經二五當之矣三本无應誰與為偶鴻漸于陸不安之象也離同體二陰而獨上夫征之不復也不得已而納四未敢公然舉子婦孕之不育也其凶无疑但獨女无依不為夫婦无以相保誰為禦寇者四亦心不自安若漸在木豈鴻所棲哉所為順以巽者正以无應无依不得已耳女子无依危厲實甚苟得其桷亦自无咎此之謂三四相比而成夫婦女歸之權也吁鴻若失偶至死不配孤飛隨後憂然長鳴其不可亂如此非羽之可用為儀者乎與三同為无應不安故同象陸焉

附錄

王輔嗣曰進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復樂于邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本艮體而棄乎群醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育凶之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇熊過曰四巽體為木之餘故漸木而或得其桷李鼎作謂四爻陰位正象桷是也俞氏曰五與二應乃夫婦之正配故吉三與四比乃夫婦之邪匹故凶

給三　三

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

雷澤歸妹

漸女歸也雖歸猶未得即正位中宮而為后也由妃而后以漸而進故曰漸今歸妹所歸妹也皆女也而女歸獨吉歸妹反言征凶者

何以女歸則為正所謂女君是也故曰利貞貞即正也以漸而居近君之正位則其往為有功故曰往有功以漸而正位乎內則可以使一邦之女德皆正故曰可以正邦且邦君之位又剛而得中九五是也君夫人之位又止而且巽動不可窮也其利于正如此此女歸之所以言與今歸妹上六諸爻從少女而歸于人妾媵事也安得同哉又說以動必人意說而後敢動者自有征其凶必矣有何利乎其言女承筐无實士刲羊无血者言女家

○于歸而承筐是其實也而不為婦妾則是同為女承筐而无其實矣士家娶婦而刲羊以薦血也而婦妾不與則是雖見士刲羊而无其血矣又上六以柔乘五之剛故无攸利位不當女君之位而出其上是謂征凶故以此爻當之餘五爻除九四居上无應為女兄之待時而未歸者五則在中之位尊貴之行帝乙之妹而長男嫁之是矣二為正應非五之良娣乎不如其娣之袂良五陰而二陽也眇能視者從君而不敢正視也无敢當夕幽獨是守故曰利幽人之貞此與女在室何異故曰未變常初與二同體從九二者恒也在家從姊既歸從娣步步相承不敢逾步如跛之履真能履矣不言何待與六三雖居二上年長于二而實女之賤者故稱須焉唯須故亦反歸以娣而為二之媵矣月幾望者位在中也正與邦君內外相望者也大非娣輩之所得同也故五雖朴素是尚袂不如娣而娣輩終不敢以正視相視正履相隨者化女君之德也以是之故不妒不忌如天地交而萬物

○興遂成天地之大義而又何不終始之有邪

○苟女君有盛德而娣輩不能畢體以相承則征凶之咎决不能免是以歸妹直言其征凶无攸利也以見其但有凶而无吉但可承而不可征也蓋如此屈意相承如跛如眇猶恐有凶況敢征邪戒之甚矣夫歸妹以娣既天地之大義而不可免既歸則又征凶而終不利此歸妹卦辭所以獨戒征也无吉辭也但得免凶即為幸事矣今非古矣歸妹以娣禮不行矣然妾媵固尚在也噫為妾媵者不可以不戒也欲正位乎內者又不可不以歸妹之六五為法也邦君大夫知而慎之戒之慮之憂之防之庶得正家之宜咸如之吉不然國破家亡凶又何如也余觀妾媵之微聖人猶諄諄示戒者誠不忍以一物傷天地之和故也然所關甚大慎无以婢妾細故忽之

附錄

楊簡曰初九位在下有娣象娣則不可專行跛能履者難行象如此而往則得娣之道故征吉

○熊過曰歸妹震長兄出而用事將嫁在內兌之少女也天官書云須女四星賤妾之稱也故子夏孟宗皆作娣媵之妾

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

○象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也○

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

雷火豐

方時化曰豐大也太陽麗天群動皆作豐大可知矣若向晦則群動息矣何由以見其爲大乎是大也誰大之王大之也王者向明出治所尚者大故曰王假之假大也夫王者尚大而此卦離明在下雷動在上夫離在下非但不是日中且將晦矣雷在上非但日中不見日且有陰雲晦兩矣方憂其不明而何豐大之有不知日中則昃而日昃則又必中雷動則晦而已過則又必明今雖離明在下也然日亦自會有中天之時雖雷動在上也然日亦自會有照天下之候何憂乎日之不中而天下之不照也故曰勿憂宜日中宜照天○下也日中則明明則動動則豐矣此王者事也非六五其奚以當之故曰來章來章者來六二日中之章也有慶譽吉即豐亨也六二本離之主爲日之中因雷在上故有豐蔀見斗之象爲往雖疑不見日然日何恙乎輝光自在有孚未嘗不發若也誰爲豐蔀九四是已四居震體雷初動也故曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明而且見傷非明夷乎雖曰明夷然開雲去翳便見日中仍復與夷主相遇矣雖幽不明又何不吉之有夫四之吉猶五之吉二之吉也既日中則豐大之慶咸與共之故曰吉行也初九六二離明同體初之遇二非遇其配主乎但因二爲豐蔀所掩故告之曰借使旬日遇兩必有日中之慶往自有配何其咎也象又斷之曰定无過旬之理若過旬便是災可不必憂之矣九三處雷動之下不但陰翳而兩且沛然矣滂沛在途方見水沬雖值日中豈出門動作時邪離體三爻除二日中初與三若左右肱然三不可動有折其右肱之象无咎者陰兩之過非九○三咎也信乎非明不動非明以動則不豐故豐以天下王者所尚也彼豐其屋者即不然不思日中以照天下使蔀屋之下无一夫之不獲而乃損上益下自豐其屋爲意若曰我高高在上誰能奈我何不知此又烏用誰哉蓋至于有家而无人有戶而闃不見人冰消瓦解影響无有凶何如也故象復嘲之曰方其豐屋也彼亦自謂翺翔天際若與天游者而不知正所以自蔀其家也蓋至于有屋而无家有戶而无人可藏是謂自豐自葬而又

安用大屋為也此无他自照而不思所以照天下也夫自照者反不能照反致幽暗而照天下者則雖雷雨之動滿盈亦常如日之方中故王者宜日中宜照天下也能照天下則豐以天下矣夫豐以天下則雖極其豐大不為好大而喜功有慶有譽自然歸之孰與豐屋而自蔀者之為獨夫而卒自藏也與哉

給三　九

附録

致曰闚其户闃其无人闃从門从具闃小視也具从目盖言始小視之雖大張目亦不見人也○

○䷷ 離上艮下

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

象曰山下有火旅君子以明慎用刑而不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

○上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶○

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

火山旅

給三　十

方時化曰山上火舉旅人征也野次食宿旅人情也故曰旅旅何以亨而吉以離柔在外得中而順乎在內艮上主人之剛是以內卦之止能麗外卦之明主人遂有功于旅而旅自亨且吉也則以旅之貞故也內體三爻為商賈士庶人之旅是旅之常故其得喪亦僅僅旅次童僕之事外體三爻君侯卿大夫之旅則其旅大矣或以旅興或以旅喪故曰旅之時義大矣哉初六以陰居下有旅瑣瑣象但知旅之宜瑣瑣而不知此其所以取災者覓一分則童僕受一分之賜矣然陰柔則嫌其瑣屑陽剛則又嫌其亢厲九三以剛居剛亢厲者也燥而近離有焚次象下又失初有喪童僕象蓋初六同體在下童僕象也二以柔中近初得之三以過剛遠初喪之是以象○

○曰旅焚其次亦已傷矣何至又有喪僕之事乎蓋當旅時以此與下若不喪僕无是理也故曰其義喪也瑣瑣固難受亢厲亦何堪唯亢厲則瑣瑣益甚矣六二居中有即次象柔正有懷資象得初有得童僕貞象此下人之旅之最得者也九四上承五有旅于處象夫

給二　十一

上爲者宜居其位任其事若今日處此明日處彼而旅于所次之處縱得資斧亦為東西漂泊羈旅无聊之人耳何能快于心乎又其甚則為上九離火在上有焚象離目有出涕

號咷象離畜牝牛上剛失之有喪牛象然下
曰焚次上曰焚巢者以下之旅止于次而上
人之旅勢必无歸而失其巢也夏太康隋煬
廣非邪其初實笑樂自得至後雖號咷何及
舉大物而晝夜之曽罔閑知其又何凶如之
哉故曰以旅在上其義焚也言居人上矣而
復旅于行者不焚其巢亦决无是理也以旅
在上而能有成獨五然耳離雉也五之旅射
雉者也其初本乾三陽象者三矢中忽變陰
則是一矢亡矣在旅則為始出失利始舉失
○事之象然含乾之剛徤而得柔之文明亦終○
以射雉之故獲文譽文命之上及故曰上逮
也若夏少康脅小白晋重耳又非邪君子觀
于旅則知下之人不容以不出而上之人又
不容以輕出不容不出者非求功名則殖貨
利也待童僕如其子事主人如其兄錢財不
悉吝怨不輕永无事矣乃上之人如之何而
旅于行邪不旅為上不得已而旅非舉命上
遠决不可

附錄

王駿曰火之在山明无不照明而止慎之象
也火行而不處不留之象也旅皆逆境莫甚
于囚之在獄獄者不得已設豈可留滯久淹
也明照如火慎重如山凡客于外之為旅天
子有天子之旅天王出居于鄭是也諸候有
給三　十二
諸侯之旅公任乾州是也大夫有大夫之旅
陳文子之他邦是也聖賢有聖賢之旅孔子
之轍環孟子之歷聘是也劉用相曰文王旅
于憂患獨親切而有餘思故曰旅瑣瑣斯其
所取災又曰旅于處得其資斧我心不快傷
○哉旅乎非文王其誰當之夫子旅于東西南○
北故曰以旅與下其義喪也以旅與上其義
焚也上與下无一可者矣

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔
皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大
人

象曰隨風巽君子以申命行事

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

給三　十三

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三
日後庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

○上九巽在牀下喪其資斧貞凶○

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶
也

巽為風

方時化曰風為天之號令命乃君之風行大
君有命三令五申欲巽以入之故重巽以申
之卦之九二以剛而巽乎五之中正故申命
之志得行而柔皆順乎剛是以小亨利有攸
往利見大人也攸往之利利見之利非小者
之亨而何姤之巽曰后以施命誥四方渙之

巽曰渙汗其大號可知至柔而能巽以入人者莫如風至剛而物莫能撓莫敢不順者亦莫如風唯九五足以當之故以九五為大人焉俞氏曰甲者十干之首事之端也既亂而復治則又如其初故于蠱之甲曰終則有始庚者十干之過中事之當更者也始焉不善既更而後善故于巽之庚曰无初有終先庚三日後庚三日再三申命正謂慎有終耳是以終吉也是以五獨貞吉悔亡无不利也初六處巽之初論常應本應四論時順當順五進退不果是有疑也不知四已決意巽五而亡進退之悔遂為小者之亨有功之臣矣何其武哉且四巽五而下三爻皆巽五非田獲三品與四田而獲三品是武人也初所以利武人之貞與然則卦唯兩柔皆順乎剛四其

給五　十四

先倡之矣巽木為林二處下巽林下象也用史巫紛若非所謂剛巽乎中正而志行者邪是以吉无咎稱焉若九三則重巽之間似欲巽五而志實在于上九之窮吝矣上九居重巽之上而亦巽在林下者窮上者必反乎下也欲不喪資斧不可得也夫四之獲三品也為得資初之利武人也為得斧今以喪其資斧而不知所巽之人矣雖巽在林下何益故曰貞凶言當巽時巽固為貞而不知所巽雖貞亦凶也故又曰正乎凶也蓋言爾以為正乎吾但見其凶而不見其正耳作兩句讀

附錄

熊過曰翟云三品下三爻也

楊廷秀曰說卦巽為進退故疑其究為躁卦故武

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

給三　十五

象曰麗澤兌君子以朋友講習

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

兌為澤

方時化曰麗澤兌兌為說兩澤相麗兩兌相孚師友之道也卦極言其道至于感天人致民勸然所以得此者非友其誰貫乎五倫動必商正君臣上下皆師友矣此兌之卦雖從一陰取象然陰柔非正也安得亨故卦言利貞傳言剛中而柔外說以利貞蓋唯剛中故貞唯剛中而柔外故說四陽之所以善也非剛不貞非貞則凶二陰之所以失也是故觀于六爻而友之義著矣初兌也而曰和四亦兌也而曰商商則不和矣不知論交之始過失未形純是一團和氣是以繫之曰和也此

非柳士師出世之時乎義之重聚之樂盡在初九出門一日之交矣四則疾徒和之无益必介然而後寧不以和兑為說而以商兑為喜又非夷齊叩馬之義與若徒和其光同其塵惡用友朋為哉以是之故兩皆受益不但柳下能不易介于三公而首陽之子亦終置舊惡于不念是初與四之相麗者然也二與五亦兩相麗者也但九二剛中直信其志而以孚為說夫以孚為說寧有妄說邪悔生于說二未嘗有說寧有可悔邪以是麗五五能○受之以五同為剛中同有孚信則雖二之直行己志者將剝我而五能孚于剝焉夫剝之而受者危厲而不堪然而未正當也蓋不如是非所以友臣也其高宗之霖雨傅說之鹽梅與三與上亦兩相麗者而其人非矣三欲以來之則借兑以為說上因而引之則借兑以為光此市道之交柔媚之態古今天下難比數者而猶稱曰我師我友不亦傷乎此卦朋友情狀大略道盡然其間有大人焉夫大人者但求正己不求物正而朋友咸在其邇之中彼商兑者不免有介疾和兑者亦近于不恭故唯九五之孚于剝不以為厲庶幾近之

附錄

胡翼之曰不謂之說而謂兑者聖賢感天下之心不可以言語口舌故去其言而為兑也

熊過曰四與三上下異體猶種介也

○䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其群元吉光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

風水渙

內卦坤也而乾之一陽來居其中遂生水而成坎水生而不窮故曰剛來而不窮外卦乾也而坤之一陰得位乎外遂成風而生巽以上同乎五故曰柔得位乎外而上同乾坤交○錯而風水生風水相生而大號作所以渙汗其大號者非君其誰而九五居中其風不動翕聚精神以假有廟焉敢號也而況大號與則所以渙汗其大號者四實為之夫君者出令者也風聲之所自樹也而使臣代之安得无咎然此一臣也乃大禹臯敷訖于四海之臣也有臣如禹而又可以恭己南面无為而治為舜咎邪故曰王假有廟王乃在中也夫曰王乃在中則是若北辰之居其所矣而號令四出民皆順之則以涉大川而作舟楫者

有四故也民猶水也風行水上順水行舟而
何不利之有是故六四雖渙而王實居之王
不待渙也故曰渙王居无咎夫臣渙而王居
則渙之者雖臣而實王也其又何咎也然則
六四為成渙之主主渙者也而唯五能享之

上曷敢當之故五曰无咎以其尊任責成宜
假廟致享也上必去逖出乃无咎以其无功
受享恐患害及身也故曰渙其血去逖出内
三爻皆受渙者三居水上正所謂吹而受和
風非渙其躬而何唯六四以主渙之元吉大
○呼號以渙群類无私渙也是故水流而下風○
渙之上則逆而成丘故曰渙有丘水平不流
風渙之流則順而成文故曰渙其群此无為
而成自然而然皆非等夷所思者其為元吉
何如光大何如初與二之用壯奔忙有以也
給三　十九
而又何不亨不利之有邪坎之初六其于馬
也為薄蹄原非壯馬之比故初柔居下所以
用拯者必得馬壯乃吉故曰用拯馬壯吉不
然是不欲順受其渙也九二一陽居中如棄
木然机木也初既用馬壯二欲得所願又安
得不奔其机而乘于木識不然悔无及矣上
巽下坎風上水下風水相生渙汗大號此卦
象兌之得舜舜之得禹他不足以當之
方時化曰坎于木為堅多心故以奔机取象

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

○象曰澤上有水節君子以制數度議德行○

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

六五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

水澤節

坎水流行而兌澤受之坎水流行所以通也
故九五身在坎而尚通兌澤受之所以節也
給三　廿
故九二身處澤而主節然兌上有口有口而
不塞雖節猶不節矣六三柔而不能節是以
有嗟若之凶九二剛而不當位又恐蒙出位
之誚故聖人于二兩言其凶焉言其正在于
○不出門庭可出而不肯出也正在于失時之○
極可以相時而動而不知動也夫二三合體
同澤相受豈容安坐而不思以塞以節乎是
故主節之道實在九二以二三剛柔分而二
獨剛而得中也是以責之備也若坎水之上
水方盛溢非節處矣此時而苦苦以節真苦
矣不可以為貞矣上六陰柔吝嗇苦不知止
節之道是以有貞凶之戒道窮之憂焉向非
九五中正以通甘節得宜任其流行往且有
尚則兌澤之甘翻為苦海甘美之澤變成苦

味欲其不凶不可得矣是故亨節之道全在九五以五上剛柔分而五獨剛而得中也是以獨以甘節之吉歸之也故曰節亨苦節不可貞蓋本以欲致亨通故而後為之節令乃以苦苦欲節故遂致窮焉而不得通非其義矣然則上卦坎水尚通者也通則自然有節下卦兌澤主節者也節則自然流通故上卦之四承上道以自安則曰安節之亨亨也者亨其中正以通之甘節也下卦之初雖不出户庭之內亦可以安坐而无咎无咎也者以其知通塞之有人而已自可免于有咎也通有五塞有二二節之五甘之初與四但享其成不亦宜乎

附錄

劉用相曰節雖正理苦則雖正亦凶蓋既以節為正矣又安能悔也故曰悔亡尤之也非與之也嗚呼彼方以節省為盛事儉苦為能賢又肯以為苦而自悔邪天下之能悔吾之苦節者蓋萬萬而无有一也謂之悔亡亦宜此卦剛柔分而剛得中是分坤之一柔以居下卦之上而為兌澤分乾之一剛以居上卦之中而為坎水也

☴☱ 兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

初九虞吉有它不燕

象曰初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

風澤中孚

張載曰中孚上巽施之下說承之其中必有感化而出焉者蓋孚者覆乳之象有必生之理又曰子而孚化之唯中孚故能化其子亦唯中孚乃能應其母故曰中孚以利貞乃應乎天也能應天即是貞蓋專指中孚能應者言也使其不應實而徒有虛名則是上九之翰音耳雖登天而天其能以孚化之哉故其繫二之辭曰鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之上下相忘于爵我好爵不嫌其讙雪三復斯繇何異賡歌死然三百篇之致聖人之情見夫辭矣此雖可以見五之有孚攣如要以二之實能應五故也則以二之與五同為剛而得中也中剛則實實則孚化矣內柔則虛虛則難以孚化矣而豈知其不然乎豈知此卦中孚柔在內而剛得中說而巽而自能孚乃化邦者乎蓋使其不能中孚以應五也則雖上九之剛不免于好音而无實何必柔使其能以中孚應五也則雖六四之

柔亦且幾望而能圍寧獨剛故曰中孚豚魚
吉利涉大川此卦三四在内皆陰虛不實者
豚魚是也舟虛是也今觀六四與三同類相
好為匹為敵舊矣乃三試體不正悲喜失常
四遂惡其不當絶其比類亡其匹敵直上承
五遂得无咎焉則四之孚化于五為何如哉
而謂中孚不能以信豚魚可與又二陰在内
有中虛象以其中虛乘我巽有濟虛舟而涉
大川其利于五又何如哉而謂中孚不能以
吉豚魚又豈可與故語中孚之實則其孚化
○于二也謂鶴鳴子和語中孚之極則其孚化○
于四也謂幾望匹亡蓋必孚化邦而信豚魚
乃可以驗中孚之无所不孚也而尚何有于
剛柔虛實之分哉而况于初九之剛哉故初
九在卦之初獨能歡燕以自虞以為使其不
得中孚之五而妄變志以從他反不如自虞
之為吉矣其感二而有與焚香而有待者乎
而五至是其盡孚化之矣豚魚陰類姤包魚
剝六五貫魚姤羸豕大畜六五積豕皆是也
鶴與天皆指五其子獨指二巽為雞曰翰音

汪本釘曰在陰即二陰焉逢陽曰中孚覆卵
象二陰雖足象

附録

王畿曰風感澤受中孚之象君子體天地好
生之德而議獄緩死中孚意也獄之將成則
議之其將決則緩之然後盡于人心獄而曰
紿三　廿四
議求其入中之出死而曰緩求其死中之生
舜之恤刑禹之泣罪湯之祝網文之掩骼使
非出于本心之誠其誰感之至誠之道可以
蹈水火烈金石格天地而况于人乎况于鬼
○神乎王聽之三公聽之司寇聽之議獄也旬○
而識聽二旬而識聽三月而上之緩死也議
獄兌象緩死巽象

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音
不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時
行也柔得中是以小事吉也剛失位而
不中是以不可大事也有飛鳥之象焉
飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而
下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪
過乎哀用過乎儉

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

紿三　廿五

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无
咎

象曰不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

○九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞○

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不
可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

雷山小過

四陰得位二陽失位是為小過小者既得時
得位而過矣有不亨乎夫過而亨可也不貞

可也過以利貞與時偕行時已可行柔又得中是以小事吉而曰可小事耳然居位得中為君為相其事實大而非小也非陽剛君子决不能辦也今剛失位而不中矣夫居上而不中失位而无權雖陽剛其柰之何是以不可大事也故為小者若小事得為則順時以有為若大事不能為則禮遇君子而望其助我以有為信能安分知時如此則小者位雖過而實亨矣故曰小者過而亨也以其貞也然而陰柔小人不能安分知時也不肯與陽○

○遇也今二陰居中得位身當君相之任而所協比以禮遇者乃其兩飛鳥之初上則雖有一二孤陽自然退避不暇矣故聖人因此卦有飛鳥之象遂即象以戒之曰飛鳥有遺音云遺音如何言不宜上宜下大吉云耳夫鳥上飛則逆下飛則順其大致也今自謂宜下而不宜上烏雖曰自諷實為二陽諷也安有陽剛君子必待陰柔小人諷之令去然後俛首以去哉吾恐飛鳥離之雖欲去而不得矣初六居下好進輕舉誠一飛鳥故聖人繫之曰此飛鳥也雖曰最初在下然以凶成兆矣況又兼連四陰乎扳援上六乎其為凶物信不可如何也為二陽者又可不早避與而九四應之反得无咎者以四自知其力之弗能過而卒善遇之也然有來則必有往有往則必有厲可不戒與夫天下豈容有常厲常戒之事哉故曰往厲必戒終不可長也由此言之何如勿用之為愈也勿用則自无厲无厲則常永貞固若九三者知其弗能過而力為之防則上六以以我為有心矣況又從而不○

○自量力或欲以戕之如陳蕃竇武然吾不知凶又如何也蓋小過之時初上相比攜權得地陽剛君子唯有勿用一着棋子可商量耳无別有良策也所謂宜下而不宜上者也六五陰雲已上不與陽遇獨陰不成其象為密雲不雨故曰密雲不雨已上也言六五之雲氣已上矣決不能降雨作雨以潤澤斯民也則雖已居民上其實與在下者等為臣為妣者等惡能有為哉哀公曰告夫三子者豈非不能為祖而反禮遇其妣不能為君而反禮遇其臣之類與而六二陰柔謹保无咎亦實不能過其祖而反不及其君矣乃自以謂過其祖與其君不亦謬乎然爻不言過其君而曰及及其君者聖人一言為萬世之君重也故曰不及其君臣不可過也是故夫子于象特發明此義以戒萬世也然則六二譬則在穴不能奮飛之小蟲乃公則又但知弋取其在穴之小者而不能乘龍御天以快覩其為人之大者則又安能相與以有為邪何也陰不遇陽何以能成雨也陰復求于陰何以能○

○得傳岩之霖也上六小過已極與三又隔非但弗肯遇而且遠過之矣三若不去則上之飛鳥將離之矣其為凶物又不但如初已也亢而為災亢而為眚吾恐孤陽終難脫矣噫初上凶物二五木偶雖有夫子其如定哀何哉不仕為上策委吏乘田為中策魯司寇為下策三月告老救得一半

附錄

蘇子瞻曰小過有鳥之象四陰據用事之地其翼也二陽因于內其腹背也翼欲往腹背

不能止翼欲止腹背不能作也故飛鳥之制
在翼
晁以道曰時有舉趾高之莫敖故正考父矯
之以循牆時有短喪之宰予故高柴矯之以
泣血時有三歸反坫之管仲故晏子矯之以
繫裘雖非中行亦足以矯時厲俗
給三　廿八

䷾ 離下坎上
既濟亨小利貞初吉終亂
彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位
當也初吉柔得中也終止則亂其道窮
○也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防
之
初九曳其輪濡其尾无咎
象曰曳其輪義无咎也
六二婦喪其茀勿逐七日得
象曰七日得以中道也
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
象曰三年克之憊也
六四繻有衣袽終日戒
象曰終日戒有所疑也
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其
福
象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其
福吉大來也
上六濡其首厲
給三　廿九
象曰濡其首厲何可久也

水火既濟
卦中每言小亨未有言亨小者今既濟而曰
亨小蓋言亨于既濟之後必小而非大大則
○終亂反不如小之初吉耳何也小者離離則
虛大者坎坎則止也今觀初處離明之下當
既濟之始雖既濟而常若未濟常若坎險在
前濡其馬尾旋曳其輪而不敢遽濟焉其心
如此而能有咎有是理邪故曰義无咎也此
處既濟之第一義也二則文明在中无所遮
蔽非但此身既濟而此心亦隨以濟身心俱
濟可謂既濟也矣純陰婦象前无所蔽喪茀
象於是七日來復而中道遂在既无蔽于前
而得其所以喪茀之故故不復馳逐於得意
之場紛華之景而既濟自可常保矣故曰初
吉柔得中也既濟亨小不以是邪而寧似九
三之好大而喜功者邪今觀高宗之賢猶不
免悮用小人興兵攻伐況其他與夫以大國
之盛強伐鬼方更小醜猶必三年然後克之
雖曰克之然其困憊亦以甚矣況非高宗之
賢而又安能免于奢侈心生也奢侈心生逸
豫心起既濟不可常保而終亂必矣故九五
於時祀之外復用大牲以要福于神明豈知
以時用禴而薄祭者之為實受其福也蓋此
○身既濟故止心易生上六當坎止之上乃沈
湎而濡其首正所謂終亂之人也其又何可
久也或曰審如此則終日戒可矣而何以亦
在終亂之列乎曰君子之所為終日戒者恐
生民有一不蒙其衣被之澤也今所戒只于
衣袽則亦衣袽之貿乞云爾夫以一衣袽而
給三　三十
終日戒終日疑恐不保焉可笑也夫保之又
保以保其所不必保其與不保所保以自喪
其所保者一矣故曰終止則亂止也者取遇
坎則止象也

方時化曰離麗也再象離為甲冑戈兵故稱伐九三以明治暗故稱鬼方終日戒者以其乘離之終也離牝牛也離東而坎鄰之故謂五曰東鄰坎西而離鄰之故謂二曰西鄰二以時用禴恭儉無求永克有濟矣故曰吉大來非初吉邪至上六則坎水既盈亨其既濟唯知飲酒宴樂以自終夫君子處困則飲酒當需則飲酒所以示暇也未聞既濟而飲者也既濟而飲樂極則又悲矣而況濡首與

附録

○楊簡曰既盡也既濟无所不濟也其曰利貞○者初三五皆奇剛純而不雜二四上皆耦柔純而无雜九五當位于上六二當位乎下餘剛柔咸當位正當如此非貞而何繻子夏作繻即襦字內則言襦子之禮衣不帛襦袴説文云襦短衣也茹衣破敗如茹也

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

○象曰貞吉悔亡志行也○

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

火水未濟

未濟者未得濟也未得濟而欲遽濟此小子不知險極者之為也所謂小狐汔濟濡其尾无攸利方且不續而遂終焉如苻堅百萬之師次于淮淝真是已蓋此身尚在險中未能得出而遽欲濡尾以濟非不知險極而何九二知之獨曳其輪而不濟故爻獨言其貞吉象復言其行正不盡也六三雖在坎上亦未離坎有征亦凶未可便征然上承九四九四居離三蓋其所乘者今六五有孚于九四四遂震用以伐不順四信五而往征五得四而濟坎逢時遭會三雖不征而自利涉大川矣何用忙為蓋有其君必有其臣有其臣必濟其事未濟者終當既濟而自然利涉大川也此未濟之所以亨也故曰未濟亨言未濟之○

○時自然必有能濟之人能濟之人自然必有能濟之臣能濟之臣自然必有能濟之日濟則亨矣故曰未濟亨柔得中也柔而得中內又文明是以能得濟之險人耳故于五之爻曰貞吉无悔而又曰君子之光有孚吉言五之貞吉而无悔實以文明在中而有君子之光也所以有此君子之光實以能有孚於九四而餘光及四故吉也故曰君子之光其暉吉也有其光則必有其暉无其暉則亦不見其光矣是故未濟之時而有此光明之君雖

欲无睥不可得也雖欲不亨不可得也吾以是觀之聖人之處世也无一日而非既濟之時則无一日而非未濟之心无一時而非未濟之日則无一日而非欲濟之念憂方來而喜或乘之喜甫至而憂復生烏憂喜相仍此聖人所以發憤而不知老之將至也是故既濟未濟合為一卦而易道終矣乾之自彊不息終日乾乾而夕猶惕若有以也夫彼飲酒濡首者以既濟而遂懈而不知未濟之隨其後其又何人哉曰是聖人所謂何可乂之人也所謂不續終之人也君以喪邦臣以亡家庶人亡身士喪其心往古來今孰能逭此噫方時化曰狐為坎坎尚未濟至離乃濟故傳以未濟亨為柔得中指外離六五言也小狐汔濟為未出中指内坎初六言也夫一伐鬼方也在既濟則宜勿用而防三年之憊在未濟則宜震用而幸三年之賞既濟戒生事未濟喜有功也五離之主四尚貞吉悔亡五自宜貞吉无悔上九賴六五之有孚享既濟之大業飲酒燕樂未即有咎但至于濡首則與既濟之上六等矣其勢必失是既濟之業有孚之光也哀哉旋濟旋失唐明皇諸人非邪

劉用相曰天一生水地二生火水火天地之大用也乾坤所以終坎離也坎水居下離火居上則雖有天地之用而實不相為用咸恒所以終離坎也水生火降坎離相交心以是泰身是用康國家和平更有何事不既濟乎此天地之終也安有初吉終亂之理也易道終不亦宜與

附錄

吳幼清曰未濟諸爻位皆不當而象傳特于六三言之者陰柔居險極也

王輔嗣曰九二位雖不正中以行正也六五柔順文明居于尊位付與于能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉

楊廷秀曰六五逢未濟之世而應之以陰柔之才乃以貞正而吉以孚誠而又吉以光暉而又吉何也蓋六五其體離離在天為日在地為火日之在夏暄之益熱火之在夜宿之彌熾六五文明之盛而能虛中以臨照百官堅誠以信任羣才安得不掃大難為无難之世一變未濟為既濟之時乎備三吉之盛福而無一毫之悔尤又何疑焉

易因終

古易考原卷之一

伏羲卦畫之一

夫子曰卦之德方以知知以藏往又曰易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀又曰鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能凡此皆言伏羲卦畫之易也惟其先作方知之卦畫而藏天地萬物已往之理于其中夫然後蓍策之易可得而用也三代之易皆發明伏羲蓍策之易以為尚占之用未有及于卦畫之易也及于卦畫之易者夫子一人而已故吾作考原之書首之以伏羲卦畫之易者蓋述夫子之意也後儒不知此詛乃曰周易晩添祖父何其无本原冠冕之思也哉

始作八卦第一

下繫辭曰古者包犧氏之王天下也仰則觀于天文俯則察于地法觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

贊曰仰觀象于天而作卦如乾天離日震雷巽風坎月雲豐斗沫之類俯觀法于地而作卦如坤地兌澤艮山坎水之類觀鳥獸之文如乾為龍為良馬老馬坤為子母牛震為龍為馬善鳴巽為雞坎為豕為馬美脊離為牛為雉為蟹為虎豹艮為狗鼠兌為羊之類觀地之宜以作卦如乾為木果震為蒼筤竹萑葦稼為反生為蕃鮮巽為木為楊坎木為堅多心棘叢棘蒺藜離木為科上槁艮木為堅多節之類近取諸身不但八體而已凡八屬皆是如為君為父之類遠取諸物不但服食器用而已雖計物之數曰萬皆是如為圜王金寒冰大赤之類伏羲經卦八其別六十有四今止云作八卦者舉經以該別也易為謂之舉經以該別乾為經卦舉一乾乾之乾而兌乾離乾震乾巽乾坎乾艮乾坤乾八別之乾皆該之矣兌以下七卦皆然故乾夬大有大壯小畜需大曰泰曰始作乾復兌睽歸妹中孚節損臨曰始作兌同人革離豐家人既濟賁明夷曰始作離无妄隨噬嗑震益屯頤復曰始作震姤大過鼎恒巽井蠱升曰始作巽訟困未濟解渙坎蒙師曰始作坎遯咸旅小過漸蹇艮謙曰始作艮否萃晉豫觀比剝坤曰始作坤義聖心胸天象地法動動植植近身遠物莫不蓄于中然後作八卦以垂示天下後世故其卦之妙天地象法動植身物萬理咸備於是幽贊神明而生蓍以通神明之德制器尚象隨取隨足以類萬物之情漢儒以為則河圖而畫卦宋儒以為見兎亦可以畫卦皆出于臆說不見伏羲之精未窺夫子之旨者也至其甚者則有以為止作三畫之八卦文王重為六十四卦吾毅然皆以為非是者攷以此也今列其圖于左

䷀ 乾下乾上 仍名曰乾 贊曰此經卦之乾也

䷪ 乾下兌上 名曰夬

乾下離上　名曰大有

乾下震上　名曰大壯

乾下巽上　名曰小畜

乾下坎上　名曰需

乾下艮上　名曰大畜

乾下坤上　名曰泰　鷟曰自乾以下至泰為其別之乾也

鷟曰此以上八卦言伏羲始作乾卦也經卦之乾謂之始作乾宜矣其別卦而皆謂之作乾何哉乾在下為主于內加八卦于上以發明乾之別而已故總名之曰作乾而乾在他卦之上則不為主而為他卦之別

兌下乾上　名曰履

兌下兌上　仍名曰兌　鷟曰此經卦之兌也

兌下離上　名曰睽

兌下震上　名曰歸妹

兌下巽上　名曰中孚

兌下坎上　名曰節

兌下艮上　名曰損

兌下坤上　名曰臨　鷟曰自履以下至臨為其別之兌也

鷟曰此以上八卦言伏羲始作兌卦也經卦之兌謂之始作兌宜矣其別卦而皆謂之作兌何哉兌在下為主于內加八卦于上以發明兌之別而已故揔名之曰作兌而兌在他卦之上則不為主而為他卦之別

離下乾上　名曰同人

離下兌上　名曰革

離下離上　仍名曰離　鷟曰此經卦之離也

離下震上　名曰豐

離下巽上　名曰家人

離下坎上　名曰既濟

離下艮上　名曰賁

離下坤上　名曰明夷　鷟曰自同人至明夷為其別之離也

鷟曰此以上八卦言伏羲始作離卦也經卦之離謂之始作離宜矣其別卦而皆謂之作離何哉離在下為主于內加八卦于上以發明離之別而已故總名之曰作離而離在他卦之上則不為主而為他卦之別

巽下乾上　名曰姤

巽下兌上　名曰大過

巽下離上　名曰鼎

巽下震上　名曰恆

巽下巽上　仍名曰巽　鷟曰此經卦之巽也

巽下坎上　名曰井

巽下艮上　名曰蠱

巽下坤上　名曰升　鷟曰自姤以下至升為其別之巽也

鷟曰此以上八卦言伏羲始作巽卦也經卦之巽謂之始作巽宜矣其別卦而皆謂之作巽何哉巽在下為主于內加八卦于上以發明巽之別而已故揔名之曰作巽而巽在他卦之上則不為主而為他卦之別

坎下乾上　名曰訟

坎下兌上　名曰困

坎下離上　名曰未濟

坎下震上　名曰解

坎下巽上　名曰渙

坎下坎上　仍名曰坎　鷟曰此經卦之坎也

䷃ 坎下艮上 名曰蒙

䷆ 坎下坤上 名曰師 鶩曰自訟以下至師為其別之坎也

鶩曰此以上八卦言伏羲始作坎卦也經卦之坎謂之始作坎宜矣其別卦而皆謂之作坎何耶坎在下為主于內加八卦于上以發明坎之別而已故揔名之曰作坎而坎在他卦之上則不為主而為他卦之別

○

䷠ 艮下乾上 名曰遯

䷞ 艮下兌上 名曰咸

○

䷷ 艮下離上 名曰旅

䷽ 艮下震上 名曰小過

䷴ 艮下巽上 名曰漸

䷦ 艮下坎上 名曰蹇

䷳ 艮下艮上 仍名曰艮 鶩曰此經卦之艮也

給四

䷎ 艮下坤上 名曰謙 鶩曰自遯以下至謙為其別之艮也

六

鶩曰此以上八卦言伏羲始作艮卦也經卦之艮謂之始作艮宜矣其別卦而皆謂之作艮何耶艮在下為主于內加八卦于上以發明艮之別而已故揔名之曰作艮而艮在他卦之上則不為主而為他卦之別

○

䷋ 坤下乾上 名曰否

䷬ 坤下兌上 名曰萃

䷢ 坤下離上 名曰晉

䷏ 坤下震上 名曰豫

䷓ 坤下巽上 名曰觀

䷇ 坤下坎上 名曰比

䷖ 坤下艮上 名曰剝

䷁ 坤下坤上 仍名曰坤 鶩曰此經卦之坤也又曰自否以下至坤為其別之坤也

○

鶩曰此以上八卦言伏羲始作坤卦也經卦之坤謂之始作坤宜矣其別卦而皆謂之作坤何耶坤在下為主于內加八卦于上以發明坤之別而已故揔名之曰作坤

給四

七

而坤在他卦之上則不為主而為他卦之別

八卦圓運第二

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射又曰數往者順

○

鶩曰此言伏羲六十四卦圓運之圖止言八卦之象者皆舉經以該別也天定位于南其別八天皆定位於南地定位於北其別八地皆定位於北山通氣於西北其別八山皆通氣於西北澤通氣於東南其別八澤皆通氣於東南雷相薄於東北其別八雷皆相薄於東北風相薄於西南其別八風皆相薄於西南水不相射於西火不相射於東其別八水皆不相射於西其別八火皆不相射於東不著卦名者以夫子

○

恒言象故也先儒以為単言三畫之八卦非是其所以為數往者順何也天位於南由南而左行則天而澤而火而雷由南而右行則風而水而山而地皆自南而北自上而下故曰數已往之定位順而不逆從古及今皆如是也

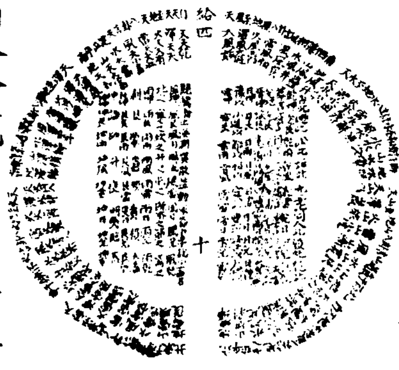
八卦方列第三

說卦曰八卦相錯知来者逆是故易逆數也又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

鶱曰此言伏羲六十四卦方列之圖止言八卦者亦舉經以該别也八卦相錯承上文天地山澤雷風水火之圓運令彼此交錯而為方列也邵尭夫以上文八卦為三畫卦至此相錯則八卦之上各加八卦而始為六十四卦是以相錯為相重也凡此往彼來謂之錯加增其上謂之重以相錯即為相重誤矣不然則此言雷以動之八卦之方列者无相錯之文是圓運者無又六畫卦而方列者僅有三畫卦其不通亦明矣雷以動物於中左風以散物於中右其别八雷皆動物於中左八風皆散物於中右也雨以潤物於次風日以晅物於次雷其别八雨皆潤物次風八日皆晅物次雷也艮以止物次雨兊以說物次日其别八艮皆止物次雨八兊皆說物次日也乾以君物居北坤以蔵物居南其别八乾皆以君物居北八坤皆以蔵物居南也卦位相對雖與上文同先後次第大與上文交錯矣上文天地居首此離坎居中乾坤殿後是天地與水火交錯也上文山澤居第二此艮兊居第三是山澤與雷風相交錯上文雷風居第二此居其中是雷風與天地相交錯也上文水火居第四此雨日居二是水火與山澤相交錯也又分而言之天南地北令乾北坤南是乾與坤相交錯也澤東南山西北今兊次北艮次南是兊與艮相交錯也火東水西今日又次北雨又次南是離與坎相交錯也雷東北風西南今雷動北中風散南中是震與巽相交錯也由乾而兊而離而震而巽而坎而艮而坤皆自北而南自下而上故曰知來者逆也因上文八卦相錯一句渾成未詳故詳列此八句以發明方列相錯之義也然則先儒皆以圓運之乾兊離震為數往者順坤艮坎巽為知來者逆其說不通夫伏羲之卦序乾至坤八未甞有順也夫子之意借圖運之順方列之逆以發明繋辭知以藏往神以知來之義耳今列其圖于左

伏羲六十四卦方圖

鶱曰儒者言秘于方技家至陳希夷始傳之邵尭夫始發明之斯言殆不思之甚矣夫子之言昭如日星但伏羲原用卦夫子則言象以發揮是以不思則不得其精也鶱故詳列其圖于左方使後之人知方技家之所秘者出于夫子之言而无所疑也若夫以三畫卦畫為方位圖者則非伏羲之本真而夫子亦初无是言今則刪之不以惑後人也此二圖有陰陽對待之義圓為陽方為陰圓動為天方静為地



鶱曰自天天至地天八卦言天定位于南

自天地至地地八卦言地定位于北天山至地山八卦言山通氣于西北天澤至地澤八卦言澤通氣于東南天雷至地雷八卦言雷相薄于東北天風至地風八卦言風相薄于西南天火至地火八卦言火不相射于東天水至地水八卦言水不相射于西此六十四卦之圓皆自南而北自上而下故曰順雷八卦以動物風八卦以散物生物之春也雨八卦以潤物日八卦以晅物長物之夏也艮八卦以止物兊八卦○以說物收物之秋也乾八卦以君物坤八卦以藏物藏物之冬也此六十四卦之方列皆自北而南自下而上故曰逆邵子所傳先天之圖其原蓋出于此

以上首横圖次圓圖次方圖伏羲卦畫之易可考如此

給四　十一

古易考原卷之二

給五

伏羲著數之易

夫子曰蓍之德圓而神神以知来又曰與天地相似故不違知周萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛故神无方又曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動静有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪凡此皆言伏羲著數之○易也惟其有圓神之著數而求天地萬物之理于藏往之卦畫夫然後未来之吉凶悔吝可得而知也故考原之書次之以伏羲著數之易

給五　一

河圖第一

繫辭曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

鶩曰聖人則河圖所以生蓍則洛書所以作龜因上文言莫大乎蓍龜故兼言則洛書也漢書律曆志引此章天一至行鬼神也六十四字相連班孟堅之後不知何時离逖天一至地十廿字在于後章今從程朱正其錯簡此即所謂河圖之數也河中龍馬出于河其背上旋毛有此圖圖如星點然故曰圖以其出于河故曰河出圖凡天下之數起于一成于十不過十數而已加之以一則為十有一加之以十則為二○其十由是而百千萬億皆出于十之外者也若河圖之數則不然焉天一為一矣至天三併天一而為四一得其一三得其三而三與一有合至天五又與一三相得而合為九至天七又與一三五相得而合為十六至天九又與一三五七相得而合為二十有五曰五者天數之正曰二十者衍出之數雖曰衍出二十而其實不出天數五之外也地二為二矣至地四則併二而為六二得其二四得其四而二與四有合

給五　二

至地六又與二四相得而合為十二至地八又與二四六相得而合為二十至地十又與二四六八相得而合為三十曰五者地數之正曰二十五者衍出之數雖曰衍出二十五而其實不出乎地數五之外也

捴天地之數五十有五曰十者天地之正數曰四十五者天地衍出之數而衍出之數實不出乎十數之外不出十數之外而衍出五十有五之數由是天數本奇然陽變而化陰地數本偶然陰變而化陽以此五十五數而完成而變化之屈伸往来其妙无窮以此五十五數而流行也伏羲聖人安得不則之以為大衍之數而用以揲蓍求卦也與則之之法見下文

太衍第二

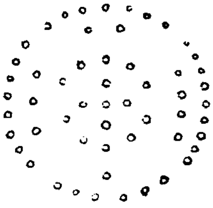
大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

鶩曰此承上文而言伏羲則河圖之數以揲蓍求卦也河圖天數五衍為二十有五地數五衍為三十矣然猶未盡乎衍之極也故伏羲則河圖而大衍之則又九十有九焉大衍者一與二為三二與三為五三與四為七四與五為九合三五七九為二十有四由是五與六為十一而一居其中又六與七為十三七與八為十五八與九為十七九與十為十九再合三五七九又為二十有四合十一之十十三之十十五之十十七之十十九之十凡為十者五此大衍中之體數也故曰太衍之數五十合前之二十有四與後之二十有四并居中之一共四十有九為大衍中之用數故曰其用四十有九雖衍為九十有九亦不出乎天一至地十之外此其所以為則河圖之衍數而為大衍之極其數也夫子說出一衍字以發河圖之意加一大字以發明伏羲則河圖之意聖筆如化工其妙无窮而簡易易知豈不信哉揲蓍之法取其變有取其辭取其用有取其體五十雖為河圖之大衍然猶為變中之靜用中之體故置之不用四十九者變中之變用中之用故特用之以揲蓍求卦也從一而左右數之皆一三五七九而為天數五乾之純粹精而无陰柔偶數之駁雜且前後二十有四分二之象也一居于中掛一之象也曰三五七九有四者揲四之象也又三五七九有四者再揲之象也皆出于天機自然之法象而非一毫人力私知得以營為于其間於此見伏羲制作之神妙有非常情所能窺測者連山氏歸藏氏夏商周歷代遺而用之雖雜其序於理不越有以也夫晋人取老莊宗旨以解大易乃曰四十九蓍者即五十之虗一不用也虗一不用所以象太極也夫太極樞紐造化根柢品彙而理氣之妙合本無時而可離者今乃獨拈一策屏諸无用之積中退閑於靜則是造化品彙亦有不必樞紐根柢之時而理之與氣亦有時而可離而凡二掛一揲四歸奇皆四十九策之所營太極一策偃動于積中漫不知所統括反不如四十九策

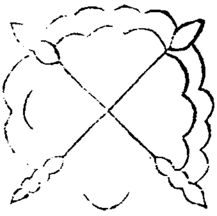
之有用其為說也不亦悖乎夫所置之一策與所用之四十九策長短大小彼此如一公信手置下一策即便變器而為道殴形而為理尊稱曰太極崇重神妙无與比倫何其俛僂之至而所取用之四十九策失其樞紐别逺根柢專擅勦効紛紛用事於外而不得與所置一策娩美是何其大不俛僂耶愈見晉人觧經之无當且河圖衍數五十有五今大衍之而反少其五又安得謂之大衍哉

鶱按漢書五行志劉歆曰伏羲受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之洪範是也邵子曰圓者星也歷紀之數其肇于此乎方者土也畫州井地之法其放于此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也吳先生曰河圖者河有龍馬出而馬背之旋毛有此十數也洛書者洛有神龜出而龜甲之坼文有此九數也以旋毛如星點之圓圈故曰圖以坼文如字畫之縱橫故曰書河圖之馬不異于凡馬洛書之龜不異于凡龜至今馬背之毛其旋有如星點特其旋无此十數耳至今龜背之甲其坼有如字畫特其坼无此九數耳鄭氏曰河出圖有自然之象洛出書有自然之文

河圖



洛書



鶱曰伏羲則河圖以生蓍則洛書以作龜河圖之則即大衍是也今列圖于左洛書之則未詳其後神禹時洛亦出書禹因之以叙疇成王時陳寶河圖在東序夫子又曰河不出圖與鳳鳥並言則為聖王之禎祥也尚矣

河圖

天一天三天五天七天九五位相得而各有合天數二十有五　五位者天數五之五位也故相得而各有合衍為二十有五

地二地四地六地八地十五位相得而各有合地數三十　五位者地數五之五位也故相得而各有合衍為三十

衍數圖

凡天地之數五十有五　天數五而已衍出二十合為二十五然未嘗出五數之外地數五而已衍出二十五合為三十亦未嘗出五數之外揔天地之數五十有五又未嘗出乎天地之數之外不出乎河圖天一至地十之五位共為十數之外而多出五十有五數有岩書衍文然者吾故曰河圖衍數

鶱曰漢儒釋五位相得而各有合為一六二七三八四九五十之相得各有合果如是則當云十位不當云五位也又當急綴之以天地之數五十有五之凡

者言不當更分天數二十有五地數三十也今既分而言之可見天五位承上天數五而言地五位承上地數五而言決不可以十位相得而有合矣此皆漢儒解經之謬不可以不之辨也

伏羲則河圖○衍數為大衍之數圖

一與二合為三
二與三合為五
三與四合為七
四與五合為九
合三五七九為六十有四

五與六合十㊀
一居中中合前後二十四共四十有九○

六與七合十三
七與八合十五
八與九合十七
九與十合十九
合三五七九為二十有四

十一之十十三之十十五之十十七之十十九之十凢為十者五大衍之體數也前後二十有四為四十八一居其中通四十有九者大衍之用數也置其體數不用但用其用數者有掛一分二揲四再揲之法象又出于天數之純无陰偶之駁雜伏羲所以取之以前民用也

與 論五 八

驚曰夫子賛河圖數之妙曰此所以成變化而行鬼神又曰知變化之道者其知神之所為乎又曰神无方又曰陰陽不測之謂神又曰幽賛于神明而生蓍○參天兩地而倚數又曰通神明之德皆未有言則之以畫八卦者乃劉歆之妄而先儒誤從之耳故特為此圖以發明夫子之意讀者宜致思焉

揲蓍立卦生爻第三

○蓍之德圓而神七七故圓卦之德方以知八八故方六爻之義易以貢九六則剛柔相易以告人聖人以此洗心退藏於密以此蓍卦六爻洗其憂世之心歛藏其心於靜密之地吉凶與民同患神以知來知以藏往聖人之心未能忘民之患何以能退藏於密哉有蓍之神以知吉凶未至之事有卦之知以藏吉凶一定之理不言爻之貢者統于卦之知可知也使民問筮求卦趨吉避凶故聖人心不復憂而得以退藏于密也其孰能與於此哉

論五 九

古之聰明叡知神武而不殺者夫謂伏羲是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用神物謂蓍聖人以此齋戒以神明其德夫致精曰齋散齋曰戒聖人寓其神于蓍之德寓其明于卦之德非齋戒則不足以致○已之神明以神明其德也是故闔戶謂之坤○揲蓍在手闢戶謂之乾分蓍以揲一闔一闢謂之變揲蓍之一變往來不窮謂之通蓍數多寡難以拘定見乃謂之象三變蓍見變成有奇以象剛之七偶以象柔之八重以象太剛之九交以象太柔之六曰四象形乃謂之器因象求形多曰物器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神闔闢變通者蓍之圖象器法民咸用之者蓍之神是故易有太極易揲蓍啓度之易也蓍之握分圓象戶闔

闢矣方其在櫝而未啓果四象乎屋棟在上而四方椽桷輻輳于棟是名曰極四十九蓍混然在櫝而一變三變九變十有八變之易森然已具于此特為大大之屋棟非尋常屋棟可比故曰易有太極是生兩儀生是櫝中取出而生也闔戶坤儀闢戶乾儀兩相合德故曰是生兩儀令邑中二門題曰儀門兩儀生四象生揲蓍所生也四象七八九六所以象剛柔老少少剛七少柔八太剛九太剛六分為老少是為所以示人者故曰兩儀生四○象四象生八卦四象各專其一八卦則成列矣舉內八卦則八卦外不言可知矣省文也○八卦定吉凶十八變內外八卦具矣然後占者呈卦因可觀象玩占以定吉凶吉凶生大業吉凶既定无疑趨避生出極大之事功是

論五　十

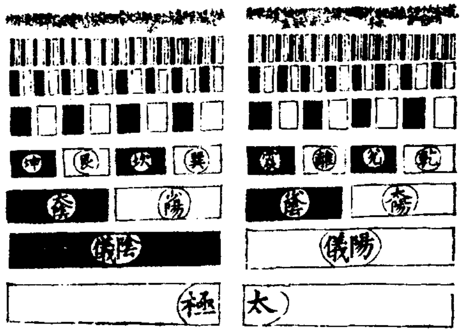
故法象莫大乎天地承言兩儀成象謂乾效法謂坤變通莫大乎四時承言一闔一闢往來不窮所謂揲之以四以象四時懸象著明莫大乎日月承言見乃謂之象所以太剛為日太柔為月崇高莫大乎富貴上句見吉凶此句承言大業既有可致之資又有能致之勢弔民伐罪位天地育萬物孰非大業尤宜問筮備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人具蓍物以前民用立卦象而制成物器使天下得以尚占象大業以成惟聰明叡知神武不殺之聖人能之故曰莫大探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜極言蓍龜之神以見聖人之利天下莫大于此下文又申結之是故天生○神物聖人則之神物兼上文蓍龜則蓍以河圖則龜以洛書見下天地變化聖人效之○變化即變通效天地以闔戶闢戶效變化以一闔一闢往來不窮天垂象見吉凶聖人象之垂象即懸象見吉凶即著明象此以示人吉凶之占終見象定吉凶河出圖洛出書聖人

論五　十一

則之則河圖以揲蓍則洛書以作龜終上文天生神物二句

鶚曰此篇專言蓍之神然蓍之所以神者以其能取出卦之方知六爻之易貢者以示人而定吉凶之占使人得以生大業此所以神也先儒謂太極為道兩儀為初二畫四象為次四畫其失皆原于邵子今著其圖說于左

伏羲六十○四卦次序



○

鶚曰夫子言易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦未嘗言八生十六十六生三十二三十二生六十四也邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生

天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯而後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬朱子曰畫之所以有奇偶卦之所以三畫而成皆是自然流出不假安排此易學之綱領開卷第一義然古今未見有識者至康節先生始傳先天之學而

○得其說以為伏羲氏之易也然愚自幼而讀之未免有疑至壯而疑愈深謹顯其疑於下方

易

易者變易也先儒曰天地間陰陽而已伏羲畫一奇畫以象陽一偶畫以象陰又自一奇一偶相易而為四象為八卦極於六十四卦皆為卦畫之變易既又為蓍數之變易故名之曰易伏羲特未有易字也鷟按此說殊未精夫子此易字承前章四營而成易之易字故其下文曰生四象生八卦定吉凶生大業蓋專言蓍策之易耳若兼言卦畫之易則與伏羲始作八卦之形皆齟齬其詳見下兩儀四象不特此耳下篇乾坤其易之緼乾坤成列而易立乎其中數易字皆與此同又言伏羲時未有易字者非是周官太卜掌三易之法一曰連山夏易也二曰歸藏商易也三曰周易三代皆以易稱沿于羲聖夏商雖別名而其易之稱則不越于羲聖占人掌以八筮占

○八頌以八卦占簭之八故以眡吉凶筮人掌三易以辨九簭之名非自周而始定為易字之名也若伏羲時无文故无易字則兩儀四象乾坤艮巽震離坎兑七八九六揲蓍之分二掛一等一切皆是後人增加若伏羲太昊俱是遥稱追號全無一點畫文字雖作神聖奇偉之書全賴後人錫于以易字之名何其少我羲聖之甚一至此哉此因夫子作易者之作字遂為是言殊不知夫子之言作易乃言作周易耳非言其作三易又非言其作伏羲之全易也下文曰其有憂患乎當文王與紂之事邪則其意甚明矣其詳已見序文

太極

極屋棟也太者至大之謂也韓康伯註曰夫有必始于无故太極生兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取有之所極況之太極者也孔穎達疏曰太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也故老子曰道生一即此太極是也又謂混元

○既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也朱子本義曰一每生兩自然之理也易者陰陽之變太極者其理也

鷟曰康伯穎達取老莊宗旨以解易其說固不足辨已但依其言則道生天地天地又生金木水火金木水火遞生出簡上之八卦矣不亦怪哉若依朱夫子之說則陰陽之變與其所以然之理劈頭即生出簡

上之初二畫初二畫又生出簡上之四畫次四畫又生出簡上之次八畫亦不分大小之混陰陽次為二畫乃分大小之別陰陽次為三才之象備然則初畫之陰陽全無大小之別八卦之上畫即可以備乎天道地道人道也哉是固不能无疑者也

兩儀

先儒曰羲聖畫卦之時先作一畫奇一以象陽作一畫偶一以象陰後人名為兩儀驚曰吾遍讀十翼夫子之言但云伏羲始○作八卦未嘗云伏羲始作兩儀也伏羲始○作一畫奇以象陽一畫偶以象陰者出於何經何翼耶出於經何辭翼何篇耶橫圖經八卦其別六十有四圓圖方圖皆然卦下分註曰其卦下其卦上未嘗言初畫奇一偶一分為四又分為八又分為十六又十五分三十二又分為六十四也卦之六畫長短廣狹彼此如一令杪以奇一偶一者而視四象當截為二段視八卦當截為四段視十六當截為八段視三十二當截為十六段視六十四當截為三十二段若不截則陽以奇一負載在上之三十二畫陰以偶一負載在上之三十二畫其不相倫比也明矣如言兩儀神妙一畫可化形三十二以配在上之數則聖人全无此明文堅以此圖為是則聖人之橫圖方圓圖皆當裁截六十四卦之初畫若猶遵循聖人六十四卦之本圖則此圖決非聖人之法畫也

○四象

先儒四奇偶一畫之上各加一奇一偶凡○為畫者四以象陰陽之老少驚曰謂老陰老陽少陰少陽為四象者是也謂四象居八卦初畫之上三畫之下者非也兩儀之儀字承上文闔戶闢戶之戶字而言二戶兩相儀匹也四象之象承上文見乃謂之象字而言至此始著見于畫七以象少陽八以象少陰九以象老陽六以象老陰故謂四象而夫子曰易有四象所以示也以至此始有畫象以指示人得失動靜而為吉凶悔吝之占不然何以言見乃謂象而四象獨何以言所以示者哉若謂錮于次二之位則乾兌正當老陽離震適當少陰坤艮正當老陰巽坎適當少陽羲聖之易老變而少不變故以左傳三代揲蓍求卦之法考之乾當變為之卦之離兌當變為十六之卦之震惟巽離獨得其本卦何者少陰不變故也是乾兌本卦因柔推剛而變化而震離既得本卦又得之卦全无一乾一兌但有重震重離也坤當變為之卦之坎○艮當變為之卦之巽惟巽坎獨得其本卦○何者少陽不變故也是坤艮本卦因剛推柔而變化而巽艮既得本卦又得之卦全无一坤一艮但有重巽重坎也乾兌坤艮四卦亡而震離巽坎四卦重則是四象生四卦安得謂生八卦哉先儒入以奇上加奇陽之純故象老陽奇上加偶者陰雜陽中故象少陰偶上加奇者陽雜陰中故象少陽偶上加偶陰之純故象老陰以逃避老變少不變之難殊不知奇上加奇偶上

加偶陰陽之純故特稱老則加至于上六畫皆純者何以稱之哉将自為太上老陰太上老陽也邪爲論不求其精務以取快于一時吾无取乎耳

八卦

夫子言伏羲始作八卦又伏羲之卦下分註曰乾下爻未嘗曰乾下之初共一奇畫與兌離震同乾下之二共一奇畫與兌同者也坤下爻未嘗曰坤下之初共一偶畫與艮坎巽同坤下之二共一偶畫與艮同也又未嘗曰乾下之三始得完全之奇畫方與初二二畫之減殺者異未嘗曰坤下之三始得完全之偶畫方與初二二畫之減殺者異也兌下六卦皆然是則初二三三畫之長短廣狹彼此如一然後得謂之八卦若初畫以四卦共二畫以二卦共長短廣狹彼此不一者決不可謂之八卦其非聖人之法畫豈不明哉

十六畫

先儒以一每生兩自然之理故每卦之上亦各加一陰一陽而為十六畫然夫子初无是言也不惟无是言而于八卦之下即繼之以定吉凶之語因八卦定吉凶之語逆而推之則知四象生八卦者不徒生内八卦而已外八卦亦是四象所生四象既生此内外之八卦則始謂之十有八變而成卦非单生内八卦而小成之比夫然後可以定吉凶也以此觀之則重卦四五上三畫已畢具于四象生八卦一句之中矣雖欲加倍于八卦而謂十六畫者中間曾无駐足之地也然邵子所謂八分為十六者誠夫子所不言之長語也何其无稽之甚哉

三十二畫

重卦之四五上三畫畢具于四象生八卦之中故夫子初无三十二畫之言夫子所不言必欲言之豈非長語者乎然則邵子所謂十六分為三十二者不足信亦明矣噫使其言无肯違于伏羲之法无乖戾于夫子之旨猶之可也今以其言稽之外卦之四倍于内卦之三者八外卦之五加于内卦之三者二十四而内卦之三其減于外卦之四與五者亦稱是伏羲之横方圓圖六畫之形長短廣狹彼此无異則倍者何時而削減者何時而增以湊合三圖哉此不亦背違于伏羲之法乎夫子之旨以内外八卦皆生于四象故繼之曰八卦定吉凶今八卦之下定吉凶之上横入以生十六生三十二既非夫子之明文而强生无稽之長語此不亦乖戾于夫子之旨乎非羲聖之法非孔聖之旨斷斷乎不足從也

六十四畫

此六畫卦之上畫宋儒所說生卦之圖惟此一畫六十四卦各有在此不為多在彼不為少但以為三十二畫所分則亦非伏羲之法而有悖于夫子之旨矣盖伏羲六十四卦初二三四五上六畫俱相若也今謂五畫之上各生奇偶為六畫者六十四則是自此六畫而下五畫減殺三十二乃

至四畫减殺四十八三畫减殺五十六二畫减殺六十初畫减殺六十二則是先儒生卦之說一出而使自六畫以下五畫皆不得其所不免破削支離豈得為聖人之法大中之旨哉今皆復古而袪異說庶不得為聖人之累也故復載其圖說于後以明伏羲之本法夫子之本意

○伏羲揲蓍生卦圖

太極　此四十九蓍之在擯中者攢壓之會標四方八面皆合轉於此也故謂之太極

坤儀　取出櫝中之蓍握在手中道人家室之闔其戶然者則謂之坤儀坤靜也翕也

乾儀　信手平分掛一揲四歸奇猶人家室之闢其戶然者則謂之乾儀乾動也闢也

太陽之象　揲蓍而得九者是也九則其象為口故曰太陽

乾　十八變皆七者為乾下乾上皆九則乾之坤矣

兌　三上得八而六初二四五得七為兌下兌上得九六則之艮矣

少陰之象　揲蓍而得八者是也八則其象為一故曰少陰

離　二五得八初三四上得七為離下離上得九六則之坎矣

震　初四得七二三五上得八為震下震上得九六則之巽矣

少陽之象　揲蓍而得七者是也七則其象為一故曰少陽

巽　初四得八二三五上得七為巽下巽上得九六則之震矣

坎　二五得七初三四上得八為坎下坎上得九六則之離矣

太陰之象　揲蓍而得六者是也六則其象為㐅故曰太陰

艮　三上得七初二四五得八為艮下艮上得九六則之兌矣

坤　十八變皆八者為坤下坤上皆六則坤之乾矣

給五　二十

經卦之別六十有四皆以此四象求之皆七八則為文王繫辭之卦若得九六則為周公繫辭之爻而一卦可變為六十四卦矣

○古易考原卷之二終

古易考原卷之三　給六

易者六聖人之書也其原出于伏羲始畫八卦八卦之上各加八卦因而別之為六十四卦三畫☰伏羲之乾字也外加之以三畫注曰乾下乾上而仍名曰乾餘七卦皆然是為經卦八至於乾上加以兌既不可以乾名又不可以兌名名之曰夬☱此乾別之一也乾之別凡有八餘七卦之別皆然是為其別六十有四六十四卦之名伏羲始制之字也六十四卦之稱伏羲始呼之聲也世世更數代人更數聖而卒莫敢有移易羲聖之筆畫形體與夫當時之稱呼聲音也伏羲文字碎猶人家之一祖統宗而散為億萬之子孫无窮者乎夏商聖人曰禹曰湯周聖人曰文王曰周公曰孔子互相發明而伏羲之經流行于萬古五聖人之功為多矣但各以趣之所自得者為書故其書或首艮或首坤或首乾而周公孔子者全宗周易而發揮之伏羲之易簡質而微妙无窮包乎三代之文章者也

三代之經宏濶而玄妙无窮互相發明乎羲經者也羲經其太和元氣之流行於四時者乎三代其猶春夏秋冬之各專一時者乎

夏易

孔氏曰古者有連山氏今夏易名連山葢用連山氏之易也古注曰連山者象山之出雲連連不絶也愚以爲此注未妥本文无雲字安得書雲連連不絶哉艮大象曰兼山艮下豈可謂山與雲相兼而有哉葢艮爲山羲皇○

○以來即有此象夏易首艮故取山重卦艮下艮上仍名艮故曰連山内既有山外復有山相連不絶也若增以出雲則爲别意非復正義矣大象言兼山與連山實一揆也夏易之可見者獨此名書與首艮二端而已其六十四卦之序今皆不可考矣

舊曰易云探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜而下文即終之以河出圖洛出書聖人則之可見羲聖則圖以揲蓍則書以作龜也及神禹治水時洛復出書禹用之以叙疇則以羲聖所則以揲蓍者爲七稽疑中之筮所則以作龜者爲七稽疑中之卜擇建立卜人乃命卜曰雨霽蒙驛克卜五擇建立筮人乃命筮曰貞悔占用二又恐卜筮比一人或有差錯无由救正故復多其人數俾互究其差錯立是人爲卜筮之官各三人人各有一法所占或皆吉或皆不吉若一不吉二吉則作吉用一吉二不吉則作不吉用故曰占則從二人之言也内傳曰○

○其貞風也其悔山也是以内卦爲貞外卦爲悔又曰貞屯悔豫者八是以本卦爲貞之卦爲悔周易曰利貞不利貞可貞貞疾之類爲悔悔亡其悔乃亡之類皆沿于此葢伏羲之法而三代時出而充榮之云耳

商易

孔氏曰古者有歸藏氏今商易名歸藏葢用歸藏氏之易也歸藏者言萬物之歸根復命皆包藏于地也坤爲地歸藏者地之道也故其書以坤爲首說卦曰坤以藏之是也商易之可見者惟此名書及首坤之二端而已其六十四卦之序今皆不可考矣但禮運夫子告子游曰坤乾之等則想其次序首坤次乾文王則以坤不可以首乾故首乾次坤耳以後卦次則復尤從而考也然移其坤乾之次而不易其乾坤之耦則其二二相耦或者亦與周同而次第遠近則不能以盡同亦未可知也周易泰六五帝乙歸妹以祉元吉明夷之六五箕子之明夷利貞歸妹六五帝乙歸妹其君之袂不知其娣之袂良既濟九三高○

○宗伐鬼方三年克之未濟九四震用伐鬼方三年有賞于大國先儒以爲當時曾占得此爻故舉以爲言舊按周官太卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其别皆六十有四大易所謂莫大乎蓍龜者於玆見矣然伏羲卦序首乾次兑次離次震次巽次坎次艮次坤而其别六十亦循此經卦八之次夏易首艮而序不可考商易首坤

而序亦不可考其別之從經與否悉皆未聞

簭人掌三易以辨九簭之名一曰筮更二曰筮咸三曰筮式四曰筮目五曰筮易六曰筮比七曰筮祠八曰筮參九曰筮環以辨吉凶凡國之大事先簭而後卜上春相簭凡國事共簭凡卜筮之法皆原于伏羲无疑以圖神之蓍求方知之卦易貢之爻皆遵于伏羲无疑蓍之出櫝而握在手謂之闔戶信手平分掛揲歸奇謂之闢戶一闔一闢謂之變三變而成畫九變而小成則內卦成列十有八變

○而成卦然後外卦重之三變所成之畫或七或八或九或六謂之四象所得七八則內卦爲貞外卦爲悔所得九六則本卦爲貞之卦爲悔占則從二人之言有大同有吉有龜從筮逆作內吉作外凶者有龜筮共違于人用靜吉用作凶者同于夏而遵伏羲之法從可知矣

周易 文王卦序 周公卦變

乾 不反對　坤 不反對　屯 反之則蒙矣

需 反之則訟矣　師 反之則比矣　小畜 反之則履矣

泰 反之則否矣　同人 反之則大有矣　謙　豫　隨

蠱　臨　觀　噬嗑　賁　剝　復

无妄　大畜　頤 不反對　大過 不反對

坎 不反對　離 不反對

右上經三十卦除乾坤頤大過坎離六卦之外餘二十四卦皆反之爲十二卦

咸　恒　遯　大壯　晉　明夷　家人　睽

蹇　解　損　益　夬　姤　萃　升

困　井　革　鼎　震　艮　漸　歸妹

豐　旅　巽　兌　渙　節　中孚

○小過　既濟　未濟 ○

右下經三十四卦除中孚小過既濟未濟四卦之外其餘三十卦皆反之爲十五卦

繫曰夫子上下彖言往來上下升降進退等皆因文王於泰否二卦言小往大來大往小來而推拓之也文王取伏羲卦序而雜之皆二二相偶於是因二二相偶之卦體反覆觀之是泰則三大在內三小在外否則三小在內三大在外在內者自外而入內故謂之來在外者自內而出外故謂之往孔子推拓之言亦如此意其云剛上而柔下者剛畫誠在上柔畫誠在下柔上而剛下者亦然皆以二偶之卦比並觀之而見其有此形體云耳非謂以彼卦變爲此卦以此爻易爲彼爻也若果云爾則是以七八之少陰少陽錯認爲九六之老陰老陽也不亦舛之甚耶且文王孔子於八純卦及不反對不言往來上下其立言本意昭如矣

○泰小往大來

否大往小來 ○

卦辭之言往來者始此夫子又拓言上下進退升降往來者皆本諸此然文王孔子亦非以泰往之三陰即爲否來之三陰泰來之三陽即爲否往之三陽自二卦之反對觀之出而往外故曰往入而來內故曰來耳若言今歲三陽即舊歲正月之三陽今歲三陰即舊歲七月之三陰是天地間止有此氣藏在一處待時而出入全無新新相繼者矣自古及今有此理也乎哉今

曰泰自歸妹來六往居四九來居三否自漸來九往居四六來居三則不惟以爻之變動解畫之安静而且以四三之一小一大黙改文王之三小三大其如聖經之偝馳何

需位乎天位以正中也（天位五也以訟之反對觀之既得正又居中也）

訟剛來而得中也（以需之反對觀之彼得正又居中此但得中不能得正）

朱子曰訟卦自遯而來四陽二陰自遯來者十四卦訟即初變之卦剛來居二柔進居三丘氏曰此彖辭言卦變之始篤則以為坎之中往而居五則正中來而居二則得中豈不直截而簡易哉

隨剛來而下柔動而說隨（本義云自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自既濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義）

蠱剛上而柔下巽而止蠱（董氏曰自賁井既濟來皆剛上而柔下此變卦也非）

篤曰以二卦反對觀之蠱上之剛自外來初而下於二三上柔隨初剛自下而上上之柔自上而下先儒又以六子套括之曰否初與隨上相易泰初與蠱上相易者尤非

噬嗑柔得中而上行（先儒以為自否變自初上行至五非）

賁柔來而文剛分剛上而文柔（以為自泰變泰之剛往上非）

篤曰剛柔分之分即分剛上而之柔之分卦言柔離之五後卦言柔離之二五得中而不正二得中而又得正故尤以為貴

无妄剛自外來而為主於內（謂自遯三變非）

大畜剛上而尚賢（謂自大壯四變而上下非）

篤曰无妄之剛自大畜之上外來而為主於內之初大畜之剛以无妄之初上而自尊尚賢以反對而玩象

下彖

咸柔上而剛下（謂自於否變非）

恒剛上而柔下（謂自於泰變非）

篤曰此以反對玩象甚是明白

晉順而麗乎大明柔進而上行（謂自觀四進而上行至五非）

明夷

家人

睽說而麗乎明柔進而上行（謂自巽四進而上行至五非）

篤曰四卦皆有離體進而上行則喜談之退而下行則不樂道之聖人之重明也如此以四卦反對取義最宜潛玩

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也（謂震初易五四易三非）

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也（謂艮上易二艮二易上者无稽）

篤曰此亦甚明

損損下益上其道上行（謂泰三變上者非）

益損上益下自上下下（謂否四變初者非）

篤曰損下益上則損損上益下則益二卦顛倒玩象辭甚明而義甚闕謂自泰否來者何相關涉之有

萃聚也順以說剛中而應故聚也

升柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

張氏曰柔指六四徐氏曰解之六二上而為六四如此言見夫子之言柔升但言四一畫而已五與上皆不言升何其詭經偝聖至如此者哉又以六之之則以爻而釋卦可謂不辨菽麥矣然則經何以不言柔以時降耶曰升則修言之降則不必言之

聖人成人之羨蓋如此與明夷家人同

總卦變圖（乃周公之用九用六也於是一卦可變為六十四）

六畫无變

卦之无爻者止可謂之畫故易六畫而成卦是也无變者止有七无九有八无六故无變也（給六）文王設卦觀象而繫（九）辭于其下者此也易學先儒亦謂一卦可變為六十四卦誤矣及其揲著所得或九或六始名曰爻然後有變

一畫變者六卦（以下皆以乾坤二卦著明之于下其他六十二卦皆可知已）

六變（夬剝）　五變（大有比）　四變（小畜豫）　三變（履謙）　二變（同人師）

初變（姤復）

揲得九者剛將變柔揲得六者柔將變剛故言變初變者初九初六也姤以乾坤二卦明之乾之姤坤之復是已九二乾之同人六二坤之師九三乾之履六三坤之謙九四乾之小畜六四坤之豫九五乾之大有六五坤之比上九乾之夬上六坤之剝六十二卦皆放此

周公係辭

二畫變者十有五卦

初上變（大過頤）　初五變（鼎屯）　初四變（巽震）　初三變（訟明夷）

初二變（遯臨）　二上變（革蒙）　二五變（離坎）　二四變（家人解）

二三變（无妄升）　三上變（兌艮）　三五變（睽蹇）　三四變（中孚小過）

四上變（需晉）　四五變（大畜萃）　五上變（大壯觀）

三畫變者二十卦

初二上變（咸損）　初二五變（旅節）　初二四變（漸歸妹）

初二三變（否泰）

初三上變（困）　初三五變（未濟既濟）　初三四變（渙豐）

初五上變（恒益）　初四上變（井噬嗑）　初四五變（蠱隨）

二三上變（隨蠱）　二三五變（噬嗑井）　二三四變（益恒）

二五上變（豐渙）　二四上變（既濟未濟）　二四五變（困）

三五上變（歸妹漸）　三四上變（節旅）　三四五變（損咸）

四五上變（泰否）

四畫變者十五卦

初三五上變（小過損）（給六）　初二四上變（蹇睽）

初二四五變（艮兌）（十）　初二三上變（萃小畜）

初二三五變（晉需）　初二三四變（觀大壯）

初四五上變（升无妄）　初二五上變（解家人）

初三四上變（坎離）　初三四五變（蒙革）

二四五上變（明夷訟）　二三五上變（蠱巽）

二三四上變（屯鼎）　二三四五變（頤大過）

三四五上變（臨遯）

五畫變者六卦

初三四五上變（師同人）　初二四五上變（履）

初二三五上變（豫小畜）

初二三四上變（比大有）　初二三四五變（剝夬）

二三四五上變（復姤）

六畫皆變者一卦

用九乾之坤

用六坤之乾

以上周公繫辭止乾坤二用

朱子曰卦之一畫變者六二畫變者十五三畫變者二十四畫變者十五五畫變者六六畫皆變者一合之為六十三并本卦不變者共六十四一卦變成六十四六十（給六）四卦變成四千九十六焦（土）贛易林正如此

一爻變則占本卦變爻

王氏曰本卦爻為貞之卦爻為悔二爻當兼用

二爻變則占本卦二爻爻而以上爻為主

王氏曰當以初變爻爲貞次變爻爲悔作
兩節消息之後准此
三爻變則占本卦及變卦彖辭以本卦爲貞
變卦爲悔
按彖辭非可以占變當以先變爻爲貞後
二變爻爲悔作三節消息之
四爻變則占變卦二不變爻仍以下爻爲主
五爻變則占變卦一不變爻
王氏曰皆當以先變爻爲貞後老變爻爲
悔作四節五節消息之夏氏曰既不變如○
○何用變底爻辭周公爻辭本爲九六之變
者設非爲七八之不變者設周易不用七
八豈有七八而可冐用九六之辭哉
六爻盡變乾坤占二用餘占變卦彖辭
按卦辭皆爲七八不變者設豈可用之以
占變乾坤占二用可也爲按朱子據左傳
艮之八及貞屯悔豫皆八之之言而然左
傳說者以爲用夏商易其用周易者則明
言周易然亦不能盡考也
卦主（占卦之彖必有主畫）

十二辟卦如復姤則以初畫爲主臨遯則以
二畫爲主泰否則以三畫爲主大壯觀則以
四畫爲主夬剝則以五畫爲主乾坤則以上
畫爲主六子重卦如震巽則以第四畫爲主
坎離則以第五畫爲主艮兑則以上畫爲主
六子合卦如恒益則以初畫爲主既濟未濟（給六）（十二）
則以第二畫爲主咸損則以第三畫爲主震
巽艮兑之合无反對如頤大過以上畫爲主
中孚小過以第四畫爲主合有反對如隨蠱
以初畫爲主漸歸妹以第三畫爲主卦有坎○
○離者主坎離中畫訟困解渙蒙師同人革豐
家人賁明夷則皆以二爲主需節屯井蹇比
大有睽噬嗑鼎旅晉則皆以五爲主以震巽
爲主者主本卦第四畫如豫畜以四爲主升
无妄以初爲主以艮兑爲主者主本卦第三
畫如謙履以三爲主並大畜以上爲主
坤卦辭後得主（坤上）　明夷初九主人有言（明夷二主）
睽九二遇主十巷（睽五）　豐初九遇其配主九四（豐二）
遇其主（豐二）　无妄剛自外來而爲主於内（无妄以初爲主）
禮曰春秋之經内魯國外列國故稱内爲

我春秋以魯國爲主故也如云齊人宋人
陳人伐我面鄙齊人伐我葬我小君之類
是已周易亦然凡卦辭爻辭所言我字皆
指卦主而言今列于後
蒙童蒙求我非我求童蒙
二爲卦主故稱我五艮少男故稱童蒙（給六）（十三）
小畜密雲不雨自我西郊
四爲卦主故稱我
觀六三觀我生進退
四爲卦主故稱我觀四之動作以爲進退○
○巽爲進退
頤初九舍爾靈龜觀我朶頤
九爲卦主故稱我初處下不當養人之任
自爲靈知自養之龜然雖下伏而猶上觀
乎上九蓋羡上之能養其下而不无舍已
以爲人之意
益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
二爲五之正應五當心位言二孚而益之
之心不問可知其吉也然二不但孚于九
五而惠五之心又孚于初九而惠初九之

德初爲卦主故稱我二五應違故曰惠心初剛實爲二所食又相比近故曰惠德六二亦言受九五之益而又得初九之弗違與此爻辭意正相同此因言五之所應而井言所應之所比彼因言二之所應而井言六二之所比

井九三井渫不食爲我心惻

五爲卦主故稱我三在兌口之下故雖渫治清潔而不爲人食之象故九五之心爲之惻然憫其不見用于世也蓋五三同德○

○但五上體在兌口之上人所食者三下體在兌口之下人所不食九五所以爲之惻然也

鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

五爲卦主故稱我此托爲卦主之言言二之道德實於中乃我之正應好匹也不幸而有氣體失平之疾不我能就我豈可以不往見之哉士不枉道求見君能屈已下賢所以爲吉也

旅九四我心不快

五爲卦主當心位故稱我五旅于四之處非正位故心不樂也

中孚九二我有好爵吾與爾靡之

四爲卦主故稱我又稱吾托爲卦主謂二曰九五剛健中正有天之尊爵于已在我之上吾與爾二當向慕係戀之也四比五二五同位故告此

小過六五密雲不雨自我西郊

四爲卦主故稱我九三蔽五坎之下體象雲密塞而不過故不雨四爲西在內卦之○

○外故曰郊九四不上合六五何望陰陽之和而成雨哉

互體圖

先天圖六十四卦每二卦互爲一卦故中層三十二卦左右相同實十六卦中層三十二卦每二卦又互爲一卦故內層共十六卦四分相同實四卦

吳先生曰自昔言互體者不過以六畫之四畫互二卦而已未詳其法象之精也今以先天圖觀之互體所成十六卦皆隔八而得縮四而一圖之左邊起乾夬歷八卦而至漸歸妹又歷八卦而至家人既濟又歷八卦而至○

○頤復右邊起姤大過歷八卦而至未濟解又歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右各二卦三一卦合六十四卦互體只成十六卦又合十六卦互體只成四卦乾坤既濟未濟也周易始乾坤終既濟未濟以此歟朱氏曰中一層左右各十六卦其下體兩卦相比一循乾一坤八之序其上體十六卦兩周乾一坤八之序可玩其內層下體乾離坎坤爲序其上體乾坎離坤爲序而四周之尤可玩鶴曰夫子雜卦之末章八卦取中層之大過

姤夬以其互內層之乾也取中層之順以其互內層之坤也取中層之漸既濟以其互內層之未濟也取中層之歸妹未濟以其互內層之既濟也不取乾坤以首於篇首故也不取剝復以陰多略之也不取睽解以取未濟歸妹略之也不取家人蹇以取既濟漸略之也乾取三卦坤惟順既濟惟歸妹未濟惟漸者乾尊故也既未著于後周易終既未之義也夬復殿乎既未之後夫子雜卦之序也夏商周之稱名也雜而不越夫子之稱名也亦○雜而不越○

古易考原卷之三終

大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉旦
正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人
掌天下道教事張國祥 奉
旨校梓

易林上經卦序

大凡變化象數莫逃乎易惟人之情偽最為難知筮者尚占憂者與處貢明且哲乃留其術俞巖耕東鄙目前困蒙客有枉駕蓬廬以焦辭數軸出示俞嘗讀班史列傳及歷代名臣譜系諸家襍說之文盛稱自夫子授易於商瞿僅餘十輩延壽經傳於孟喜固是同時當西漢元成之間凌夷厥政先生或出或處輙以易道上干梁王遂為群察舉詔補小黃令而邑中隱伏之事皆預知其情得以寵異○蒙遷秩亦卒於官次所著大易通變其卦總四千九十六題事本彌綸同歸簡易辭假出於經史其意合於神明但齊潔精專舉無不中而言近意遠易識難詳不可瀆蒙以為辭費後之好事知君行者則子雲之書為不朽矣書聖唐會昌景虞歲周正主白靈越之雲溪漢王俞序

校定焦貢易林序

承議郎行秘書省校書郎臣黃伯思所校集延壽易林中或字誤以快為怏以手為手以喜為嘉以鶴為鵲義可兩存焦延壽者名貢梁人以好學得幸梁王王供其資用令極意學既成為郡吏舉補小黃令但有盜先知盜遂無敢舉者考最當遷吏民上書乞留詔許增秩卒于小黃世人謂延壽之法凡筮得其卦則觀其所之卦林以占吉凶或卦爻不動則但觀本卦林辭文本影有王俗者於雍熙二年春遇異人筮得觀之賁林云東行無門西出華山道塞於難遊子為患之語最為有準後之觀者不可不辨延壽所著雖卜筮之○書出於陰陽家流然當西漢中葉去三代未遠文辭雅淡頗有可觀覽謹錄上

雜識

東萊費直長翁曰六十四卦變占者王莽時建信天水焦延壽之所撰也夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣然易謂六十四卦也推而言之則繇說卦之所未盡故連山歸藏周易皆異詞而共卦雖三家並行猶舉一隅耳貢善於陰陽後造此以致易未見者其射存

亡吉凶遇其事類則多中至於靡碎小事非
其類則亦否矣貢之通達隱幾聖人之一隅
也延壽獨得隱士之說
前漢書京房字君明治易事梁人焦延壽名
貢貢貧賤好學得幸於梁王王供其資用令
極意學既成為郡吏察舉補小黃令以伺候
先知姦邪盜賊不得發愛養吏民化行縣中
舉最當遷三老官屬上書願留貢有詔許增
秩留卒於小黃貢嘗曰得我以亡身者京生
也其說長於災變分六十卦更直日用事以
風雨寒溫為候各有占驗房用之尤精
孟康曰分卦直日之法一爻主一日六十卦
為三百六十日餘四卦震離兌坎為方內監
司之官所以用震離坎兌者是二至二分用
事之日又是四時各專主之氣各卦主一日
其占法各以其日觀善惡　千序　三
記驗　卍
沙隨程迥記驗
宣和末長慶福崔相公任州日其時晏清無
事思此聖書虔誠自卜得大過卦云典冊法
書藏在蘭臺雖遭亂潰獨不遇災之遯卦辭
曰坐席未溫憂來扣門踰墻北走兵來我後
脫於虎口其時卜後十日州亂崔相公踰墻
而出家族不損無事歸京乃知此書賢人所
製術雖難會後詳無不中節見者當所敬重
黃金自貴未能蒙於此書
紹興末完顏亮入寇時有人以焦貢易林筮
遇解之大壯其辭曰驕胡犬形造惡作凶無
所能成遂自滅身其親切應驗如此雖天網
淳風不能過也開闢以來惟亮可以當之延
壽著書何以知後世有亮也其漢焦延壽傳
易於孟喜何事見儒林傳中此其所著書也
費直題其前曰六十四卦變又有唐王俞序
所書每卦變六十四總四千九十六首皆為
韻語與左氏傳載鳳凰于飛和鳴鏘鏘漢書
所載大横庚庚予為天王之語絕相類豈古
之卜者有此等書耶
曆皇歲在昭陽大荒落華月皇極之日

筮儀
擇地潔處為蓍室南戶置牀于室中央
牀大約長五尺廣三尺毋太近壁
蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置
于牀北
櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸　千序　四
如蓍之長半為底半為蓋下別為臺
函之使不偃仆
設木格于櫝南居牀二分之北
格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為
兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相
距各五寸許下施橫足側立案上
置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致
敬將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨
一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北
面盥手焚香致敬
筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香
畢少退北面立筮者進立於牀前少西南
向受命主人直述所占之事筮者許諾主
人右還西向立筮者右還北向立

兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊
解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏於爐
上
此後所用蓍策之數其說並見啟蒙
命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官
姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于
神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明
告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左
右手中分四十九策置格之左右兩大刻
此第一營所謂分而為二以象兩者也
次以左手取左大刻之策執之而以右手取
右大刻之一策掛于左手之小指間
此第二營所謂掛一以象三者也
次以右手四揲左手之策
此第三營之半所謂揲以四以象四時者
也
次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐
之左手無名指間
此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者
也

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大
刻之策執之而以左手四揲之
此第三營之半
次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之
間
此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一
變所餘之策左一則右必三左二則右亦
二左三則右必一左四則右亦四通掛一
之策不五則九五以一其四而為奇九以
兩其四而為偶奇者三而偶者一也
次以右手反過揲之策於右大刻而合左手
一掛二扐之策置於格上第一小刻
以東為上後放此
是為一變再以兩手取左右大刻之蓍合之
或四十四策或四十策
復四營如第一變之儀而置其掛扐之策於
格上第二小刻是為二變
二變所餘之策左一則右必二右二則右
必一左三則右必四左四則右必三通掛
一之策不四則八四以一其四而為奇八

以兩其四而為偶奇偶各得四之二焉
又再取左右大刻之蓍合之
或四十策或三十六策或三十二策
復四營如第二變之儀而置其掛扐之策於
格上第三小刻是為三變
三變餘策與二變同
三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策
而畫其爻於版
掛扐之數五四為奇九八為偶掛扐三奇
合十三策則過揲三十六策而為老陽其
畫為□所謂重也掛扐兩奇一偶合十七
策則過揲三十二策而為少陰其畫為一
所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則
過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂
單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十
四策而為老陰其畫為乂所謂交也
如是每三變而成爻
第一第四第七第十第十三第十六凡六
變並同但第三變以下不命而但用四十
九蓍耳第二第五第八第十一第十四第

十七九六變亦同第三第六第九第十二
第十五第十八凡六變亦同
凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其
事之吉凶
卦變別有圖說見啟蒙
禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯黑版
再焚香致敬而退
如使人筮則主人焚香揖筮者而退
代蓍法
諸咏曰筮易以蓍古法也近世以錢擲爻欲
其簡便要不能盡卜筮之道自昔以錢之有
字者為陰無字者為陽故兩背為拆二畫也
兩面為單一畫也朱文公以為錢之有字者
為面無字者為背凡物面皆屬陽背皆屬陰
反舊法而用之故建安諸學者悉主其說或
謂古者鑄金為貝曰刀曰泉其陰或紀國號
如鏡陰之有款識也一以為陰一以為陽未
知孰是大抵筮必以蓍求為簡便必盡其法
余嘗以木為三彈凡九各六面三而各刻三
畫三面刻二畫呵而擲之以盡老少陰陽之
變三九各六面十有八變之義也三面為三
乾之九也三面為二坤之六也此用九用八
之義也三者乾之一畫函三也二者坤之一
畫分二也此三天兩地之說也三九擲之皆
三則成九老陽數也三九皆二則成六老陰
千序　八
數也兩二一三則成七少陽數也兩三一二
則成八少陰數也所用者乾坤之畫以成八
卦是乾坤生六子之象也九象太極之一也
三三為乾三二為坤象兩也三九者象天地
人之三才也每九得數十五洛書皇極數也
合三九之數而為四十有五河圖九宮數也
上二則下三上三則下二動靜皆五故五藏
於用參以四十五數大衍之數五十也三九
成九於上則三九伏六於下此老陽變陰之
體也三九成六於上則三九伏九於下此老
陰變陽之體也二三相對每九各具三五此
參伍以變錯綜其數之旨也體圓而轉變動
不居也六位相乘周流六虛也三九六擲而
成日亦十有八變之義也既無錢背錢面陰
陽之疑又合老少陰陽之變嘗語同志以為
然因蓍其法與天下法之
凡得卦爻老變少不變變則為之卦

易林上下經卦序終　千序　九

易林經目錄

上經

乾　坤　屯　蒙　需
訟　師　比　小畜　履
泰　否　同人　大有　謙
豫　隨　蠱　臨　觀
噬嗑　賁　剝　復　无妄
大畜　頤　大過　坎　離

下經

咸　恒　遯　大壯　晉
明夷　家人　睽　蹇　解
損　益　夬　姤　萃
升　困　井　革　鼎
震　艮　漸　歸妹　豐
旅　巽　兌　渙　節

中孚　小過　既濟　未濟

易林上下經目錄終

易林上經卷之一　千一

乾之第一

乾　道陟多阪胡言連蹇譯瘖且聾莫使道通請謁不行求事無功

坤　招殃來螫害我邦國病傷手足不得安息

屯　陽孤亢極多所恨惑車傾蓋亡身常憂惶乃得其願雌雄相從

蒙　鴟鴞嗚鳩專一無尤君子是則長受嘉福

需　目瞤足動喜如其願舉家蒙寵

訟　龍馬上山絕無水泉喉焦唇乾舌不能言

師　倉盈庾億宜種黍稷年豐歲熟民人安息（一作國家富有人民蕃息與比之升坤之恒同）

比　中夜犬吠盜在墻外神明祐助消散皆去

小畜　據斗運樞順天無憂所行造德與樂並居

履　空拳握手委地更起富饒豐衍快樂無已

泰　不風不雨白日皎皎宜出驅驅通理大道（與坤同）

否　載日晶光驂駕六龍祿命徹天封為燕王

同人　子號索哺母行求食反見空巢訾我長息

大有　上帝之生福祐日成修德行惠樂且安寧

謙　山險難登澗中多石車馳轄擊載重傷軸擔載差躓跣跌右足

豫　禹鑿龍門通利水源東注滄海民得安從（作存）

隨　乘龍上天兩蛇為輔踊躍雲中遊觀滄海民樂安處

蠱　彭祖九子據德不殆南山松柏長受嘉福

臨　南山昊天刺政閔身疾悲無辜背憎為仇

觀　江河淮海天之奧府衆利所聚可以饒得

得樂我君子
噬嗑　堅氷黃鳥常哀悲愁不見甘粒但見藜蒿數驚鷙鳥為我心憂
賁　室如懸磬既危且殆早見之士依山谷處
剝　大禹戒路蚩尤除道周匝萬里不危不殆見其所使無所不在
復　三人為旅俱歸北海入門上堂拜謁主母飲勞我酒
○無妄　傳言相誤非干徑路鳴鼓逐泒不知亦○處
大畜　三年爭妻相逐奔馳終日不食精氣勞疲
頤　純服黃裳戴上以興德義既生天下歸仁
大過　桀跖並處人民愁苦權兵荷粮戰於齊魯　千一　三
坎　黃鳥來集既嫁不答念我又兄思復邦國
離　胎生孚乳長息成就充滿帝室家國昌

富
咸　三人求橘反得大栗女青以富黃金百鎰
恒　東山西岳會合俱食百家送從以成恩福
遯　眄雞無距與鵲交鬭翅折目盲為鳩所傷
大壯　郤大墻壞蠹衆木折狼虎為政天降罪罰高弑望夷胡亥以斃
○晉　三癡俱走迷路失道惑不知歸反入患○口
明夷　弓矢俱張把彈折紘九發不至道遇害患
家人　三女求夫不見復關伺候山隅長思憂歎
睽　陽旱炎炎傷害禾穀穡人無食耕夫嘆息
蹇　騎彵逐羊不見所望徑涉虎廬亡豚失羔
解　暗昧冥語相傳註誤鬼魅所舍誰知卧

處
損　姬姜祥淑二人偶食論仁議福以安王室
益　公孫駕驪載聘東齊延陵說產遺季紵衣
夬　孤竹之墟失婦亾夫傷於蒺藜不見少妻東郭棠姜武氏以亡　千一　四
姤　仁政不暴鳳凰來舍四時順節民安其處
○萃　任劣力薄孱駑恐怯如蝟見鵲不敢拒○格
升　衛侯東遊惑於少姬亡我考妣又逝不來
困　噂噂所言莫如我垣歡喜堅固可以長安　大有之也
井　雞鳴岐山鸑鷟山淵男女嬿精萬物化生文王以成為開周庭
革　玄黃虺隤行者勞疲役夫憔悴踰時不歸
鼎　弱足則跟不私出門市賈不利折亡為

患
震　懸恒素餐居非其安失輿剝廬休坐徙
居
艮　民怯代惡姦人所伏冠賊大至我邦郭
妻子係獲一本為歸妹辭
漸　陽低頭陰仰首水為內傷我實進不利
生其子
歸妹背北相憎心意不同如火與金一本為艮辭
豐　太微帝室黃帝所值藩屏固衛不可得
入常安無患
○旅　蔺栗犧牲敬享鬼神神嗜飲食錫福多○
巽　孫
巽　出門逢惡為患為怨更相擊刺傷我手
端
兌　鷁飛中退舉事不進宋人亂潰
渙　跛踦相隨日暮牛罷陵遲後旅失利亡
雌泰之復
節　龍角博頰位至公卿世祿久長起動安
寧
中孚舜升大禹石夷之野徵詣王庭拜治水

土師之小畜同
小過從風放火荻芝俱死三害集房叔子中
傷
既濟梗生荆山命制輸班袍衣剝脫夏熱冬
寒飢餓枯槁衆人莫憐
未濟長面大鼻來解己憂遺吾福子惠我嘉
喜
坤之第二
坤　不風不雨白日皎皎宜出驅馳通利大
道
○乾　谷風布氣萬物出生萌庶長養華葉茂○
盛
屯　蒼龍單獨與石相觸摧折兩角室家不
足
蒙　城上有馬自名破家招呼酖毒為國災
患
需　霜降閉戶蟄虫隱處不見日月與死為
伍小畜之解
訟　天之德室溫仁受福衣裳所在凶惡不
起

師　皇陛九重絕不可登謂天蓋高未見王
公
比　孔德如玉出於幽谷飛上喬木鼓其羽
翼輝光照國
小畜五軛四軌優得饒有陳力就列騶虞悅
喜優四足無角君子所服南征述職以
惠我國
優　槃荷在淵鲂逃不禁漁父勞苦連室乾
口
○泰　雷行相逐無有休息戰于平陸為夷所○
優
否　六龍爭極服在不飾謹慎管鑰結禁無
出
同人長男少女相向共語折薪在䟽福祿歡
喜
大有遷延惡人使德不通炎火為殃禾穀大
傷
謙　修其翰翼隨風向北至虞夏國與舜相
得年歲大樂邑無盜賊
豫　鈆刀攻玉堅不可得盡我筋力眠蹦為

疾（巽之大過）

隨　舉袂覆目不見日月衣裳簠簋就長夜室（泰之臨同）

蠱　賊人傷德大怒不福斬刈宗社失其邦國

臨　白龍赤虎戰鬬俱怒蚩尤敗走死於魚口

觀　北辰紫宮衣冠立中含和建德常受天福（需之夬坤之解俱同）

○噬嗑　稷為堯使西見王母拜請百福賜我嘉○子

賁　二人異趣反覆迷惑一身五心見無所得

剝　南山大獲盜我媚妾怯不敢逐退而獨宿

復　衆尤所逐反作災怪九身無頭魂驚魄去不可以居

無妄　延頭遠望眯為目病不見叔姬使伯心憂

大畜　典冊法書藏在蘭臺雖遭亂潰獨不遇

災（大有之恒）

頤　自衛反魯時不可與冰炭異室仁道隔塞

大過　瘤瘿禿疥為身瘡害疾病瘙殘常不屬遠

坎　東齊郭盧嫁於洛都俊良美好媒利過倍

千一　八

離　齊魯爭言戰於龍門搆怨連禍三世不安（比之蠱賁之睽）

○咸　膏澤肥壤農人豐敞利居長安歷世無○患（乾之師比之升）

恒　倉盈庾億宜種黍稷年豐歲熟民得安息

遯　鴟鴞破斧邦人危殆賴且忠德轉禍為福

福傾危復立

大壯　歲飢無年虐政害民乾溪驪山秦楚結冤

晉　梱潔纍綿結難解嫫母銜嫁謀不得坐自為身祻

明夷　眷隊開門鶴鳴彈冠章甫進用舞詔和鸞三人異事國無災患

家人　姊妹本居與類相扶頡慕群醜不離其交

睽　邯鄲反言父兄生患涉此憂恨卒死不還

千一　九

蹇　二人逐鬼各爭其得愛妾善走多獲其子

解　北辰紫宮衣冠立中含和建德常受天福（坤之觀需之解）

○損　拜跪請免不得其哺俛首銜枚低頭北○去

益　鶴盜我珠逃於東隅求我郭墟不見所居

夬　一簧兩舌妄言諆訣三姦成虎曾母投杼

姤　伯虎仲熊德義洵美使布五谷陰陽順序（一作孤獨特處莫與為旅身自勞苦使布五谷陰陽順序）

萃　褰衣涉河澗流浚多賴遇舟子濟脫無它

升　憑河登山道路阻難求事少便
困　兎置之咨不失其恭和講致樂君子攸同
井　三女求夫伺侯山隅不見復関泣涕漣洳
革　蝗蟲為賊害我五穀簞笥空虛家無所食（需之明夷）
鼎　望尚阿衡太宰國公藩屏輔弼福禄来同
○震　三年生狗以成戍母荊夷上侵姬伯出走（需之訟否之姤）○
艮　塗回道塞求事不得
漸　探懷得蚤所愿失道（一作下有無有凶憂暮居漸好）
歸妹　飛蟻遇道趾多攪垣居之不安覆厭為患
豐　義不勝情以欲自傾幾危利寵折角摧頭
旅　潼滃蔚薈扶首来會澤液下降流潦滂霈
巽　白駒生芻猗猗盛妹赫諠君子樂以忘憂
兌　車馳人趨卷甲相仇齊魯寇戰敗於大丘
渙　一百望城不見子貞使我悔生
節　龍關時門失理傷賢内畔生賊則生禍難
中孚　安如泰山禄祐屢臻雖有豹虎不敢危身
小過　杓憂後喜與福為市八佾列陳飲御嘉友（訟之比）
○既濟　持刀操肉對酒不食夫行從軍小子入獄抱膝獨宿○
未濟　陰衰老極陽建其德履離戴光天下昭明功業不長蝦蟆代王（否之無妄大有之臨）

屯之第三

屯　兵征大宛北出玉關與胡寇戰平城道西七日絶糧身幾不全
乾　汎汎栢舟流行不行耿耿寤寐心懷大憂仁不逢時復隱窮居
坤　採薪得麟大命隕顛豪雄爭名天下四方（豫之未濟）
蒙　山崩谷絶大福盡竭涇渭夫紀王曆盡已
需　夏臺羑里文王所厄鬼侯輸賄商王解合
訟　泥涅汙辱棄捐溝瀆所共笑哭終不顯錄
師　李梅冬實國多盜賊擾亂並作君不得息（同人之損）
○比　獐鹿逐牧飽歸其居反還次舍無有疾故○
小畜　夾河為婚期至無船淫心失望不見所歡
履　百足俱行相輔為强三聖翼事王室寵光（比之無妄）
泰　坐位失處不能自居調攝違和陰陽顛倒
否　登几上輿駕駟南遊合從散横燕秦以强
同人　三系維繫無益於輔域弱不守郭君受

討

大有 河伯大呼津不得渡船空無人往来亦難

謙 甘露醴泉太平機關仁德感應歲樂民安大過之未濟

十一 十二

豫 重茵厚席循高採藿雖躓不懼後反其宅一云緣墮高木跛踒手足保我金玉還歸其室

隨 太乙駕騮從天上来徵我叔季封為魯侯無有凶憂賁之巽夬之大壯

○蠱 南巳大安石斛戟天所指不已已老復○一將耋乃嫁墟弊室舊更為新家

臨 家給人足頌聲並作四夷賓伏干戈韜閣一作觀卦

觀 東隣嫁女為王妃后莊公築館以尊主母歸于京師秀美悅喜一作臨卦否之既濟

噬嗑 陳嬀敬仲兆與齊姜營丘是適八世大昌姤之妹比之豫

賁 路多枳棘步刺我足不利旅客為心作毒損卦同

剝 天官列宿五神宝屋空門空堅君安其

居

復 牧羊稻園聞虎呻喧懼畏惕息終免禍患否之節

無妄 嗚條之災北奔大胡左衽為長國號匈奴主君旄頭立尊單于

十一 十三

大畜 尅身潔巳逢禹巡狩錫我玄珪拜受錫祐

頤 冬華不實國多盜賊疾病難醫鬼哭其室

○大過 襄送季女至于蕩道齊子旦夕留連久處○

坎 朽根倒樹花葉落去卒逢火焱隨風僵仆

離 陰變為陽女化作男治道得通君臣相承

咸 森絕續光光滅復明簡易理得仍成乾功

恒 多載重負捐棄于野王母誰子但自勞苦

遯 江河海澤衆利安宅可以富有飲御嘉

客

大壯 冬采薇蘭地凍堅難利走東北暮無所得

晉 烏鵲嘻嘻天火將起燔我室屋災及姤后

明夷 蓳室蹐戶敞我手足不可進取為身害咎履之泰

家人 崔嵬北獄天神貴客溫仁正直主布恩德開衣不已衆受大福

○睽 伯蹇叔盲莫與守牧夫我衣裘代巳除○服

蹇 為季求婦家在東海水長無船不見欣歡

解 山陵丘墓魂魄失舍精神盡竭長寢不覺

十一 十四

損 騎牛失角下山傷軸失其利祿過在誰孰

益 水戴船舟無根以浮往来溶溶心勞且憂

夬 有烏来飛集于古樹鳴聲可惡主將出

去

姤　東徙不時觸患離憂井泥無濡思叔籓
屋

萃　黃帝所生伏羲之宇兵刃不至利以居
止履之家人

升　東山拯亂處婦思大勞我君子役使休
止

困　跛蹶未起失利後市不得鹿子

井　大蛇當路使我畏懼湯火之災切近我
膚頼其天幸超於主廬損之比

○革　從容長閒遊戲南山拜祠祀神神使免○
患一作震卦

鼎　區脫康居慕仁入朝湛露之歡三爵畢
恩復歸野廬與母相侯

震　龜鱉列市河海饒有長財善賈商季悅
喜一作華卦　十一　十五

艮　年常蒙慶今歲受福三伏採芭出君有
得

漸　二人俱東道路爭訟意乖不同使我凶
凶

歸妹　樹栽藿豆為鹿兔食君不慎護秋無收
入

豐　黃烏悲鳴愁不見星困於鷙鸇使我心
驚

旅　雙鳧俱飛欲歸稻池經涉萑澤為矢所
射傷我胷臆否之晉

巽　久客無休思歸故鄉霖雨盛溢道未得
通

兌　道路僻除南至東遼衛子善辭使國無
憂

○渙　同枕共抱中年分去價少無利獨居愁○
思

節　衆神集聚相與議語南國虐亂百姓愁
苦興師征討更立賢王小畜之豫

中孚　北陸閉蟄隱伏不出目盲耳聾道路不
通

小過　痴狂妄作心誑善惑迷行失路不知南
北

既濟　棟隆輔強寵貴日光福善並作樂以高
明

未濟　受我嬰女牽衣不與冀幸高貴反曰賊
下

蒙之第四

蒙　何草不黃至未盡玄室家分離悲愁於
心

乾　海為水王聰聖且明百流歸德無有畔　十一　十六
逆常饒優足損之履

坤　天之所佑禍不過家左輔右弼金玉滿
匱常盈不亡富如廒倉

○屯　安息康居異國穹廬非吾習俗使我心○
憂

需　范公陶朱善賈飾資東之營丘易字子
皮把珠載金多福利歸

訟　老楊日衰條多枯枝爵級不造逐乃摧
隤泰之咸

師　小狐渡水汙濡其尾科得其幾與道合
符

比　豕生如魴鼠舞庭堂雄佚施姦上下昏
黃君失其邦

小畜　天地配亨六位光明陰陽順序以成厥

功 訟之震

履 踈踵足傷右指病癱失旅後時利不走歸

泰 思體同恩各有所屬西鄰孤媼欲寄我室主母罵詈求子不得

否 操耜鄉畝祈貸稷黍飲食充中安和無咎

同人 新受大寵福祿重來樂且日富家慶得財

○大有 舉盃飲酒指宜失取無益溫寒亡利不○懽

謙 日月相望光明盛昌三莖茂承功德大隆 師之節 賁之賁

豫 猾夫爭強民去其鄉公孫叔子戰於城南

隨 俵墮高木不跛手足保我全生還歸其室 否之臨 蠱之豫 訟之艮

蠱 逐狐東山水遏我前深不可涉失利後便

臨 鑿井求玉非卞氏寶名困身辱勞無所得

觀 黃玉溫德君子所服甘露溽暑萬物生茂

噬嗑 畫龍頭頸文章不成甘言美語說辭無名

賁 招禍致凶來弊我邦病在手足不得安息

剝 履位東勢靡有絕斃貧為隸圖與衆庶伍

○復 獐鹿雉兔羣聚東國盧黃白脊俱往追○逐九齡十得君子有喜

無妄 織金未成緯盡無名長子逐兔鹿失先路見利不得

大畜 天厭周德命與仁國以禮靖民兵革休息

頤 重譯貢芝來除我憂喜說遂良與喜相求

大過 膏澤肥壤人民安樂宜利俱止長安富有

坎 白龍黑虎起鬚暴怒戰於阪泉蚩尤敗走居止不殆君安其所 同人之比 蠱之

離 抱關傳言聾跛摧觔破賊無災不安其所

咸 憂禍解除喜至慶來坐立歡門與樂為鄰 小畜之升

恒 折鋒載殳與馬放休將軍罷營天下安寧

遯 至德之君仁政且溫伊呂股肱國富長安

○大壯 千里望城不見青山老兔蝦蟆遠絕無○家

晉 有莘季女為夏姤后貴夫壽子毋丁四海

明夷 不虞之患禍至無門奄忽暴卒痛傷我心

家人 飛鷹退去不食雉雞憂患心解君主安居

睽 跬蹉側跌申酉為祟戌亥滅明顏子隱藏

蹇 司錄憑怒謀議無道商民失政殷人之

杞

解 塗雞得雛求馬獲駒大德生少有屢從居

恒 切切恒恒如将不活黍稷之恩靈輙以存獲生保年

損 莫莫輯輯夜作晝匿謀議我資来攻我室空盡我財幾無我食

夬 天之所壞不可強支衆口讙笑雖貴必危

○姤 目動煩瞤喜来加身舉家蒙歡吉利無○殃

萃 鼃叢芬香染指拂裳口饑打手公子恨譏

升 天福所鄭兆知飛龍成子得志六二已典

困 垠伯以婚抱布自媒棄禮急情卒罹悔憂

井 夏姒親附心聽悅喜利以慱取無言不許

革 南山旻天刺政閔身疾悲無辜背憎為

佌一作艮卦

鼎 三人為旅俱歸北海入門上堂拜謁王母勞賜我酒

震 陽淫旱病傷害稼穡喪刈病来農人無食一作井卦

艮 攫飯把十一肉以就口食所往二十必得無有虛乏一作単卦

漸 鳥飛無翼兎走折足雖欲會同未得已惑

○歸妹 體重飛難不得踰閾行坐憂愁不離室○垣

豐 四雄並處人民愁苦擁兵東西不得安所

旅 譚重開牢求解已憂心感乃成與善俱居

巽 患解憂除王母相子與喜俱来使我安居

兌 冬生不花老女無家霜冷蓬室饑為枯株

渙 震慄恐懼多所畏惡行道留難不可以

涉

節 三夫共妻莫適為雄子無名氏翁不可知

中孚 旱凋彼霜花葉不長非時為災家受其殃

小過 雉兎之東狼十一虎所食貪叨二十一凶惡不可止息

既濟 馬驚破車王墮深溝打死魂去離其室廬

○未濟 山林麓藪兆人所往鳥獸無禮使我心○苦

需之第五

需 久旱三年草木不生粢盛空之無以供靈

乾 火滅復息君明其德仁人可遇身受利祿

坤 溫山松柏常茂不落鸞凰所庇得其歡樂否之恒

屯 四誅不服恃強負力倍道趨敵師徒敗覆益之同人

蒙　三塗五岳陽城大室神明之保獨無兵革

訟　三牛生狗以戌其母荆夷上侵姬伯出走坤之震否之姤

師　鬼遊江海浚行千里以為死亡後見空桑長生樂鄉

比　太乙駕騶從天上來徵君叔季封為魯侯無有凶憂屯之隨否之大壯

小畜任宿獨居寡處無夫陰陽失志為人僕使

○履　兵征大宛北出玉門與胡冠戰平城道○西七日絕粮身幾不全與比同

泰　楚靈暴虐罷及民力楇杞乾溪棄疾作毒扶杖奔逃身死亥室

否　雌單獨居歸其本巢毛羽憔悴志如死千一二十二灰

同人兩矛相刺勇力鈞敵交摟結和不破不缺交援名退兵也

大有乘船渡濟載水逢火賴行免禍衆我生全

謙　喪寵益尤政傾家覆我宗失國奔戚周室

豫　冬無藏兵春旺不通陰流為成國被其殃

隨　田鼠野雞意當欲逃拘制籠檻不得動搖

蠱　佩玉藻兮無所係之肯酒一盛莫與笑語孤寡獨特常愁憂苦

臨　沒游源口求鯸為室家危自懼復出生道

○觀　河水孔冗壞敗我室水深無岸魚鱉傾○倒

噬嗑教羊牧兔使魚捕鼠任非其人費日無功

賁　升戶入室就温煖食水棟北陸寒大得千一二十三賊

剝　孤竹之墟失婦亡夫傷於蒺藜不見少妻東郭堂姜武氏破亡乾之夫

復　凶禍災殃日益明彰福不可釐三郤夷傷

无妄載至延珪請命于河周公尅敏冲人瘳愈

大畜飛鳥鵲舉照臨東海龍降庭堅為陶叔後圭析英雄億福綏厚謙之隨同

頤　危坐至暮請求不得膏澤不降政戾民惑

大過宜昌娶婦東家歌舞宴樂有緒長安嘉喜

坎　鑿井求玉非下氏寶名困身辱勞無所得蒙之臨

○離　鵠思其雄欲隨鳳東順理羽翼出次日○中須留比邑復反其室

咸　早霜晚雪傷害禾麥損功棄力飢無所食比之遯

恒　蝠螺生子深自黑醜雖飾相就衆人莫取

遯　去如飛鴻避凶直東遂得全脫與福相逢

大壯婚姻合配同枕共牢以降休嘉子孫封侯

震　成陽辰巳長安戌亥丘陵生止非魚鱛
市不可避阻終無悔吝
明夷　頡虫為賊害我五穀簞笥空虛家無所
食坤之革
家人　謀思拜德東歸吾國慷慨宴笑歡樂有
十一　二十四
睽　齎貝贖狸不聽我辭係於虎鬚牽不得
來否之革
蹇　比目附翼欲樂相得行止集同終不離
忒
○解　一指食肉口無所得染其鼎鼐舌饞於○
腹
損　曳綸汀洲釣魴鯉公孫得利以享仲
友
益　商紂牧野顛敗所在賦斂重數愁亢愁
苦
夬　北辰紫宮衣冠立中含和建德常受天
福坤之觀履之需
姤　輕戰尚勇不知兵權為敵所制征師北
奔
萃　大口宣舌神使伸言黃龍景星出應得
門興福上堂天下安昌大行之蠱
升　凶子禍孫把劍向門凶訟觀闘驚駭我
家一作爭訟
困　祝伯善言能事鬼神辭祈萬歲使君延
年
十一　二十五
井　珪璧琮璋執贄見王百里寗戚應聘齊
秦否之訟
革　昧且乘車履危蹈溝亡失裙襦摧折兩
軸
○鼎　膠着木通不出牛欄斯饗羔羊家室相○
安
震　叁舌道世仁德不舍三聖攸同周家茂
興
艮　黍稷禾稼垂秀方造中旱不雨傷風枯
槁
漸　冠帶南遊與福喜期邀於嘉徵拜為公
卿
歸妹　一巢九子同公共母柔順利貞出入不
殆福祿所在
豐　韓氏長女嫁於東海多貌美好宜家富
壽利得十倍
旅　因禍受福喜盈我室先人後已所願必
得
巽　晉平有疾迎醫秦國病乃大秘分為兩
豎逃匿育上伏於膏下和不能愈
兌　豺飛門啟憂患大解修福行善不為身
禍同人之夬
渙　追亡逐北呼還稚叔至止而得反其室
廬
○節　烏鳴既端一呼三顛動搖東西危慄不○
安
中孚　龍化為虎泰山之陽眾多從者莫敢救
藏
十一　二十六
小過　焱風忽起車馳揭揭棄名追亡失其和
節憂心惙惙
既濟　遊居石門祿安身全受福西隣歸飲玉
泉
未濟　登高上山見王自言申理我冤得職蒙
恩比之未濟同

易林上經卷之一終

易林上經卷之二　　千二

訟　訟之第六

訟　文巧信槃將反大質僵死如麻流血漂
櫓皆知其母不識其父干戈乃止

乾　文王四乳仁愛篤厚子畜十男無有天
折　千二　一

坤　日入望車不見子家長女無夫左手搔
頭

屯　東上泰山見堯自言申理我冤以解憂
患

○蒙　叅軫湯湯過角宿房宣時布和無所不○
通

需　引髯牽鬚雖懼無憂王母善禱禍不成
災

師　鳧得水沒喜笑自啄毛羽悅澤利以攻
玉公出不復栢氏客宿

比　水流趨下欲至東海求我所有買鮒與
鯉

小畜　獐麋逐牧安飽其居反還次舍無乃疾
故　屯之比

履　樹植蕓豆不得是鋤王事靡盬秋無人
收

泰　弱水之西有西王母生不知老與天相
保行者危殆利居善喜

否　數窮廓落困於歷室登玉堂與堯侑
食

同人　子鉏執麟春秋作陰元聖將終尼父悲
心

大有　尹氏伯奇父子生離無罪被讒長舌所
為

○謙　播木折枝與母別離九臯難和絕不相○
知

豫　移雞無距與鵲格鬬翅折目盲為鳩所
傷復歸野廬與母相扶

隨　甲乙丙丁俱歸我庭三丑六子入門見　千二　二
母

蠱　桑葉螟蠹衣弊如絡女工不成絲布為
玉

臨　開牢闢門巡狩釋冤夏臺羑里商文悅
喜

觀　欽明之德坐前王食必保嘉善長受安
福

噬嗑　武夫司空多口爭訟金火當戶民不安
處年飢無有

賁　紫闕九重尊嚴在中黃帝堯舜履行至
公冠帶垂衣天下康寧

剝　負牛上山力行必難烈風雨雪遮遏我
前中道復還憂者日歡

復　褰兔缺唇行難齒寒口痛不言為身生
患

○无妄　合體比翼喜耦相得與君同好使我有○
福

大畜　憒憒不脫憂從心出喪我寶貝亡妾失
位

頤　兩心不同或從西東明論終日莫適我　千二　三
從

大過　啞啞笑言與喜飲食長樂行觴千秋起
舞拜受大福

坎　初憂後喜與福為市八佾列陳飲御諸
友　坤之小過

離　西徙無家破其新事王孫失利不如止居

咸　鳳凰在左麒麟處右仁聖相遇伊呂集聚時無殃咎福為我母

恒　區脫康居慕仁入朝湛露之惟三爵畢恩復歸舊廬 否之坎

遯　疾貧望幸使伯行販賈販市井開牢擇羊喜得天祥

大壯　處高不傷雖危不亡握珠懷玉還歸其鄉

○晉　右手棄酒左手收抔行逢禮御餌德玉○杯

明夷　養虎牧狼還自賊傷大勇小捷雖危不亡

家人　戴堯扶禹松喬彭祖西遇王母道路夷易無敢難者 損之離 師之離

睽　秋冬探巢不得鵲雛御指北去慙我少姬

蹇　兩羖三羊俱之我鄉留連多難損其食糧

解　南徙無廬鳥破其巢代木思切不利動搖

損　爭訟不已更生牽擊張季弱口被髮北走

益　延頸望酒不入我口初喜後否利得無有 後之萃

千二

四

夬　被髮傾走寇逐我後亡失刀兵身全不傷

姤　麟鳳所遊安樂無憂

○萃　褰衣涉河水深請罷賴幸舟子濟脫無○他

升　憒憒不悅憂從中出喪我金罌無妄失位

困　解跳不遠心與言反尼父妄行蕕蘊未華

井　大壯肥牸惠我諸舅內外和睦不憂飢渴

革　黃帝建元文德在身祿若陽春封為魯君

鼎　虎聚磨牙以待豚豬往必傷亡宜待止

震　天地配享立位光明陰陽順序以成厥居 一作居厲其寸以待大猪往必傷獘憚敢無餘判以止居

艮　功天下和平 豫之小畜
猿墮高木不踒手足保我金玉還歸其室 家之履

千二

五

漸　營室紫宮堅不可攻明神達德君受大福

歸妹　孤翁寡婦獨宿悲苦目張耳鳴無與笑語 歸妹之履

○豐　低頭竊視有所畏避行者不至酒酸魚○敗衆莫食嗜

旅　載金販狗利棄我走藏匿淵底悔折為咎

巽　行觸大諱與司命忤執囚束繫拘制於吏憂人有喜 剝同

兌　執玉圖書佩之解學危譁及安使我無患

渙　機杼騰擾女功不成長妹許嫁衣無襦袴閧禍不成凶惡消去

節　金人鐵鉅火燒左右雖懼不恐獨得全

處

中孚　謝恩拜德東歸具國舞蹈歡躍恣樂受福

小過　青牛白咽呼我歸田歷山之下可以多耕歲樂時節民人安業

既濟　白雉群雌慕德貢朝湛露之恩使我得懽

未濟　避患東西反入禍門糟糠不足憂思我心

師之第七

○師　鳥鳴呼子哺以酒脯高樓之處子來歸○毋嗇人成功年歲大有姤婦無子

乾　一黃兩舌佞言語語三姦成虎曾母投杼

坤　春桃生萼季女宜家受福且多在師中吉男為邦君　十二　六

屯　殊類異路心不相慕牝牛牲猳獨無室家

蒙　折箠敝自不見稚叔三足孤鳥遠其元夫

需　雀東求粒誤入罔域賴逢君子脫復歸息

訟　五孫季子相與孝友明允篤誠升擢薦舉為國藩輔

比　削水無枝與子分離饑寒莫食獨立哀悲

小畜　舜升大禹石夷之野徵詣王闕拜治水土

履　義不勝情以欲自營見利思寵戚君令名

○泰　三人北行六位光明道逢淑女與我驥○子

否　羿張烏號彀射天狼柱國雄勇鬬死榮暘

同人　季姬踟躕結衿待時終日至暮百兩不來　十二　七

大有　鴻鴈翩翩始若勞苦災疲病民鰥寡愁憂

謙　穿胷狗邦僵離旁春大地易紀日月更始

豫　北山有棗使叔壽考東嶺多栗宜行賈市陸梁雌雄所至利喜

隨　干旄旌旗執幟在郊雖有寶珠無路致之

蠱　精潔淵塞為讒所言證訊詰請繫於枳温耳崇聽斷怡然蒙恩

臨　玄黃虺隤行者勞罷役夫憔悴踰時不歸

觀　膚敏之德發憤忘食虜豹禽說為王求福以成主德（禽一作擒）

○噬嗑　采唐沬鄉要我桑中失信不會憂思約○帶

賁　伯寧子福惠我邦國蠲除苛殘使季無患

剝　讒父佞雄賊亂邦國生離志孝改困不福

復　淵泉堤防水利道通順注湖海邦國富有

元妄　江男多蝮螫我手足冤繁詰屈痛徹心腹

大畜　三人俱行別離獨宿一身五心反覆迷惑亂無所得

順　驚鳴庭中以戒災凶重門擊柝備不速客

大過　功成事就拱手安居立德有言坐飭貢賦

坎　國亂不安兵革為患掠我妻子家中饑寒

離　戴堯扶禹從喬彭祖西遇王母道路夷易無敢難者

○咸　長尾委蛇畫地成河深不可涉絕無以○比惆然嘖思

恒　乘龍從蜺徼請北闕乃見宣室拜守東城鎮慰黎元舉家蒙福

遯　上輿山連終身無患天地高明萬歲長安

大壯　文旱水涸枯槁無澤虛修其德未有所獲

晉　依山倚地凶危不至上清下降君受其利

明夷　火烈不去必殪僵仆熇我衣裾禍不可悔

家人　配合相迎利之四鄉欣喜與釋所言得當

睽　清人高子久屯外野逍遙不歸思我慈母

蹇　武庫軍府甲兵所聚非里邑居不可舍止

解　王德五材和氣四時陰陽順序國無咎災

○損　解衣毛羽飛入大都晨門戒守鄭忽尖○家

益　削根燒株不生肌膚病在心腹日以燋枯

夬　文山紫芝雍梁朱草生長和氣福祿來處

姤　多載重負捐棄于野小任其大但自勞苦

萃　鳧雁啞啞以水為家雌雄相和心志娛樂得其歡欲

升　耳目盲聾所言不通佇立以泣事無成功

困　天宮別宿五神所舍宮闕堅固君安其居

井　范子妙材戮辱傷膚然後相國封為應侯

革　秋冬探巢不得鵲雛銜背北去慙我少夫

鼎　子畏於匡厄困陳蔡德行不危竟脫厄害

○震　鴻飛在陸公出不復仲氏任只伯氏客○宿

艮　鶴鳥九皐避世隱居抱朴守真竟不相隨

漸　舜升大禹石夷之野徵詣王闕拜治水土乾之中孚師之小畜

歸妹　左輔右弼金玉滿匱當盈不亡富如厫倉與豫之坤下四句同

豐　崔嵬北岳天神貴客衣冠不已蒙被恩德

旅　空精注猪犹䖥不到張弓視雞雄鴒飛去
巽　胡蠻戎狄大陰所積涸冰凍寒君子不存
兑　甘露醴泉太平机關仁德感應歲樂民安屯之蒙
渙　隱來呼伯煩驚外客中守閑宅以備凶匙臨折之憂雖城無災
節　日月相望光明盛昌三聖茂功仁德大隆蒙之臨否之賁
○中孚鬱鬲家蘇花不得實讒佞亂政使恩壅塞○
小過鄰不我顧而望王女身多癩疾誰肯婦者
既濟精誠所在神為之輔德尚中彌世長久
三聖與為多受福祉
未濟鑽木求火掘地索泉主母饑渴子為心福
比之第八
比　麃得美草鳴呼其友九族和睦不憂飢乏同人之蹇蓋之恒
乾　繼桃後索進用成康光照萬國享世久長
坤　麟子鳳雛生長嘉國和氣所居康樂無憂邦多哲人
屯　灼灼泉源釣鯉山巔魚不可得火不肯燃小畜之屯
蒙　彭生為豕白虎行搖盜竟衣裳無跡所齎
○需　秦稷醇醴敬奉山宗神嗜飲食耳雨嘉
訟　降黎庶蕃殖獨蒙福祉時災不至李花再實鴻卵降集仁哲權輿蔭國受福
師　千歲之墟大兵所屠不見子都城空無家
小畜公干王孫把鍬搖尤發蹶有得室家饒足
履　驪姬讒嬉與二嬖謀譖殺公子賊害忠孝申生以縊重耳奔走
泰　長生無極子孫千億栢柱載梁堅固不傾
否　失意懷憂如幽狴牢亡子喪夫附托寄居
同人仁智隱伏麟不可得龍蛇潛藏虛居堂室
大有列潔煤煤絺綌難解嫫母銜嫁誅不得坐自為身禍
謙　為飛墜木不毀頭足保我羽翼復居其室
○豫　陳媯敬仲兆興齊姜乃適營丘八世大昌姤之師屯之噬嗑○
隨　過時不歸雌雄苦悲徘徊外國與母分離
蠱　齊魯爭言戰於龍門構怨連禍三世不寧坤之離同人之睽睽之咸
臨　府藏之富王以賑貸捕魚河海笱頭多得
觀　鳴鶴北飛下就稻池鱣鮪鰋鯉眾多饒有一笱獲兩利得過倍
噬嗑蒼梧鬱林道易利通元龜象齒寶貝南

金為吾歸功

賁 兩火爭明雖闘不傷分離且忍全我弟兄

剝 伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂患不存 泰之乾

復 季去我東髮槁如蓬展轉空牀内懷憂傷 一作賁辭

无妄 百足俱行相輔為強三聖翼事王室寵光

○大畜 擁遏隄防水不得行火盛陽光陰蜺伏○歲退還其鄉

頤 騰蛇乘龍歲饑蓬蓬年歲飢凶民食草蓬

大過 鉛刀攻玉堅不可得盡我筋力眠繭為疾 坤之豫

坎 恒山浦泛高邑具在陰氣不淋洪水弗處年人開戶

離 比目四翼來安我國福善上堂與我同牀 損之隨同人之兌

咸 杜口結活心中怫鬱去留患生莫所告冤 否之巽之井

恒 牵尾不前逆理失臣惠朔以奔

遯 早霜晚雪傷害禾麥損功棄力饑無所食 需之咸

大壯 適戍失期患生無聊懼以發憂開藏閉塞邦國窮愁

晉 昊天白日照臨我國萬民康樂咸賴嘉福

明夷 元吉无咎安寧不殆

○家人 懿恭淺愚不深受諫無援失國為狄所○賊

睽 城上有烏自號破家呼喚鴆毒為國患災

蹇 長股善走趨步千里王良嘉善伯樂在道申生見毋下有由子

解 耕石山顛費種家貧無聊虛作苗髮不生

損 一人異路東趨西步千里之行不相知處

益 純服素裳戴主以興德義成生天下歸仁

夬 玉鋭鉄頭倉庫空虛賈市為盈與利為仇

姤 登崑崙入天門過糟丘宿玉泉開惠觀見仁君

萃 團團白日為月所食損上毀下鄭昭出走

升 倉盈庾億宜稼黍稷年豐歲熟國家富有 乾之師坤之恒

○困 虎狼結謀相聚為保思嚼牛羊道絕不○通傷我商人

井 中年推折常恐不活老賴福慶光榮相輔

革 同載共車中道分去喪我元夫獨與孤苦 隨之比

鼎 飲酒醉酗跳起爭鬪伯傷叔僵東家治喪

震 出值凶災逢五赤頭跳言無佑扶杖伏聽不敢動搖

艮 很虎爭強禮義不行兼吞其國齊魯無

王小畜之隨

漸　南國少子方略美好求我長女賤薄不與反得醜惡後乃不悔泰之晉

歸妹　一身兩頭莫通其軀無見我心亂不可治

豐　李耳彙鵲更逢恐惜擾佘以腹不能舉格

旅　栢桂棟梁相輔為強入敷五穀王室康寧

○巽　雀行求食募歸呼乳反其屋室安寧如○故

兌　四尾六頭為凶作妖陰不奉陽上失其明

渙　一旅三照結緝不便岐道異路日暮不到

節　牙蘗生齒室堂啟戶幽人利貞鼓翼起舞

中孚　春鴻飛東以馬貨金利得十倍重載歸鄉

小過　歡悅以喜子孫俱在守強能忍不見殃

咎

既濟　精神消落形骸醜惡齟齬頓挫枯槁腐壹

未濟　登高上山見王自言申理我冤得職蒙恩

小畜第九　千二　十六

小畜　白鳥銜餌鳴呼其子施披張翅來從其毋伯仲叔季元賀舉手

乾　東遇虎蛇牛馬奔驚道絕不通商困無功

○坤　子鉏獲麟庶士開元豪雄爭名都邑倍○遊

屯　灼火泉源釣魚山巔魚不可得火不肯燃比之坤

蒙　機關不便不得出言精誠不通為人所冤

需　故室舊廬稍敝緌沮不如新巢可治樂居

訟　蟓蚫循流東求大魚須且舉網包人歌謳

師　鑿山通道南至嘉國周公所祝襄適荊楚

比　鵲足却縮不見頭目日久困急不能自復

履　五舌啄雜各自言異國殊俗使心迷惑所求不得　千二　十七

泰　天門開闢牢戶寥廓桎梏解脫拘困縱釋

否　堅冰黃鳥啼哀悲愁數驚鷙鷂飄為我憂

○同人　日走月步趣不同舍夫妻反目主君失○居

大有　金牙鐵齒西王母子無有患殃侯舍涉道別來不久

謙　式微式微憂禍相絆隔以岩山室家分散

豫　衆神集聚相與議語南國虐亂百姓勞苦興師征伐別立賢主

隨　虎狼爭食禮讓不能兼吞其國齊晉無主

蠱　寄生無根如過浮雲本立不固斯須落去更為枯樹

臨　子啼索哺母行取食反見空巢紫弋長息

觀　駕駟逐狐輪掛荊棘車不結轍公子無得

噬嗑　方啄廣口仁智聖厚釋解倒懸唐國太安

○賁　駕福乘喜東至嘉國戴慶南行移居安宅 ○

剝　孔鯉伯魚北至高奴木馬金車駕遊大都王母送我來牝牸駒

復　三足無頭不知所之心狂精傷莫使為明不見日光

无妄　駷牝龍身目越三千南上蒼梧與福為婚道里夷易安全無忌 千二 十八

大畜　辰次降婁王駕巡狩廣佑施惠國安無憂望季不來

頤　塗車不到王子逐走馬騎蹢傷失迹不得曷其有常

大過　中原有救以待饔食飲御諸友所求大得

坎　亂茅縮酒靈巫拜禱神怒不許疾盡愁苦

離　李華再實鴻卵降集仁哲以興蔭國受福 比之訟 豫之小過

咸　孚出陵足行於山趾不為暴害民得安居

恒　客入其門奔走東西童女不織士棄耕畆暴骨千里歲饑民苦 ○

○遯　天之所予福祿常在不憂危殆

大壯　蝗食我稻驅不可去實穗無有但見空槁

晉　牛騎同堂郭氏以亡國破空虛君奔走逃

明夷　狗無前足陰謀其比為身賊害何以安息 千二 十九

家人　兩輪自轉南上大阪四馬共轅無有重難與禹笑言

睽　芽蘖生達陽昌於外左右執籥公言錫爵

蹇　冬花秋葛數被嚴霜甲兵當庭萬物不生雄火夜光民擾大驚

解　霜降閉戶蟄虫隱處不見日月與死為伍 坤之需

損　身載百里功加四海為文開基武立天柱

益　禹作神鼎伯益銜指斧斤高閣幢立獨坐賣賈不售讎困為害

○夬　福祚之聚喜至憂除如魚逢水長樂受庇 ○

姤　蒼龍隱伏麟鳳遠匿寇賊同處未得安息

萃　白鶴蹢珠夜食待明懷胡德音身受光榮

升　朝生夕死名曰嬰鬼不可得祀

困　行役未已新事復起姬姜勞苦不得安息

井　憂患解除喜至慶來坐立懽忻與樂為隣 家之咸

踒

華　晨風天輸大舉就温昧過我邑羿無所得

鼎　下田種黍芳花當齒大雨淋集紛榮滿𨏥 林集一作林集

震　烏庇茂林君子祿祿心樂碩得見者有殼 千二 二十

艮　折臂踒足不能進酒祠祀闊曠神怒不喜

漸　學靈三年仁聖且神明見善祥吉喜福慶鳴鳩飛來告我無憂 一竹鹿鳴鳩飛鳴見善祥

○歸昧　三婦同夫志不相思心懷不平至常愁悲○

豐　中田高黍以享王母受福千億所求大得

旅　陽火不憂二耕喜至慶來降福為我鼓瑟歌謠送喜

兌　陽明不息君無恩德伯氏失利民喪其力

巽　燕雀銜茅以生孚乳兄弟六人交好孝悌各得其碩和悅相樂

渙　鶉尾奔奔火中成軍皖叔出奔下失其君

節　兩人相距止不同舍夫妻離散衛侯失居

中孚　甑為箭彥風吹雲却欲止不得反歸其宅 千二 二十一

小過　閑雎淑女配我君子少姜在門君子嘉喜

既濟　慈母赤子饗賜得土夷狄服降以安王室

○未濟　三足孤鳴靈鳴督御思過罰惡自賊其家○

履之第十

履　十鳥俱飛羿射九雌雄得獨全雖驚不危

乾　東向𦲷垣相與笑言子般執鞭樂人作歡

坤　循河榜舟旁淮來遊漁父舉網先得大魚

屯　轅折輪破馬徊僕仆後旅失宿右足跌

蒙　兩人相伴相與僕戾心乖不同爭訟凶凶

需　北辰紫宮衣冠在中含和建德常受天福 需之夬坤之觀

訟　遊居石門祿祉安全受福西鄰歸飲玉泉 需之既濟

師　羊腸九縈相推併前止須主孫乃能上天

○比　爭訟相倍和氣不處陰陽俱否穀風毋子○

小畜　郭叔矩陋為棘所拘畫顏重陋禍不成殃復歸其鄉

泰　藥室蜂戶螫我手足不得進止為吾害咎 也之明夷 壬三 二十二

否　怒非其碩因物有還貪妬腐鼠而呼鴟鳶自合失餌到掖困患

同人　嬰孩求乳毋歸其子黃麑悅喜

大有　鋮鋑徒勞錦綉不成鷹逐雉兔爪折不得

謙　雨潦集降河渠不通齊魯閉塞破費市空

豫　封豕溝瀆水潦空谷客止宿舍紀塗至腹處無黍稷

隨　三姦相擾桀跖為友上下騷離隔絕天道

蠱　齊景惑疑為孺子手嫡庶不明賊孽為患

臨　三羊俱亡奔走南行霄暮失跡不知其藏

觀○　請伯行賈岱山之野犯歷險阻不逢危○殆利如疣酒

噬嗑　桑方將落隕其黃葉失勢傾側而無所立

賁　上山求魚入水捕兔市非其歸自令久留　千二　二十三

剝　名成德就項領不試景公耋老尼父逝去　否之屯

復　天之奧隅堯舜所居可以存身保我邦國

无妄　泆伯殉名棄禮誅身成子奔燕　一作之頤

大畜　兩人俱爭莫能有定心乖不同訟言起凶

頤　雎鳩淑女聖賢配耦宜家受福吉善長久　一作无妄

大過　踰河求橘并得大栗烹羊食炙飲酒歌笑

坎　山險難行礀中多石車馳轂擊重載折軸擔負善蹶跌踒右足　乾之謙

離○　允利孔福神所予畜般樂無苦得其歡○欲

咸　烏鵲食谷張口受哺蒙被恩福長大成就柔順利貞君臣合德

恒　潼滃蔚薈膚寸來會津液下降流潦滂沛

遯　路多枳棘步刺我足不利旅客為心作毒　損卦同

大壯　虺蛇求聚雖以居處毒螫痛甚瘡不可愈

晉　麟鳳相隨察觀安危東國聖人后稷周公君子攸同利以居止長無災凶

明夷　桀亂不時使民恨憂六祉為咲君危臣羞

家人　黃帝所生伏羲之宇兵刃不至利以居止　屯之革　千二　二十四

睽　雀行求粒暮歸屋孺反其室舍安寧如故　屯之巽

蹇　太倉積谷天下饒食陰陽調和年歲時熟

解○　干旄旗旌執幟在郊雖有寶珠無路致○之　師之臨豫之中孚

損　傷危蹈顛墜入泉淵蹇不能前足矮不便

益　嘶命上車合和兩家蛾眉皓齒二國不殆

夬　吉日車攻田弋獲禽宣王飲酒以告家功

姤　金帛貴寶宜與我市嫁取有息得利過倍

萃　延頸望酒不入我口深以自喜利得無有（訟之益）

升　牧為代守饗養廿賜得利士意戰大破胡長安國家

困　日出温谷照臨萬國高明淑人慶夏配（二十二）（二十五）

井　逐兎索烏破我弓車日暮不及失利後合

革　時謗言妄語傳相詿誤道左失迹不知戶處

○鼎　履虎躡尾貶損我威君子失否去其國家○

震　本根不固新花落去更為狐媚不得相視

艮　五軛四國優得饒有陳力就列騶虞悅喜

漸　黃帝紫雲聖哲且神光明見祥告我無殃

歸妹　五利四福俱田高邑黍稷盛茂多獲蘗稻

豐　群虎入邑求索肉食大人衛守君不失國

旅　烏子鵲雛常與母居願慕群旅不肯其巢

巽　蹇驢不材駿驥失時筋勞力盡疲於沙丘

兌　玄鬣黑顙東歸高鄉朱鳥導引靈龜載莊逐抵天門見我貞君人馬安全

渙　探巢得雛鳩鵲俱來使我欣娛

○節　安上宜官一日九遷升擢超等牧養常山○

中孚　大頭明目載受嘉福三省飛來與祿相得

小過　遠視千里不見墨子離婁明視移於小人（一作離婁之明無益為光）（二十二）（二十六）

既濟　三女成姦背夫夜行與伯笑言不忍王毋為失醴酒宼天誰告

未濟　日辰不良強弱相振一鳥兩離客勝主人

泰之第十一

泰　有求陳國留連東域須我王孫四月來復主君有德蒙恩受福

乾　伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂禍不存（比之剝）

坤　濟深難渡濡我衣袴五子善擢脫無他故（他字作衣）

屯　倚立相望適我道通驅駕奔馳比目同牀

蒙　葛藟蒙棘華不得實讒佞為政使恩壅塞（師之中孚）

○需　四並蕪用君子所服南征述職與福同德○

訟　踝踵足傷大指病癱失旅後時利走不來（旅下旅失象之旅）

師　春城夏國長生之域可以服食保全家國（二十二）（二十七）

比　望驥不來拘蹇為憂雨驚我心風感我饑

小過　久客無牀萬歸我鄉雷雨浸盈道不得通

履　方船備水傍河燃火積善有徵終身無禍天福吉昌永得安康

否　陟岵望母役事不已王政靡盬不得相保

同人　多載負重損棄于野王母離子思勞自苦（師之姤）

大有　生值地乳上皇大喜賜我福祉壽筭無極賓于作命

○謙　翕翕軥軥稍墜山巔滅我令名長沒不存（否之離）

○豫　東隣嫁女姤后在公築館以尊王母歸于京師季姜喜悅

隨　伯虎仲熊德義淵閎使布五教陰陽順序（坤之姤　蠱之屯）

蠱　敏教勁疾如律升木彤弓雖調終不能獲

臨　舉袂覆目不見日月衣裘簟席就長夜室（坤之隨）

觀　忍醜少羞無面有頭耗減寡盡日以削酒

噬嗑　固陰冱寒常冰不温令人墮怠危火為災電火為蕃

賁　夏麥麩麴霜擊其芒疾君敗國使我夭傷

剝　淵涸龍憂箕子為奴（十二）干叔隕命（廿八）殷破其家

復　跛踦相隨日暮牛罷陵遲後旅失利亡雌

无妄　桑方將落隕其黃葉失勢傾倒如無所立

○

立

大畜　長生以時長柱根本陰陽相和歲樂無憂

頤　童女無室未有配合陰陽不和空坐獨宿

大過　春令原宥仁德不周三聖攸同周國茂興

坎　金精躍怒帶劍過午兩虎相姤雖驚不咎

離　危坐至暮謀求不得膏澤不降政戾民忒

咸　老楊日衰條多枯枝爵級不進日下摧頹

恒　蔡侯適楚留連江湖踰日歷月思其后君

遯　右撫劍風左援勾帶（十二）凶訟不止（廿九）相與爭戾失利市肆

大壯　水流趨下遠至東海求我所有貫鮪得鯉（訟之比）

○晉　登几上輿駕駟南遊合縱散衡燕秦治強○

明夷　求兎得獐過其所望歡以相○高位夷傷（以一作其）

家人　過時不歸道遠且迷旅人心悲使我徘徊

睽　䖍孤無室御宿舍食盜張民潰見敵失內

蹇　居如轉丸危不得安東西不寧動生憂患

解　坤厚地載庶物蕃息平康正直以綏百

福

損　坰敝牡荆生賢上侮仇敵皆憎孰肯相迎上下有眚

益　鳳凰銜書玄珪賜我封為晉侯

夬　作凶不善相牽入井溺陷辠罪禍生憂滋

姤　悲鳴北行失其長兄伯仲不幸骸骨敗亡

萃　羔衣豹裘高易我宇君子維新

○升　日中為市各抱所有交易貨貴含味懷寶心悦歡喜 ○

困　振急絶理恒陽不雨物病焦乾華實無有

井　狐狢載剥凌温翠蔵寒棘為疾何所不足

革　蹇跛危難脱執去患入福喜門見誨大君　千二　幸

鼎　四亂不安東西為患退止我足無出國城乃得全完賴其生福

震　南國少子材畧美好求我長女賤薄不

與反得醜惡後乃大悔比之漸

艮　妄怒失理陽孤無輔物病焦枯年饑於黍

漸　倬然遠咎辟害早卑出獲三狐巨美為寶

歸妹　逐鹿山顛利去我西雖祁南北無所不得

豐　龍蛇所聚大水樂處滑滑沛沛使我無賴

○旅　從風吹火牽麒驥尾易為之功因權受福 ○

巽　澤狗水鬼雞畜少雛不為家饒心其亟適

兌　水壞我里東流為海龜鬼騅囂不見慈母

渙　褰衣涉水深漬請罷賴幸舟者濟脱無他　千二　三十一

節　龜戢河海陸行不止自令枯槁失其都市憂害無咎

中孚　同本異葉樂仁正德東鄰慕義來興我

國

小過　桃李花實纍纍日息長大成熟甘美可食為我利福

既濟　重瞳四乳聰明順理無隱不形微視千里災害不作君子集聚

未濟　實沈參墟以義討尤次止結盟以成霸功

否之第十二

否　秦為狼虎與晉爭強并吞其國號曰始皇

○乾　江河淮濟天之奧府衆利所聚可以饒有樂我君子謙之豫 ○

坤　天之所災凶不可居轉徙獲福留止憂危

屯　名成德就項領不試景公耄老尼父逝去履之剝

蒙　持善避惡福祿常存雖有豺虎不能危患

需　避患東西反入福門糠糟不足憂動我心訟之未濟

訟　珪璧琮璋執贄見王百里甯戚應聘齊秦 需之井

師　揚水潛鑿使石潔白衣素表朱戲遊皐沃得君所願心志娛樂

比　官爵相保居之無咎求免不得使伯恨悔

千二　三十二

小畜　載車無褌裸裎出嬰小兒作咲君子憂患

復　把珠入口為我利寶得吾所有欣善嘉喜

○泰　行不如止直不可曲進不如退可以安吉○

同人　鬾鬼乘聚中有大怪九身無頭魂驚魄去不可以居

大有　家給人足頌聲並作四夷賓服干戈櫜閣

謙　人面鬼口長舌如斧斷破瑚璉殷商絕祀

豫　南山之峻真人所在德配唐虞天命為子保佑歆享身受大慶

隨　春桃生花季女宜家受福多年男為邦君 師之坤

蠱　鴟鴞破斧冲人危殆賴其忠德轉禍為福傾危復立

臨　猿墮高木不踒手足保我金玉還歸其室 訟之艮蠱之豫家之隨

千二　三十三

觀　天之奧隅堯舜所居可以存身保我邦家 履之復

噬嗑　伯蹇叔盲足痛難行終日至暮不離其鄉

○賁　日月相望光明盛昌三聖成功仁德大隆○ 師之節豫之謙

剝　桃李花實纍纍日息長大成就其美可食 泰之小過

履　入和出明動作有光運轉休息所為允康

无妄　陰衰老極陽見其德履離載光天下昭明功業不長蝦蟆代王 大有之臨坤之未濟

大畜　行役未已新事復起姬女勞苦不得休止

頤　孤鳴室北饑無所食困於空缶莫與同力

大過　椎聖伏名人匿麟遠走鳳飛北擾亂未息

坎　疾貧望幸使伯行販開牢擇羊多得大牂 訟之遯

離　翕翕軥軥隕墜崩顛滅其令名長沒不存 泰之謙噬嗑之坎

咸　華薄實棄衣弊如絡女巧不成絲布為王

○恒　溫山松柏常茂不落鸞鳳所庇得其歡樂○ 需之坤

遯　失持毋教嘉偶出走僂如失老如喪家狗

大壯　太乙駕騮從天上來徵我季叔封為魯侯 屯之隨需之比

千二　三十四

晉　雙鳧俱飛欲歸稻池徑涉藿澤為矢所射傷我胸臆 屯之旅

明夷　深坑復平天下安寧意娛心樂賴福長生

家人 俱為天民雲過我西風伯疾雨與我無恩

睽 野鳥山鵲來集六博三梟四散主人勝客

蹇 北陰司寒堅氷不溫凌人情怠大雹為災

解 伊伯致仕去桀耕野執順以待及和無咎

損 秋風牽手相提笑語伯歌季舞燕樂以喜

益 ○徙巢去家南過白馬東西受福與母相得○

夬 鳥飛跌跛兩兩相和不病四肢但去莫疑

姤 三年生狗以戍為母荆夷上侵姬伯出走 坤之震需之訟 干二 三十五

萃 破筐敝筥棄捐於道壞落穿敗不復所實

升 結紉得解憂不為禍食利傳家受福安坐

困 白日揚光雷車避藏雲雨不行各自還鄉

井 桂口結舌心中佛鬱去災生患無所告冤 否之巽比之咸

革 賁貝贖狸不聽我辭繫牿虎須牽不得來 需之睽

鼎 持鶴抱子見蛇何咎室家俱在不失其所

震 逐兔山西利走入門賴我仁德獲為我福

艮 ○興役不休與民爭時牛生五趾行危為憂○

漸 春桑夏梨少鮮希有斗千石萬貴不可求

歸妹 悲號北行失其長兄伯仲不幸骸骨敗亡

豐 賦斂重數政為民賊杼軸空盡家去其室

旅 優服自敕殃咎並列憂不能笑

兌 免冠進賢步出朝門儀體不正賊孽為

巽 患杜口給舌言為禍母代伯受患無所禱免 否之井比之咸

渙 娶於姜女駕迎新婦少齊在門之子悅喜

節 牧羊稻園聞虎喧讙畏恐悚息終無禍患 屯之復 干二 三十六

中孚 老妾踞機緯絶不知女功不成冬寒無衣

小過 ○黑龍吐光使陰復陽榮獵載聖六師以昌○

既濟 東隣嫁女為王妬后莊公築館以監王母歸於京師姬姜悅喜 屯之觀

未濟 灌頭同徒道頂跌踦日辰不良病為身禍

易林上經卷之二終

易林上經卷之三

同人之第十三

同人　囊貢山顛銷鋒鑄刃示不復用天下大歡 千三 乙

乾　一臂六手不使堵口莫肯為用利棄我走

坤　獐鹿逐牧飽歸其居安息無悔

屯　鴻魚逆流至人潛處蓬蒿代柱天屋顛倒 自此至否一本並異見後考異

○蒙　三羖五牂相隨俱行迷人空澤經涉六○駮為賊所傷 賊作殘

需　黃帝出遊駕龍乘馬乘太上山南過齊魯邦國咸喜

訟　履危不安心欲東西步走逐鹿空先所得

師　望尚阿衡太平用公藩屏湯武立為侯王

比　白龍黑虎起伏俱怒戰於阪兆蚩尤敗死於魯首 蒙之坎益之比同

小畜　載石上山步跌不前顛踣之憂不得所歡

履　周德既成行軸不傾中酉跌蹇蹇老衰去箴石不祐

泰　乘雲帶雨與飛鳥俱舉動千里見我慈母 舉動一云動止

否　賁日狐狸不聽我辭繫於虎鬚牽不得來

大有　三翼飛來宇我逢時俱行先至多得大利

○謙　兩足四翼飛入吾國寧我伯姊與毋相○得

豫　寀民湖池王盃天挾魚如白雲一國獲鯉

隨　季姬踟躕望還城隅終日至暮不見齊侯居室無憂 千三 二

蠱　龍隅求泉置雲影從河伯捧觴跪進酒漿流潦滂滂

臨　出門逢患與怒為怨更相擊刺傷我手端

觀　播衣樂天乾坤所命安樂無咎 樂二作舞乾坤作亂神

噬嗑　兩金相擊勇武敢敵終日大戰不破不缺

賁　大車難駕兩引如繩馬奔山後輪脫不行中道遇害

剝　之山鑿之雍梁朱草長生和氣與以為實公尸侑食神福來處

復　把珠入口為我畜寶得吾所有欣然嘉喜

○无妄　負車上山力盡行難烈風雨雪遮過我○前中道復還憂者得歡

大畜　朐朱白圭善賈息資三致千金德施上仁

頤　子鉬執麟春秋作陰元聖將終尼父悲心

大過　春日載陽福履齊長四時不忒與樂為昌 千三 三

坎　孔懷如玉出於幽谷飛上喬不鼓其羽翼耀光照目 坤之比

離　區脫康居慕人入朝湛露之歡三爵畢

思復歸穹廬以安其居

咸　秋冬夜行照覽星辰道理利通終身無患

恒　如鵲抱子見蛇何咎室家俱在不失其所

遯　安如泰山福壽纏臻雖有豺虎不能危身

大壯　耆蒙瞻眠不知東西歲君失理命直為曲王稱為寶

○晉　戴璧秉珪請命于河周公克敏冲人瘳○瘉

明夷　大王執政歲熟民富國家豐有王者有喜

家人　訟爭相背和氣不處陰陽俱否穀風母子

睽　齊魯爭言戰於龍門搆怨維禍三世不安 比之盈 坤之離

蹇　麃得美草鳴呼其友九族和睦不離邦域

解　百里難行雖微復明去虞適秦為穆國

御

損　梅李各實國多冦賊亂擾並作王不能制 屯之師

益　府藏之富王以賑貸捕魚河海苟綱多得巨姶大鮪戰於國郊君逐走逃 屯之臨 損之震 十三 四

夬　社飛門啟憂患大解不為身禍 需之兌

姤　宜昌娶婦東家歌舞長樂歡喜

萃　正陽之央申氏以亡禍及留吁烟滅為墟

○升　危過稻廬茸樂獺緬雖驅不走田畯懷○憂

困　跛踦俱行日暮車傷失旅之糧

井　龍門小冗流行不害民安其土君臣相保

革　山陵西界過我徑路欲前不得俱還故處

鼎　兩虎爭鬭血流浮杵城廓空虛蒿藜塞道

艮　龍生無常或托空桑遇乘風雲為苑立

功

震　依東墻隅志下心勞楚亭晨食韓子低頭

漸　魁行搖尾逐雲吹火汗泥為陸下田為稷

歸妹　跛踦相隨日暮牛罷陵遲後旅失利亡雌 十三 五

觀　三人俱行北求大祥長子病足請季負囊柳下之貴不失驪黃

○旅　鳳凰在左麒麟在右仁聖相遇伊呂集○聚傷害不至時無殃咎福為我母 訟之咸

巽　乘筏渡河雖深不殆曾孫皇祖累累俱在受其大福

兌　比目四翼來安吾國賫福上堂與我同床 比之離 損之隨

渙　娶於姜呂駕迎新婦少妻在門夫子悅喜

節　螟蟲為賊害我稼穡冬禾殫麥秋無所得

中孚衣裳顚倒為王來呼成就東周邦國大休

小過王孫季子相與為友允明篤識升擢薦舉

既濟漏泉滑滑流行不絕汙為江海敗毀邑里家無所處聞虎不悖向我笑喜

未濟桑鶚竊脂啄束不宜亂政無常使我亂明

大有之第十四

○大有　白虎張牙征伐東華朱鶚前驅贊導悅○辭敵人請服銜璧而趨

乾　南山大行困於空桑老沙為石牛馬無食

坤　蹯枝失岐與母別離絕不相知

屯　蹲蹲所言莫如我垣懽樂堅固可以長安乾之困

十三　六

蒙　李桃零墜心思精憤懽憂小愧亂我魂氣

需　大雖熾在吾後寇雖多在吾右身安吉不危殆

訟　虎卧山隅鹿過後胞弓矢復張猾為功曹伏不敢起遂至洋野得我美草

師　三火起明雨滅其光高位疾顚驕恣深傷

比　疋居楚鳥遇讒無華久散離憂嬾一作

小畜一室十子同心異母以義防患禍災不起

履　商人行旅資無所有貪貝利珠留連王市還家內顧公子何咎

○泰　禹將為君北入崑崙稍進陽光登人溫○湯功德昭明

否　乾行大德覆幬無極嘔呼亨熟使各自得

同人南國茂盛稷黍釀酒可以享老樂我嘉友

十三　七

謙　方船備水旁河然火終身為禍與夫吉昌求得安康

豫　雷行相逐無有休息戰於平陸為夷所覆

隨　蠍蠋跔跼無心搔頭五晝四夜睹我齊侯

蠱　大口宣脣神使伸言黃龍景星出應德門與福上堂天下安昌需之萃

臨　陰衰老極陽建其德離載陽光天下昭明

觀　三塗五岳陽城太室神明所伏獨無兵革下有保國

噬嗑年豐歲熟仁政民樂利以居止旅人獲福

○賁　楚烏逢矢不可久放離居無群作此哀○詩以告孔憂

剝　出門大步與兄悪忤詈公詈毋為我憂趾

復　火之井谷楊芒生角犯歷天市闚觀太極登上玉牀家易六公

无妄牧羊逢狼雖憂不傷畏怖惕息終無禍殃

大畜蘭栗犧牲敬事鬼神神者飲食受福多孫望季不來孔石陳乾之旅

頤　大澤治牧南敗牧牂長伯為我多得馬

牛利於徒居
大過　枯樹無枝與子分離饑寒莫養獨立哀
悲
坎　天地九重堯舜治中正冠衣裳宇宙平
康
離　鳧驚遊涇君子以寧後德不惙福祿来
成
咸　裸裎逐狐為人所笑牝雞司晨主作亂
根
○恒　典冊法言藏在蘭臺雖遭禍潰獨不遇○
災大過坤之大畜
遯　三癡且狂欲之平鄉迷惑失道不知昏
明
大壯　瘂癃跛疥為身瘡患疾病癃痾常不危
殆
晉　三豕俱走鬬於谷口白豕不勝死於坂
下
明夷　頼王之光受德之佑雖造顛沛獨不凶
咎
家人　上義崇德以建大福吉宜諳旦周武功

立
睽　四亂不安東西為恨身止無功不出國
城乃得完全賴其生福
蹇　金牙鐵齒西母王子無有患殆涉道大
利小畜之大有
解　賀喜從福日利蕃息歡樂有得
損　昊天白日照臨我國萬民康寧咸賴受
福
益　左眇右盲視瘖不明下民多孽君失其
常
○夬　吾有黍粱委積道傍有架服箱運到我○
鄉藏於嘉倉
姤　殊類異路心不相慕牝豕無猳鰥居室
家
萃　雀行求食出門見鷂顛蹶上下幾無所
處
升　野有積庾穡人駕取不逢狼虎暮歸其
宇
困　膺斂之德發憤忘食膺豹肴豹肴說為
王求福師之觀

井　光禮春成陳項雞鳴陽明失道不能自
守消亡為咎
革　左抱金玉右得熊足常盈不亡獲心所
欲
鼎　履泥汙足名困身辱兩仇相得身其為
虛
震　安居重遷不去其廬禾米相聞樂得常
產
艮　天災所遊凶不可居轉徙獲福留上憂
危
○漸　昧昧默默不知白日景雲亂擾光明隱○
伏幽王失國
歸妹　鳧雁啞啞以水為宅雌雄相和常共娛
樂得其所欲大畜之离
豐　長生無極子孫千億栢柱再𥩲堅固不
傾
旅　麒麟鳳凰善政得祥陰陽和調國無災
殃
巽　天之奧隅堯舜所居可以存身保我家
室

光　配合相迎利之四鄉昏以為期與福喜
笑
渙　砥德礪材果當成周拜受大命封為齊
侯
節　與福俱坐畜水備火終無災禍
中孚晨昏潛處候時照煦卒逢白日為世榮
主
小過視日再光與天相望長生歡悅與福為
兄
○既濟大頭明日再受喜福二雀飛來與祿相○
觸
未濟梗生荊山命屬輸班袍衣剝脫夏熱冬
寒立成枯槁衆人莫憐
謙之第十五
謙　正喬無病狗頭不痛亡跛失履之我逆
十三　十二
從
乾　噂噂嘐嘐眛冥相持多言少實語無成
事
坤　北辰紫宮衣冠中立含和建德常受大
福鉛刀攻玉堅不可得

屯　東壁為光數暗不明王母嫉妒亂我事
業
蒙　下背其上資明其讓子畏兩頭陳破其
墟
需　鳳生會稽稍具能飛翱翔桂林與衆鳥
雄
訟　鑿井求玉非和氏寶名困身辱勞無所
得一作師卦
師　拜傑載復送至東萊百僚具舉君王嘉
喜一作訟卦
○比　安息康居異國穹廬非吾邦域使伯憂○
戚
小畜江河淮海天之都市商人受福國家富
有
履　同木異葉樂仁上德東林慕義來與吾
國
泰　白鶴銜珠夜室反明懷我德音身受光
榮
殘履危難脫厄去患入臨喜門見吾母
君

同人宮商既和聲音相隨驪駒在門主君以
歡
大有天地配享六位光明陰陽順序以成厥
功
豫　江河淮海天之奧府衆利所集可以饒
有樂我君子否之坤
十三　十二
隨　雙鳥並飛欲歸稻池徑涉蘆澤為矢所
射傷我胸臆屯之旅比之晉
蠱　伯仲叔季日暮寢寐棵臥失明喪我貝
囊銜卸道傍
○臨　受終文祖承衆復起以義自閑雖苦无○
咎
觀　旋斗運樞順天無憂與樂並俱益之節
噬嗑周師伐紂戰於牧野甲子平旦天子悅
喜
賁　十雌百雛常與母俱抱雞搏虎誰敢害
者
剝　桀跖並處人民愁苦擁兵荷糧戰於齊
魯
復　南山昊天刺政閔身傷悲無辜皆憎為

仇

无妄　百川朝海流行不止道雖遼遠無不到者

大畜　目不可合憂来搖足悚悒危懼去其邦域

頤　烏夫鵲舉朋臨東海龍降庭堅為陶叔後封於蓼丘福履綏厚

大過　北方多棗橘柚所聚荷囊載香盈我筐筥

○坎　懸貆素餐食非其任失望遠民實勞我心○

離　羔羊皮革君子朝服輔政扶德以合萬國

咸　齊魯爭言戰於龍門構怨致禍三歲不安　坤之離同人之睽比之蠱

賁　久陰霖雨塗行泥潦商人休止市空無有

遯　桃鵲竊脂来於小枝搖動不安為風所吹寒心悚慄常憂殆危

大壯　防患備災凶禍不来雖困無災

晉　引頸絶粮與母異門不見所懽孰與共言

明夷　鮪鰕去海藏於枯里街巷偏隘不得自在南北無極渴餓成疾

家人　恭寬信敏功加四海辟去不祥喜来從母

睽　歲饑無年虐政害民乾溪驪山秦楚結怨

蹇　右目無瞳偏視寡明十步之外不知何公○

○解　蜩螗歡喜草木嘉茂百果蕃熾日益庶行

損　常德自如安坐無尤幸入貴鄉到老安榮　絶一作無

益　狡兎趯趯犬良逐咋雄雌受害為鷹所獲

夬　春桃生華季女宜家受福多年男為封君

姤　山石朽敝稍崩墮落下上離心君失其宗

萃　水壞我里東流為海龜鼋讙譁不睹我家

升　十竅龍身造化八元法天則地順時施行富貴長存

困　四夷慕德来興我國文君降陟合受其德

井　華首山頭仙道所遊利以居止長無咎憂

革　鶻鳩徙来西至平州遭逢雷電損我葦廬家室饑寒思吾故初○

○鼎　狗無前足陰雄叛北為身害賊

震　陽孤亢極多所恨惑車傾蓋亡身當驚惶乃得其願雌雄相存　乾之屯

艮　空糟住豬豚彘不至張弓祝雞雄父飛去

漸　長夜短日陰為陽賊萬物空枯藏於北陸

歸妹　爪牙之士怨毒祈父轉憂與己傷不及母

豐　拜跪請免不德臭腐僥首銜指不得北

去

旅　有莘季女為王妃后貴夫壽子母字四海

巽　季姜躊躕待孟城隅終日至旦不見齊侯

兌　邛鄲反言父兄生患涉此憂恨卒死不還

渙　逐鹿山顛利去我西維邪南北所求不得

○節　穿鼻繫珠為虎所拘王母祀福禍不成○災突然自來

中孚　虎豹熊皮遊戲山谷君子仁賢亦得所欲

小過　梅李冬實國多盜賊擾亂並作王不得制

既濟　望幸不到文章未就羊子逐兔犬踦不得

未濟　千柱百梁終不傾僵仁智輔聖周宗寧康

豫之第十六

豫　冰將泮散鳴雁雍雍丁男長女可以會同生育賢人

乾　龍馬上山絕無水泉喉焦脣乾口不能言

坤　蔡侯朝楚留連江濱踰時歷月思其君　十三　十六

屯　文王羑里湯因夏臺仁聖不害數困何憂死於縲紲為世明侯

蒙　典冊法書藏閣蘭臺雖遭亂潰獨不遇災

○需　璽聚璽國文禮不飭跨馬控弦伐我都○邑

訟　星隕如雨力弱無輔強陰制陽不得安土

師　蝗齧我稻驅不我去實穗無有但見空藁

比　虎饑欲食為蝟所伏禹導龍門避咎除患元醜以安

小畜　蝙蝠夜藏不敢晝行酒為酸漿魴鯢鮑臭

履　精華墜落形骸醜惡齟齬挫頓枯槁腐毒

泰　兩手不獲難以遠行疾步不能後僧夫時

否　今妻壽母宜家無咎君子之歡得以長久　十三　十七

同人　飢蚕作室絲多亂纚緒不可得

大有　子鉏執麟春秋作元陰聖得終尼父悲心

○謙　螟虫為賊害我稼穡盡禾殫麥秋無所○得

隨　憂在腹內山崩為疾禍起蕭牆竟制其國

蠱　茹芝餌黃飲食玉英神與流通長無憂凶

臨　一夫兩心技刺不深所為無功求事不成

觀　十里望烟散渙四方形容滅亡終不見君

噬嗑　張弓控弩經涉山道雖有伏虎誰敢害

者

賁　泉閉澤竭主毋飢渴君子用窮乃徐有說

剝　野猿山鵲來集六博三梟四散主人勝客

復　羊驚馬走上下揮擾鼓音不絕項公奔敗

无妄　黃帝神明八子聖聰俱受大福天下平廣

○大畜　任馬醪酒疾風暴起泛亂福器飛揚位○卓明神降佑道無害冦

頤　騰蛇乘龍宋鄭飢凶民食草蓬

大過　揚水潛鑿使石潔白衣素表朱遊戲皋澤得君所欲心志娛樂

坎　西過虎廬驚我前驅雖憂無危

離　衣成無開不知所穿客指東西未得使安　十三　十八

咸　晨風文翰隨時就溫雌雄相和不憂殆危

恒　心多悔恨出言為怪梟鳴室北聲醜可惡請謁不得

遯　離女去起閔思苦憂齊子無良使我心悲

大壯　過時不歸雌雄苦悲徘徊外國與叔分離

晉　鵲巢柳樹鳩奪其處任力德薄人命不佑

明夷　鶴盜我珠逃於東都鵠怒追求郭氏之墟不見蹤跡使伯心憂

○家人　夫婦相背和氣弗處陰陽俱否莊姜無○子

睽　月走日步趣不同舍夫妻反目主君失居

蹇　洛陽嫁女善逐人走三寡失夫夫婦妬無子

解　周德既成杼軸不傾大宰東西夏國康寧　二十三　十九

損　日中為市交易資寶名利所有心悅以喜

益　僮妾獨宿長女未室利無所得

夬　忠言輔成王政不傾公劉兆基文武綏之

姤　牛驥同堂郭氏以亡國破為墟主君奔走

萃　中原有菽以待雉食飲御諸友所求大得

升　多虛少實語不可知尊空無酒飛言如兩

困　青蠅集藩君信讒言害賢傷忠患生婦人

○井　履株復輿馬驚傷車步為我憂○

革　商風召寇呼我北盜間諜內應與我爭鬬殫已寶藏主人不勝

鼎　逸豫好遊不安其家或有小姬久迷不來

震　吾有騂騮畜之以時東家翁孺來請我車價極可與後無賊悔

艮　戹窮上通與尭相逢登升大麓國無凶人

漸　衆兕俱走雄羆在後騎不能進失信寡

處

歸妹　旁行不遠三思復返心多畏惡日中止
舍

豐　倉皇奉使中山以孝文侯悦喜孼子微
召

旅　入天門守城尸君安樂不勞苦文山躊　二十三　二十
鵰肥腯多脂王孫獲願載福巍巍

巽　登堦上堂見我父兄左酒右漿與福相
迎

○兊　秋䖳向冗不失其節夫人姜氏自齊復
入

渙　忍醜少羞有面無頭耗減寡虛日以削
消

節　景星照堂麟遊鳳翔仁施大行頌聲並
興

中孚　千旄旌旗執幟在郊雖有寶珠無路致
之　歸妹之隨　履之損

小過　李花再實鴻卵降集仁德以興陰國受
福　小畜之離　師之訟

既濟　白烏赤烏戰於東都敗亡為憂

未濟　揉薪得轔大命殞顛豪推爭名天下四
分　屯之坤

隨之第十七

隨　鳥鳴東西迎其群侶似有所屬不得自
專空返獨還　二十二　二十一

乾　鼻自易處不智沓臭君迷於事失其寵
位

坤　唐虞相輔烏獸喜舞安康無事國家富
有

○屯　左輔右弼金玉滿匱常盈不亡富如倉
厫　師之歸妹　蒙之坤

蒙　東龍見獨與石相觸摧折兩角

需　釣日厭鄙善逐人走來嫁無夫其失其
廬

訟　逐兎驅狼避去不祥凶惡北行與善相
逢

師　賁且贖遲不聽我辭繫於虎鬚牽不得
来　需之睽　同人之否　否之革

比　同載共輿中道別去喪我元夫獨與孤
居　比之革

小畜　奮翅鼓翼將之嘉國悠期失時乃得所
欲

履　目傾心惑夏姬在側申公顛倒巫臣亂
國

泰　摶鳩彈鵲獵兎山北允盡日暮失獲無
得

否　鹿求其子虎廬之里唐伯李耳貪不我
許

同人　敗魚鮑室臭不可息上山履塗歸傷我
足

○大有　花燈百枝消暗衰微精光訖盡奄有灰○
靡

謙　頹叔子夏遊遨仁宇溫良受福不失其
所

豫　梁柱堅固子孫蕃熾福喜盈積終無禍　十三　二十二
悔

蠱　邉鄙不寧民狎於野商人成功年歲大
有

臨　蝸池鳴呵呼我水潦雲雨大會流成河
海

觀　志合意同姬姜相從嘉偶在門夫子悅喜
噬嗑　白馬騮駁更生不休富有商人利得如丘
賁　大似夏禹絓啟九道各有攸處民得安所
剝　甲戊己庚隨時轉行不失其心唐季發憤擒滅子嬰
復　穆違百里使明厲武將帥襲戰敗於殽石
○无妄　豕如木居與類相投頤㝨群旅不離其○巢
大畜　伯仲叔季日暮寢寐坐卧失明喪其貝囊
頤　亡羊捕牢張氏失牛騂駟奔走鵠盜我魚 二十三 二十三 姤之大壯
大過　雀目燕頷長昏無光思我狡童不見子充
坎　入和出明動作有光運轉休息常樂允康

離　不勝私情以利自嬰其室出孤毀其良家
咸　稱莘上靈媚悅於神受福重重子孫蕃功
恒　齊姜叔子天命在位實沉參墟封為康侯侯
遯　遨遊無患出入安全長受其懽君子萬年
大壯　被服文德升入大麓四門雍肅登受大福慈烏鳴鳩執一無尤寢門內治君子○悅喜
○晉　負金懷玉南歸嘉國蜂蠆不螫利入我室 蠆音邁 螫音釋
明夷　日在阜顛鬱昧為昏小人成群君子傷倫
家人　水火父母先來鳴响澤高之上從高而處
睽　東隣少女為王長婦柔順利貞宜夫壽子
蹇　戴餅望天不見星辰顛小失大福逃於外 顛當作顛

解　王喬無病狗頭不痛亡跛失履乏我徒從
損　使燕築室身無庇宿家不容車後我衣服
益　威權分離烏夜徘徊爭鬭月光大人誅傷 二十三 二十四 家人之无妄
夬　辯變白黑巧言亂國大人失福君子迷惑
○姤　衣鋸甲鎧敝筐為具大人不顧少頻不○取棄捐於道
萃　燕雀銜泥以生孚乳兄弟六人交好孝悌得心歡欣和悅相樂 小畜之兌
升　登几上輿駕駟南遊合從散衡燕秦以強
困　黯黯許許仇禍相得氷入炭室消亡不息 許許當作訏訏
井　鴟鴞破斧邦人危殆賴其忠德轉禍為福傾危復立
革　載金販狗利棄我走藏匿淵淳海湖為

咎

鼎　淵坑復平字穴安臯憂患解除賴福長生

震　驪姬讒嬉與二嬖謀譖我恭子賊害忠孝篤出喜門商伯有害

艮　封羊不當二十三血少無羮女執二十五空筐不得採桑

漸　牧羊稻園聞虎喧嚾畏懼悚息終無禍患

○歸妹　明德隱伏麟鳳遠匿周室傾側不知所○息

豐　鄰不我顧所求寶玉身多疣癩誰肯媚者

旅　矜雉無與後得載車賴幸逢福得離兵革

巽　水壞我里東流為海龜鳧懽嚻不堵王母

兌　兩心不同成欲西東明論終始莫適所從

渙　天帝懸車廢禮不朝擁服不制失寵其家

節　交川合浦遠濕難處水上不同思吾皇祖

中孚　勾踐之危棲於會稽太宰識言越國復存

小過　慈烏鳴鳩執一無尤寢門內治君子悅喜隨之大壯

既濟　當年早寡孤與獨居雞鳴犬吠無敢問者我生不遇獨罹寒苦

○未濟　江海變服滛緬無測高位顛崩寵祿反○覆

蠱之第十八

蠱　紡生江淮一轉為百周流四浸無有難惡紡當作舫

乾　首釋與目載受福慶我有好爵與善相迎十三二十六

坤　軥軥轠轠歲暮編敝寵名棄捐君襄在位

屯　折箸蔽日屛遮王日司馬無良平子沒傷

冡　家在海隅繞旋深流王孫單行無妄以趨固陰沍寒帶冰不溫後入墮胎大黿為害

需　執義秉德不危不殆延頸盤桓安其室垣屯耗未得終無大恤

訟　長舌亂國失斧破車陰陽不順姬姜衰憂

師　二人共路東趨西步千里之外不相知處

○化　視暗不明雲遮日光不見子都鄭人心○傷

小畜　初憂後喜與福為市八佾列陳飲御嘉友

履　僮妾獨宿長女未室利無所得

泰　玄黃四塞陰雌伏謀十三二十七呼為牆屋為巫所識

否　中歲擢隤當衰遭微老復賴慶五穀為相

同人　伯氏殺牛行悖天時亳杜夷燒朝歌丘墟

大有　日短夜長祿命不光早離父兄免見分張

謙　乘唐深鄉微期桑中失心不會憂思忡忡

豫　昧視無光夜不見明冥抵空床季棄迯亡

隨　舉趾振翼南至嘉國見我伯姑與惠相得

臨　則天順時周流具墟與樂並居無有咎憂

觀　○蕫室蜂戶螫我手足不可進取為我害咎○

噬嗑　公孫駕驪載遊東齊延陵悅產遺季紵衣

賁　轉作驪山大失元心劉季發怒命滅子嬰

剝　羊腸九縈相推稍前止須王孫乃得上天

復　螮蝀充側佞人傾惑女謁橫行正道壅塞

无妄　福祿不遂家多怪祟麋鹿悲吟思其大雄

大畜　雲雷因積大雨重盈久不見日使我心悒

頤　三河俱合水怒踊躍懷我王室民困無食　十三　二十八

大過　亘兩夜行早遍都城更生覆頃終無所成三頭兩眠不見其具

坎　褒后生蛇經老育微側跌哀公酒滅黃離

離　○鴻雁南飛隨陽休息轉送天和千里不哀○

咸　後時失利不得所欲

恒　心多恨悔出言為怪梟鳴室北聲醜可惡請謁不得

遯　四馬過隙時難再得尼父孔聖繫而不食

大壯　陰變為陽女化為男治道得通君臣相承

晉　崑崙源口流行不止鯀伊砥柱民不安處母歸扶子黃塵悅喜

明夷　葛藟蒙棘不得實飽佞亂政使恩壅塞

家人　公無長訽天王駁馬非其所當傷折為患

睽　大倉充盈萬物番成年歲豐榮　十三　二十九

蹇　執籌炤燭為風所吹火滅無光不見玄黃

解　烏反故巢歸其室家心平意正與叔相鳴登高頹墜失其寵貴

損　○弩弛弓藏良犬不烹內無怨女征夫在堂○

益　壯犧孔博日新其德文君出佩姜氏受福

夬　秋季孟冬寒露降霜大陰在庭庶物不生雞鳴犬吠家憂數驚

姤　心多恨悔出門見怪反蛇三足醜聲可惡嫫母為謀請求不得

萃　虎豹爭強道閉不通小人懽訟貪天之功

升　雞方啄粟為狐所逐走不得食惶怖惕

息
困　陳嬀敬仲兆興齊姜乃適營丘八世大昌
井　昊天白日照臨我國萬民康寧咸賴喜福
革　雲夢大藪索有所在虞人共職驪駒樂喜
鼎　獐鹿雉兎群聚東國蘆黃白脊俱往追逐九齕十得主君有喜
震　德惠孔明主君復童保其室堂
○艮　天之所壞不可強支衆口嘈嘈雖貴必危○
漸　天之與隅堯舜所居可以全身保我邦家
歸妹　下泉苞稂十年九主荀伯遇時憂念周京 九一作无 千三 三十
豐　江淮海隅衆利聚居可以遨遊卒歲無憂
旅　南山黃竹三身六日出入制命東皇宣攻主尊君安鄭國無患

巽　重譯置之来除我憂喜
兌　南山高崗鸞鳳室堂含和履中國無災殃
渙　紫芝朱草生長和氣公尸侑食福福来下
節　官成室就進樂相舞英俊在堂福祿光明
中孚　商之子孫資無所食貪貝逐狐留連都市還轅内鄉嘉喜何咎
○小過　執贄入朝獻其狐裘元戎燮安妙漠以懽○
既濟　湧泉汩汩南流不絕灣為淮海敗壞邑里
未濟　固陰沍寒常水不温淩人惰怠大雹為災

臨之第十九 千三 三十一

臨　弱水之西有西王母生不知老與天相保行者危怠利居善喜
乾　黃獹生母自成為母晉師在郊虞公出走

坤　倉皇奉使中山以孝文侯悅喜繫子徵召
屯　機關不便不能出言精誠不通為人所冤
蒙　白茅醴酒靈巫拜禱神嗜飲食使君壽考
需　重瞳四乳目聰耳明普仁表聖為作元輔
訟　水漲無船破城壞堤大夫從役一朝無殞不見少妻
○師　六人俱行各遺其囊鴻鵠失珠無以為明○
比　隨時轉行不失其常各樂厥類身無咎殃
小畜　蔡女蕩舟為國患憂妻 后在側屏敝王日早衰六畜
履　駕龍騎虎周遍天下為神人使西見王母不憂危殆
泰　胥恐之吳盡策闔閭鞭平服荆除大咎殃威震敵國還受上卿

否　唐邑之廬晉人以居虞叔受福寔況是國世載其樂
同人管鮑相知至德不離三言於桓齊國以安
大有三十無室長女獨宿心勞未得憂在胸臆　千三　三十二
謙　散渙水長風吹我鄉火滅無光喪敗桓功
豫　蛸飛蠕動各有配偶小大相保咸得其所
○隨　安樂几筵未出王門○
蠱　大生災禍下土思塞脈亂我國
觀　長生無極子孫千億栢杜載青堅固不傾
噬嗑　欽敬昊天曆象星辰宜受民時陰陽和調
賁　三河俱合水怒踴躍壞我王室民困於食
剝　壽如松喬與日月俱常安康樂不離禍憂

復　天之所予福禄常在不憂危殆
无妄　受讖六符招揺室廬雖失無憂保我命則
大畜　貴金買車失道後時勞罷為憂
頤　華首山頭仙道所遊利於居止長无咎　千三　三十三
大過　乘唐沫鄉徼期示中失信不會憂思約帶
坎　人面九口長舌為斧斷破瑚璉殷商絕後
○離　臨溪橋夾雖恐不危樂以笑歌○
咸　泱泱沸溢水泉為害使我無賴
恒　蝗螟為賊害我稼穡秋饑於年農夫鮮食
遯　六百諸侯不期同時慕嚮文德與我宗旅家門雍睦
大壯　長男少女相向笑語来歡致福和悅樂喜
晉　平國不君夏氏作亂烏號竊發靈公殞命

明夷　春多膏澤夏潤優渥稼穡成熟畝獲百斛
家人　客宿卧寒席殊不安行為危害留不得歡
睽　乘槎浮海雖懼不殆毋載其子終焉何咎
蹇　手拙不便不能伐檀車無軸轅行者苦難
解　唐虞相輔鳥獸率舞民安無事國家富有
○損　秋蛇向穴不失其節夫人姜氏自齊復入○
益　病篤難醫和不能治命終未訖下即高廬
夬　青蛉如雲城邑閉門君國衛守民困於患　千三　三十四
姤　牙孽生齒室堂啟戶出入利貞鼓翼起舞
萃　鳧游江海役行千里以為死亡復見空桑長生樂鄉

升　黄帝出遊駕龍乘鳳東上太山南遊齊魯邦國咸喜

困　履危不止與鬼相視驚恐失氣如騎虎尾

井　秋南春北不失消息涉和履中時無陰匿

革　龍門砥柱通利水道百川順流民安其居

鼎　千歲蘭堂棟橈傾僵天厭周德失其寵光

○震　折箸蔽目不見稚叔五尺孤鳥遠離室○家

艮　望叔山北陵隔我目不見所得使我心惑

漸　匏瓠之息千三一畝十室萬國三十五都邑北門有福

歸妹　域域牧牧爰和相伴隔我巖山室家分散

豐　麒麟騄耳遊食萍草逍遥石門循山上下

旅　天所祚昌文以為良篤生武王姬受其福

巽　羊腸九縈相推稍前止須王孫乃能上天

兌　貪鬼守門日破我盆狐𤟤不駒雞不成雛

渙　飽食從容入門上堂不失其常家無咎殃

節　陰淫不止白馬為海澤旱之子就高而處

○中孚　執戈俱立以備暴急千人暴能用危得海終安何畏○

小過　夾河為婚水漲無船追心失望不見歡君

既濟　陰陽變化各得其宜上下順通奏為有功

未濟　狂步德薄失其臣妾田不見禽大無所得

易林上經卷之三終

易林上經卷之四　千四

觀之第二十

觀　歷山之下虞唐所處躬耕致孝名聞四海為堯所薦禪位天子唐當作舜

乾　蛸飛蠕動各有所配千四歡悦一相迎咸得其處

坤　繼祀宗邑追明成康光照萬國享世久長病疾不醫下即高廬此二句疑衍

屯　秋冬探巢不得鵲雛銜指北去媿我少姬

○蒙　撞妾獨宿長女未室利無所得

需　洪魚逆流至人潛去蒿蓬代柱大屋顛○仆

訟　日闇不明譴天在堂右臂疾瘖君失其光

師　王孫季子相與爲友明允篤誠昇擢薦舉爲國幹柱

比　麟趾龍身日馭三千南上蒼梧與福爲婚道里平易安全無患

小畜　三子成駒折損轅軸輪載空輿後時失

期
履 逐福除患道德神仙避惡萬里常歡以
安
泰 上池之 二吳楚争強勾踐為患夷門不
安控三得蠡所頤不喜
否 山干白咽呼我俱田歷山之下可以多
耕歲歲時節人保安寧呼我句一作招我于田
同人 有頭無目赫赫栗栗一作不見叙录消耗為疾
三年不復
大有 山没丘浮陸為水魚燕雀無巢民無室 ○
○ 廬
謙 高崗鳳凰朝陽梧桐雍雍喈喈奉奏萋
萋陳辭不多以告孔嘉
豫 鰥寡獨宿憂動胸臆莫與笑食
隨 頭馬破車惡神降家青蠅汙白恭子離
十四　二
居
蠱 長女二嫁進退無羞逐狐作妖行者離
憂
臨 人無足法緩行長姦地雄 便婦陽不制
陰男失其家

噬嗑 菇芝鉏黃飲食玉英與神流通長無憂
凶
賁 東行無門西出華山道塞於難遊子為
患
剝 壽如松喬與日月俱常安康樂不催禍
要
復 採穀得蠡所頤不喜黃池之盟吳楚争
強勾踐為患東門不安
无妄 蝙螺生子深目黑醜雖飾相就衆人莫
取
○
大畜 喜怒不時霜雪為災稼穡無功后稷飢 ○
寒
頤 鳥升鶴舉照臨東海龍降庭堅為陶叔
後封為蓼丘履祿綏厚
大過 黃離白日照我四國元首照明民賴其
千四　三
福
坎 黍稷醇醲敬奉山宗神嗜飲食甘雨嘉
降獨蒙福力時災不至
離 禍不更生福過我里入門笑喜與吾利
市

咸 晝臥牢門怵惕不安日不得闓鬼擾我
足
恒 春早榮華長安宜夫受福多年世有封
祿
遯 雍門内崩賊賢傷仁暴亂狂悖簡公失
位
大壯 心壯無良倡傷妄行觸抵墻壁不見戶
房
晉 膠車木馬不利遠賈出門為患安止不
危
○
明夷 家在海隅橈短流深企立望宋無水以 ○
趨
家人 冬桑枯槁當風失道蒙被塵埃左右勞
苦
睽 過時不行妄逐王公老女無夫不安其
居
蹇 履泥汚足名困身辱兩仇相當自為痛
疾
解 精華墮落形瘦 醜惡齟語 挫頓枯槁腐
蠹

損　長生無極子孫千億松栢為梁堅固不傾
益　去辛就蓼毒愈酷其避井入坑憂患日生
夫　行堯欽德光千四賢致禮掇英四積聚國無寇賊
姤　狗逐兔走俱入谷口與虎逢之迫不得去
萃　望尚阿衡太宰周公藩屏湯武立為侯王
○升　清人高子久屯外野逍遥不歸思我慈○母
困　三虫作蠱削跡無與勝母盜泉居不安處
井　鑪作龍身進無所前三日五夜得其所欲
革　黃裏綠衣君服不宜淫湎毀常失其寵光
鼎　天所顧佑禍災不到安吉無懼
震　盤紆九回行道留難止須千丘乃睹所歡
艮　暴虐失國為下所逐北奔陰明主君旌頭
漸　御騂從龍至霍華東與禹相逢送至子邦
歸妹　銅人鐵距十四兩露勞苦終日五卒歲無有休息
豐　大夫失宜盈滿復虧成長之木盛者戚衰
○旅　梅李冬實國多盜賊亂擾并作王不能○制
巽　澤枯無魚山童雞株長女嫉妬使身虛空
兌　天門冬虛晉季為災膉睽默蒼秦伯舜殃
渙　褰衣涉河水深漬衣賴幸舟子濟脫無他
節　推車上山高仰重難終日至暮不見阜顛
中孚　鳥易其巢熱不可舉大路壅塞旅人心苦
小過　四亂不安東西為患退身止足無出邦域乃得完全賴其生福
既濟　班馬還師以息勞疲役夫嘉喜入戶見妻
未濟　積德不怠遇生逢時載善一作喜渭陽身受榮光

噬嗑之第二十一

噬嗑　麒麟鳳凰善政得祥陰陽和調國無災殃
乾○　北風相牽提笑語言伯歌叔舞燕樂以○喜北風牽手
坤　甲戊已寅隨時運行不失常節咸逢出生各樂其類達性任情
屯　破亡之虛千四神所憂哀進六德無光留止有慶
蒙　注斯膏澤祈衛百毒防以江南虺不能螫
需　日月相望光輝盛昌三聖成功仁德大降

訟 大蛇巨魚戰於國郊上下濟塞衛侯廬漕
師 龍入天關經歷九山登高上下道里險難 日晏不食絕在井酸
比 沙漠北塞絕無水泉君子征凶役夫力彈
小畜 闌折開啟衿帶解隋福與善生憂不為禍
履 狼虎所嘷患害必遭不利有為宜以遁逃
○泰 金精耀怒帶劍過午兩虎相距弓弩滿野雖憂無咎○
否 朽根枯樹華葉落去卒逢火焱相隨偃仆
同人 入和出晦動作有光轉運休息常樂允康 千四 七
大有 國多忌諱火人恒畏結口無患可以長存
謙 天地淳亨六合光明陰序陽順厥功以成

豫 裸裎逐狐為人觀笑牝鴻嘶晨主作亂妖
隨 陰失陽復柔失其室相餓不食
蠱 蛸飛蠢動各有配偶大小相保咸得其尸 斤由之妹
臨 鬼守我廬欲呼伯去曾孫壽考司命不許與生相保
觀 禍走患伏喜為我福凶惡消亡災害不作
○賁 智不別揚張誑妄行臨淵什顛傷殺○伯身
剝 凶憂災殃自益明章禍不可救三都失傷
復 長尾蜲蛇畫地為浮深不可涉絕無以北悵然憤息
喜
睽 隣不我顧而望玉女身多疵癩誰當媚者
蹇 遠視無光不知青黃黈纊塞耳使我閽聾

解 尅身整已逢禹巡狩賜我玄圭彔受福祐
損 遠望千里不見黑子離婁之明無益於光
益 斧斤所斫瘡痍不息鍼口不施下即空室 千四 八
夬 齊侯少子才略美好求我長女賤薄不與反得醜陋後乃大悔
姤 失儷後旅天門地戶不知所在安止無咎
○萃 烏孫氏女深目黑醜嗜欲不同過時無○偶
升 伯駕純騮南至東華求索車馬道關中止
困 二女寶珠誤鄭大夫君父無禮自為作笑
井 陽城大室神明所息仁者之君獨無兵革
革 反大一作蛇為殃使道不通歲利甚少年穀敗傷

无妄　受我嬰女牽引不與冀幸高貴反曰下賤

大畜　鬼游江湖耳樂其餌既不之人雖驚不駭

頤　明滅光息不能復食精魄既喪以夜為室

大過　奇適無偶習靜獨處所願不從心思勞苦

坎　葛藟家棘花不得實讒佞亂政使忠壅塞

千四　九

○離　鵲笑鳩舞來遺我酒大喜在後授我龜紐龍喜張口起拜福祉○

咸　搖尾逐災雲變辟除滂泥生梁下為田主

恒　白鶴啣珠夜食為明膏潤優渥國歲年豐

遯　內執柔德止訟以默宗邑賴德禍災不作

大壯　犬吠驚駭公援戈起玄冥厭火消散亡解

晉　公悅嫗喜子孫俱有榮譽日登福祿來處

明夷　鳥鳴捕轂長欲飛去循枝上下適與風遇顛損樹根命不可救

家人　折薪爨酒使媒求婦和合齊宋姜子悅

鼎　三足孤烏靈明為御司過罰惡自殘其家毀敗為憂夬之渙

震　車驚兩引絕馬欲步雙輪脫行至道邁害謂車乃驚兩引如絕馬逸而走雙輪脫去

○艮　鬱映不明為主所傷衆霧聚集共奪日光○

漸　鷂鵲鴟梟治城禦災周公勤勞綏得安家

歸妹　名成德就項領不試景公耋老尼父逝去

千四　十

豐　一夫兩心岐刺不深所為無功求事不成

旅　羿張烏號彀射天狼趙國雄勇敗於榮陽

巽　東家殺牛汚臭腥臊神皆西顧命衰絕周

兌　火起我後喜炙吾廬蒼龍啣水泉噀屋柱雖難無咎

渙　桃雀竊脂巢於小枝搖動不安為風所吹寒心飄搖常憂殆危

節　徒足去咸飛入東國有所畏避深藏遠匿

中孚　瑠英朱草仁政得道鳧鷖在渚福祿來下

○小過　揀蔡之厄從者飢瘦明德上通憂不為凶○

既濟　春桃生花季女宜家受福多年男為邦君

未濟　徑邪賊田政惡傷民夫婦呪咀太山覆顛

千四　十二

賁之第二十二

賁　仁政不暴鳳凰來舍四時順節民安其居

乾　八口九頭長舌破家帝辛沉湎商滅其墟

坤 鬼守吾門呼伯入山去其室家捨其兆墓

屯 日出阜東山蔽其明童甫蔿履箕子徉狂

蒙 戴盆望天不見星辰顧小失大福逃墻外

需 兩輪日轉南上太阪四馬共轅無有重難與語笑言

訟 羊驚狼虎聳耳群聚行旅稽難留連愁苦

○師 更生荆山命制輪班袍衣剥脫夏熱冬寒飢餓枯槁衆人莫怜○

比 鳥飛無翼兎走折足不常其德自為羞辱

小畜 條風制氣萬物出生明庶長養花葉壯茂

履 坤厚地德萬物蕃息平康正直以綏大福

泰 昴畢附耳將軍乘怒徑路隔塞燕雀驚駭

否 東風啟戶黙啄翱舞各樂其類咸得生處

同人 兩足四翼飛入家國寧我伯姊與毋相得

大有 歲暮花落陽入陰室萬物伏匿歲不可得

千四 十二

謙 梓然遠咎避患高阜田獲三狐以貝為寶君子所在安寧不殆

豫 遷延郤縮不見頭目日以困急

○隨 秋準冬翔數被嚴霜椎犬夜鳴家擾不寧○

蠱 班馬還師以息勞疲役夫嘉喜入室見妻

臨 老楊日衰條多枯枝爵級不進逐至摧隤

觀 順風吹火牽騎驥尾易為功力因懼受福

噬嗑 六人俱行各遺其囊黃鵠失珠無以為明

剥 依叔墻偶志下心勞楚王晨食韓子低頭

復 三牛生狗以戌為毋荆夷上侵姬伯出走坤之震需之訟否之姤

无妄 鶴盜我珠逃於東都鵠起追求郭氏之墟不見蹤跡反為禍災

千四 十三

大畜 外與中退舉事不遂鋪糜毀齒失其道理

頤 鴻鵠高飛鳴求其雌雌来在戶椎哺嘻嘻甚獨勞苦炮鱉膾鯉

○大過 褰衣涉河水深漬衣幸賴舟子濟脫無他觀之渙剥之賁○

坎 虎齧龍指太山之崖天命不佑不見其雌

離 明不處暗智不履危終年卒歲樂以笑歌

咸 三足俱行傾危善僵六指不便累思弟兄樹柱關車失具正當

恒 舍車而徒亡其駁牛雖喪白頭酒以療憂

遯 折薪熾酒使媒求好和合齊宋姜子悅

喜
大壯　夜視無明不離商賈子友笑歡與市為仇
晉　徒行離車肙厭泥塗利以休居
明夷　作室山根人以為安一夕崩顛破我壺飧
家人　東山西山各目言安雖相登望竟未同堂
睽　君子在朝凶言消去驕駭逐狼不見雄英
○蹇　轗軻慎慎轗一作轗墳懫　火燒山根不潤我鄰○獨不蒙恩
解　南山之蹊其人所遊德配唐虞天命為子保佑歆享身受大慶復之此否之緣
損　龍蛇所聚大小來處泱泱霈霈淡淡溘溘使我無賴千四十四
益　旃裘若闕慕德獻服邊鄙不悚以安王國
夬　元體春成陳倉鷄鳴陽明失道不能自守消亡為咎大有之井

姤　下泉苞稂十年無王荀伯遇時憂念周京無一作力蠱之歸妹
萃　仁德不暴五精就舍四序乂鼇民安其居
升　隨和重寶衆所貪有相如睍住趙王危殆
困　鳳生五雛長於南郭君子康寧悅樂身榮
井　二人為旅俱歸北海入門上堂拜謁王母勞賜我酒女功不喜
○革　逐憂除殃滲泥生梁下田為王○
鼎　東門之墠茹藘在阪禮義不行與我心反
震　鳧遇道廬耳樂鸊鱃雖驅不去
艮　清人高子久屯外野逍遥不歸思我君毋公子謁請王孫嘉許千四十五
漸　讒佞所言語不成全虎狼之患不為我殘
歸妹　張羅捕鳩鳥麗其災雌雄俱得為網所賊剝之歸妹

豐　安仁尚德東鄰慕義來安吾國
旅　猾醜假誠前後相違言如鱉咳語不可知
巽　懐璧越鄉不可遠行蔡侯兩裘久苦流離
兌　伯氏歸國多所懼惑車傾蓋側身常驚惶乃得其願雌雄相從
渙　火石相得乾無潤澤利少囊縮
節　君明聖哲嗚呼其友顯德之徒可以禮仕
○中孚　騎豚逐羊不見所望徑涉虎廬亡豚失○羊乾之蹇
小過　玄黃虺隤行者勞罷役夫憔悴處子偎哀
既濟　右手掩目不見長叔失其所得悔吝相仍
未濟　兇冠進賢步出朝門儀體不正賊孽為患否之兌

剝之第二十三

剝　行觸大諱與司命忤執囚束縛拘制於

吏憂人有（中孚之震）
乾　穿胸狗邦僵離旁春天地易紀日月更始（師之觀）
坤　從風縱火荻芝俱死三害集房十子中傷
屯　北山有棗橘柚所聚荷囊載擔香盈筐筥（千四　十六）
蒙　賁金贖狸不聽我辭繫於虎鬚牽不得來（否之革　需之睽　震之咸　巽之需）
需　上下惟邪寡婦無夫歡心隔塞君子離居
訟　二人輦車徙去其家井沸釜鳴不可安居（復之旅）
師　蹇驢不才駿驥失時筋力勞盡罷於沙丘（履之巽）
比　明傷之杓為稷出郊以讒復歸名曰豎牛剝亂叔孫飢於空丘
小畜　天火大起飛鳥驚駭作事不時自為多咎
履　土與山連共倮歲寒終無災患萬世長安
泰　日出阜東山蔽其明章甫薦履箕子徉狂（賁之屯）
否　龍馬上山絕無水泉喉焦唇乾口不能言（乾之訟）
同人　雄處弱水雌在海濱別將持食悲哀於心（千四　十七）
大有　庭燎夜明追駒日光陽軟不至陰雄生戾
謙　三婦同天忽不相思志恒不愁顏色不怡
豫　鶴盜我珠逃於東都鵠怒追求郭氏之墟不見武跡夕有患災（睽之明夷）
隨　秫猴冠帶盜在非位衆犬共吠倉狂蹶足
蠱　黍稷禾稻垂秀方始中旱不雨傷風病槁
臨　雄聖伏名人匿麟遠走鳳飛北亂禍未息（中孚之損）
觀　三母多福天祿所伏居之寵光君子有福
噬嗑　被服文德升入大麓四門雍肅登受大福
賁　蹇裳涉河水流潰衣幸賴舟子濟脫無他（觀之渙　賁之人過　坤之萃）
復　班馬還師以息勞疲役夫嘉喜入戶見妻（觀之既濟　賁之蠱　兌）
无妄　東鄰嫁女為王妃后莊公築館以尊王母歸于京師季姜悅喜
大畜　百足俱行相輔為強三聖翼事王室寵光（屯之晉　晉之坤　遯之復）
頤　危坐至暮請求不得膏澤不降政戾民忒（泰之離　需之頤　漸之坎）
大過　百川朝海泛流不止路雖遼遠無不到者
坎　乘騮駕驪東至于濟遭遇仁友送我以資厚得利歸（千四　十八）
離　禮壞樂崩陰請不當成子傲慢為簡生殃欲求致理力疲心爛
咸　一人輦車乘入虎家王母貪饕盜我犁

牛

恒　羊頭兎足少肉不飽漏囊敗粟利無所得（渙之艮）

遯　新田宜粟上農得穀君子壞德以千百福（恒之離）

大壯　夷羿所射發輙有獲雙鳧俱得利伐王國

晋　鳧舞鼓翼嘉樂堯德虞夏美功要荒賓服

○明夷　登丘上山對酒遇歡終年卒歲優福無患○

家人　歲暮花落陽入陰室萬物伏匿藏不可得

睽　蝗蟲為賊害我禾穀簞瓢空虛飢無所食

千四　十九

食

蹇　陽虎背主使德不過炎雖為殃年穀患傷

解　四馬共轅來上泰山駢驪同力無有重難與君笑言（渙之豐）

損　牧羊稻園聞虎喧讙畏懼悚息終無禍患（隨之當否之井中孚之小過）

益　楊花不時冬實生危憂多橫賊生不能服崑崙之玉取求必得

夬　高年所在陰氣不淋洪水不處為家利實

所　釋然遠咎避患害田獲三狐以貝為寶君子所在安寧不殆

卒　兩目失明日奪無光脛足跛曳不可以行頓於丘旁亡妾莫逐冤然獨宿

○升　鴻飛循陸公出不復伯氏客宿（中孚之同人）○

困　佩玉蘂藥無以繫之孤煢獨處愁哀相憂（一作桑方云云）

井　載船渡海雖深何咎孫子俱在不失其所

革　鵠求魚食道遇射弋繒加我頸繳縛兩翼欲飛不能為羿所得

鼎　泥面亂頭恐恥少羞日以削消

震　桑方將落損其黃葉失勢顛倒如無所立（一作佩玉云云）

艮　巨虵大鰌戰於國邦上下隔塞主君走逃（巽之臨）

漸　已動死連商子揚砂石胡貉擾軍鼓搖吏士恐

歸妹　張羅搏鳩為鹿其災雌雄俱得為網所滅（一作二人俱行別離持食一身五心亂負之無所得歸妹）

千四　二十

豐　三聖相輔鳥獸喜舞安樂富有二人諧偶

旅　三奇六偶相隨俱市王孫善賈先得利寶居止不移大盜為咎

○巽　二人俱行一人言北伯叔欲南少叔不得中路分道爭鬬相賊（豐之中孚）○

兌　播天舞地擾亂神所居樂無咎言不信誤

渙　坐爭立訟紛紛洶洶聲成禍亂災及我公（大過之離）

節　蛇行蜒蜒不能上阪傾節安居可以無憂

中孚　隙大牆壞蠹衆木折狼虎為政天降罪伐高殺望夷胡亥以斃

小過陽不違德高山多澤頹子逐兎未有所
得
既濟心多畏惡時愁日懼雖有小咎終無大
悔
未濟衆神集聚相與議語南國雪亂百姓愁
苦舉師征討別立賢主
千四　二十一
復之第二十四
復　周師伐紂尅於牧野甲子平旦天下悅
喜
○乾　任武負力東征不伏陷覆泥塗雄師敗
覆○
坤　義不勝情以欲自營覬利危躬折角摧
頸
屯　懸狟素飡食非其任失輿剥廬休坐徙
居室家何憂
蒙　鷁鵙聚婦深目窈身折腰不媚與伯相
背
需　東風解凍河川流通西門子產陞擢有
功
訟　三足俱行傾危善僵六指不便累恩第
兄樹柱開車失其正當賁之咸
師　京庚積倉黍稷以興極行疾至以厭飽
食
比　南山之蹊真人所在德配唐虞天命為
子保佑歆享身受大慶賁之解
小畜　車馳人趍卷甲相仇齊魯寇戰敗於大
立坤之兌
履　十五許室柔順有德霜降歸嫁夫以為
合先王日至不利出域
○泰　任力劣薄遠托邦國輔車不僵為癰所
傷○
否　千載舊室將有困急荷粮負囊出門直
北
同人　懸災殆盈日益章明禍不可救三郤夷
傷
大有　冠危戴患身驚不安與禍馳逐凶來入
門
千四　二十二
謙　虎狼並處不可以事忠謀轉改禍必及
已退隱深山身乃不殆
豫　卯與石鬭麋碎無處挐挑之使不為憂
懼
隨　五心六意岐道多忤非君本志生我恨
悔
蠱　兩雪載塗東行破車旅人無家
臨　尚利壞義月出平地國亂天常咎徵滅
亡
觀　東行破車步入范家衡門穿射無以為
主賁袍續食糟糠不飽
噬嗑　逐金出門井失玉几往來井上甗破缺
盈○
○賁　春孟醴酒使君壽考南山多福宜行賈
市秋梁雌雄所至利喜
剥　持刃操肉對酒不食夫亡從軍長子入
獄抱膝獨宿
无妄　騎牛傷暑不能成畆草萊不墾年歲無
有
千四　二十三
大畜　南邦大域鬼魅滿室讙聲相逐為我行
賊
頤　噂噂所言莫如我垣婚樂堅固可以長
安

大過　堯舜禹湯四聖敦仁允施德音民安無窮旅人相望未同朝卿

坎　桎梏拘獲身入牢獄髠刑受法終不得釋耳閉道塞求事不得

離　弱孟祭處民困愁苦行旅遅遅留連齊魯

咸　求雞獲雉買鱉失魚出入均貧利得無餘齊姜宋子婚姻孔喜

恒　兩師駕駟風伯吹雲秦楚爭強施不得行

○遯　仲冬蕪秋鳥散飲憂困於米食數驚鸛鵾○

大壯　三孫上山俱至陰安遂到南陽完其芝香兩崖相望未有枕床

晉　飛之日南遝歸還東雌雄相從和鳴雍雍解我胎春

明夷　堯飲舜舞禹拜上酒禮樂所豐可以安處保我淑女

家人　太乙置酒樂正起舞萬神攸同可以安處綏我齒兒

睽　白馬騂騮生乳不休富我商人得利饒優

蹇　莬馬疾步育師坐御目不見路中止不到

解　春桃萌生萬物華榮邦君所居國樂無憂

千四　二十四

損　把珠入口蓄為玉寶得吾所有欣然嘉喜

益　襦燒袴燔肌剝飢寒病瘧凍攣

○夬　水沐沉浮沮濕不居為心疾憂

姤　行如桀紂雖禱不祐命來絕周文君之祀○

萃　蜉蝣戴盆不能上山脚摧跛躄損傷其頭

升　長子入獄婦饋母哭霜降旬甚獨瞻伏法

困　求犬得兔請新遇故雖不當路逾吾舊舍

井　鳥鳴嘻端一呼三顛動搖東西危而不安靈符禱祉疾病無患

革　天厭禹德命興湯國枝社蒙鼓以除民疾

鼎　陰霧作匿不見白日邪徑迷道使石亂惑

震　猿墮高木不跛手足握珠懷玉還歸我室

千四　屯之謙　泰之隨　二十五

艮　三驪負衡南取芝香秋蘭芬馥盈滿匣匱利我少姜

漸　春生孚乳羽毛成就舉不失宜君臣相好盜走奔北終無所悔○

○歸妹　東行破車逐反室家天命訖終無所禱凶

豐　九雁列陣雌獨不群為罾所牵死於庖人

旅　二人輦車從去其家井沸釜鳴不可以居

從　作徙

巽　閉塞復通與喪相逢甘棠之人解我憂凶

兌　賦歛重數政為民賊杼柚空虛家去其室

渙　怨非其怨貪妬腐鼠而呼鵲鴟自令失
餌倒被災患
節　瞽跌蒂長幽思最苦瘠貌少疲以疾病
降
中孚　三人俱行各别採桑蘊其筐筥留我嘉
侶得歸無咎四月來處
小過　逐鳩南飛與喜相隨并獲麃子多得利
歸雖憂無危
既濟　驅羊南行與禍相逢狼驚吾馬虎盗我
子悲恨自咎
○未濟　東鄰西國福喜同樂出得隋珠留獲和○
玉俱利有息

易林上經卷之四終　千四　二千六

易林上經卷之五　千五

无妄之第二十五

无妄　夏臺羑里湯文厄處皐陶聽斷岐人悅
一喜西望華首東歸無咎
乾　儋耳穿胸纏離勞春天地易紀日月更
始蝮螫我手痛為吾毒　千五　一
坤　慈母之恩長大無孫消息襁褓害不入
門
屯　讒言妄語轉相詿誤道左失跡不知狼
處
○蒙　鬱映不明陰積無光日在北陸萬物彫○
歲
需　主母多福天祿所伏居之寵昌君子有
光
訟　不耕而獲家食不給中女無良長子破
師　足踈齒善市商人有喜
火起上門不為我殘跳脫東西獨得生
完不利出隣病疾憂患
比　持刀操肉對酒不食夫亡從軍少子入
獄抱膝獨宿　後之剝

小畜　鮹鰕去海遊於枯里街巷迫狹不得自
在南北四極渴餒成疾
履　啞啞笑語與歡飲酒長樂行觴千秋起
舞拜受大福
泰　登高上山賓於四門士伍得惟福為我
根
否　天厭周德命與南國以禮靜民兵革休
息
同人　壅遏隄防水不得行火光盛陽陰蜺伏
匿走歸其鄉
○大有　河海都市國之奧府商人受福少子玉○
石　一作食
謙　東行避兵南去不祥西逐凶惡北逃福
生與喜相逢
豫　東家中女嫫母最醜三十無室媒伯勞　千五　二
苦
隨　破亡之國天所不福難以止息
蠱　驂駕蹇驢日暮失時居者無憂保我樂
娛
臨　蝃蝀之側佞幸傾惑女謁橫行王道充

塞

觀　三羖五羊相隨並行迷入空澤有谷直北徑涉六駁為所傷賊

噬嗑　戴喜抱子與利為友天之所命不憂危殆荀伯勞苦西來王母

賁　織縷未就針折不復女工多態亂我政事

剝　行露之訟真女不行君子無食使道壅塞

○復　羿張烏號彀射天狼鐘鼓不鳴將軍振○振趙國雄勇鬬死榮陽

大畜　延頸望酒不入我口商人勞苦利得無有夏臺羑里難為復喜

頤　冠帶南遊與喜相期邀於嘉國拜位逢時坎之井

千五

三

大過　東西觸垣不利出門魚藏深水無以樂賓爵級推頹光威咸衰

坎　兩母千子轉息無已五乳百雛騂駁驤駒

離　重黎祖後司馬太史楊氏之災雕宮悲苦

咸　內執柔德止訟以默宗邑賴福禍災不作

恒　采唐沫鄉邀期桑中失信不會憂思約帶一作牛驥同皂郭氏以亡国破為墟君吳之乾師奔走逃之墜壇

遯　官成立政衣就鈌袂恭謙為衛終無禍尤

大壯　麒麟鳳凰子孫盛昌少齊在門利以合婚貫人大歡

○晉　亂危之國不可涉域機機發發身損僵○覆

明夷　千雀萬鳩與鷂為仇威勢不敵雖衆無益為鷹所擊萬事皆失

家人　衆神集聚相與議語南國雪亂百姓愁苦興師征討更立賢主剝之未濟也之節小畜之豫

睽　頹淵問壽以禮自閑君子所居禍災不存

蹇　三桓子孫世秉國權尊勢上卿富於周公

解　鶴鳴九皋處子失時載土販鹽難為功力

損　方軸圓輪車行不前組囊以雖失其事便還師振旅兵革休止二句衍文

益　魚擾水濁寇亂我國駕龍出遊東之樂邑天賜我祿與生為福

千五

四

夬　白虎黑狼伏伺山陽遮遏牛羊病我商人

姤　履危不安跌顛我頹傷腫為瘢

萃　三人輦車東入旁家主母貪饕盜我資財亡失犁牛

○升　三鶴南飛俱就塘池鰕鮹饒有利得過倍○

困　鷹栖茂樹俟雀往求一擊獲兩利在枝柯

井　堯舜欽明禹稷股肱伊尹往來進履登堂顯德之徒可以輔王

革　枯旱三年草萊不生粱盛空乏無以供靈

鼎　方口圓舌為知樞門解釋鈎帶高旅以歡

蠱　危池氷溢高陸為海江河橫流魚鱉成
市千里無墻鸞鳳㳺行
艮　京魚失刀駕車馬亡錫刄不入鮒鯉腥
臊
漸　戎狄蹲踞無禮貪饕非吾族類君子岐
去
千五　五
歸妹　渡河踰水狐濡其尾不為禍憂捕魚遇
蟹利得無幾
豐　河出小魚不宜勞煩苛政害民君受其
患
○旅　偃武修文兵革休安清人逍遙来歸空○
閑
巽　九疑鬱林阻灑不中鸞鳥易去君子不
安
兌　搏猬逢虎患厭不起遂至權國與福笑
語君子樂喜
渙　狗生龍馬公勞媼苦家無筐筥折悔為
吝
節　嬰孩求乳慈母歸子黃麑悅喜得其耳
餌

中孚　有兩赤鵠從五隼擽擽矢無等趣釋爾
射扶伏聽命不敢動搖 射一作財
小過　伊尹志士去桀耕野執順以強天佑無
咎
既濟　逐鹿上西利入我門陰陽和調國無災
映長子東遊須其三仇 二句疑衍文
未濟　龍興之德周武成福長女宜家與君相
德長股遠行狸具善臧
小畜之第二十六
○大畜　朝鮮之地姬伯所保宜人宜家業處子○
孫求事大喜
乾　金柱鐵閞膠固衛災君子居之安無憂
疑
坤　轉禍為福喜来入屋春城夏國可以歛
食保全家室
屯　水暴橫行浮屋壞墻泱泱溢溢市師驚
千五　六
惶居止不殆與母相保
蒙　虎豹熊羆遊戲山隅得其所欲君子無
憂旅人失利市空無人
需　躬禮履仁尚德止訟宗邑已安三伯無

患
訟　江淮易服玄黃朱飾靈公夏徵哀禍無
極高位崩顛失其寵室
師　不憂之患禍至無門奄忽暴卒痛傷我
心 蒙之明夷
比　三塗五岳去危入室凶禍不作桀盜競
服失其寵福貴人有疾
小畜　配合相迎利之四鄉昏以為期明星煌
煌欣喜與澤所言得償
○履　三手六身莫適所閑更伏搖動動失事○
便箕子佯狂國乃不昌
泰　虎卧山隅鹿遇後朐弓矢設張猬為功
曹伏不敢起遂全其軀得我美草 大有之訟
否　鱗鳳執獲英雄失職自衛反魯畏昧不
起福祿訖已
千五　七
同人　欒子作殃伯氏誅傷州犁奔楚失其寵
光
大有　黃帝出遊駕龍乘馬東至太山南過齊
魯王良御右文武何咎不利市賈
謙　齊魯爭言戰於龍門遘怨致禍三世不

安
豫　道禮和德仁不相賊君子往之樂有其
利
隨　嫗姤公姥毀益亂類使我家憒利不得
遂
蠱　一巢九子同公共母柔順利貞君子不
殆福禄所在
臨　崔嵬北岳天神貴客温仁正直生布恩
德閔哀不已彖受大福
○觀　三蛆逐蠅陷墮釜中灌沸湙殪與母長○
訣
噬嗑　東山西陵高峻難升㺂夷掘壘使道不
通商旅無功復反其邦
賁　常德自如不逢禍殃福禄自来
剥　范子妙材戮辱傷膺後相秦國封為應
侯
復　狼虎結謀相聚為儔同噬牛羊道絶不
通病我商人
无妄　不宜杜公與我争訟媒伯無禮自令塞
壅

頤　上天樓臺登拜受福喜慶大來
大過　三羊土山東至平康黃龍眼箱南至魯
陽完其瘋囊執綏車中行人有慶
坎　天地閉塞仁智隱伏商旅不行利深難
得
十五
離　延陵適魯觀樂太史車轔白顛知纂與
八
起卒蕪其國一統為主
咸　橐戢甲兵歸放馬牛徑路開通國無凶
憂一下有扐擂難蟄 疾病難治
○恒　牛驥同堂郭氏以亡國破為墟君奔走○
趍
遯　大尾小腰重不可摇棟橈壞臣為君
憂湯火之言消不為忠使我復安
大壯　太乙置酒樂在起舞萬福飲同可以安
處保我觀齒 旅 一下有所空無餌不利為
晉　飲酒醉凶跳起争鬭伯傷切僵東家治
喪
明夷　陵險難登澗中多石車馳轊擊重載傷
軸擔負善躓跌右足
家人　争訟不已更相咨詢張李弱口被髮北

走一下有耳順從心躬行至仁不須以 兵天下太平
睽　心志無良傷破妄行觸墻觝壁不見戸
房先王閉關商旅委棄
蹇　鵠鳩鴟號治成御災綏得安家周公勤
勞
千五
解　清人高子久屯外野逍遥不歸見我慈
九
母
損　兩虎争鬭股創無處不成仇仇行解却
去
○益　天女推床不成文章南箕無舌飯多沙○
糖雲衆盗名雄雞析頸
夬　太子扶蘇出於遠郊佞幸成邪改命生
憂慈母之恩無路致之
姤　寒暑相推一明一徵赫赫宗周榮光滅
衰
衰
翠　雞狗相望仁道篤行犬吠昏明各安其
鄉周禺和餌國富民有八極蒙祐
升　窓牖戸房通利明光賢智輔聖仁施大
行家給人之海内殷昌

困　兩雪三月鳥獸飢乏旅人失宜利不可得機言解患以療篤難危身復安

井　白鵠銜珠夜食為明膏潤優渥國歲年豐中子來回見惡不凶

革　從承牽羊與虎相逢雖驚不凶

鼎　鳧雁啞啞以水為宅雌雄相和心志娛樂得其所欲大有之歸妹

震　逐狐平原水遏吾前深不可涉暮無所得

○艮　窟室蓬戶寒賤所處千里望烟渙散四○方形休滅亡下入深淵終不見君

漸　桀紂之主悖不堪輔貪榮為人必定其咎聚歛積實野在都邑未來我室

歸妹　倉庫盈億年歲有息商人留車維久有得陰多陽少因地就力

千五

十

豐　泰山不然約鯉失綸魚不可得利去我北一作三人同行以與周周君子安息

旅　童女無媒不利動搖安其室廬傍毋動憂

巽　載風雲毋遊觀東海鼓翼千里見吾愛

兌　子鴻盜我襦逃於山隅不見其跡使伯心憂

渙　夜視失明不利遠鄉閉門塞牖福為我母

節　三狗逐兎于東門路利以進取商人有得

中孚　武王不豫周公禱謝載璧秉珪安寧如故

○小過　同載共車中道别去爵級不進君子下○輿

既濟　六鴈俱飛遊戲稻池大飯多食飽無患

未濟　符左契右相與合齒乾以坤利季生六子長大成就風言如毋不利為咎

千五

十一

順之第二十七

順　家給人足頌聲並作四夷賓服干戈卷閣

乾　思初道古哀吟無輔陽明不制上失其所

坤　江河淮海天之奧府衆利所聚可以饒有樂我君子

屯　三雁俱飛避暑就凉適與矰遇為繳所傷

蒙　秋南春北隨時休息處和履中安無憂

需　履危無患逃脫獨全不利出門傷我左膝疾病不食鬼哭其室

訟　東家凶婦怒其公姥毀盤破盆棄其飯食使吾困貧

○師　泥滓汙辱棄捐溝瀆衆所笑哭終不顯○錄

比　旦往暮還否與相存身無患凶

小畜　六翮長翼夜過射國羿氏無得

履　蜂蠆之國難以止息嘉媚之士為王所食從去其室

泰　被狐乘龍為王道東過時不返使吾憂聾

否　雹梅零墜心思憒憒懷憂少愧亂我魂氣

同人　長女三嫁進退多態牝狐作妖夜離憂

大有　轟轟軥軥驅東西西盛人必毀高位崩顛
謙　乘船渉濟載水逢火賴我無患蒙我全生
豫　德至之君政仁且温伊呂股肱國富民安
千五　十二
隨　生不逢時困且多憂無有冬夏心常悲愁
蠱　南歷王山東入生門登福上堂飲萬歲漿
○臨　大斧斫木讒人敗國東關二五禍及三子晉人亂危懷公出走○
觀　一室百孫公悅嫗歡相與笑言家樂以安
噬嗑　隨陽轉行不失甚常君安於鄉國無咎殃
賁　群虎入邑求索肉食大人禦守君不失國
剝　弱足則跟不利出門商賈無贏折崩為患湯火之憂轉解喜來

復　夏臺幽戶文王厄處鬼侯飲食岐人悅喜
无妄　棟橈壞廓屋大敗宮闕空廓如冬枯樹
大畜　讒以內安不利其國室家大懼幽囚重閉疾病多求罪亂憒憒
千五　十三
大過　六龍俱怒戰於阪下蒼黃不勝旅人艱苦
坎　天下雷行塵起不明市空無羊疾人憂凶三木不喜脫歸家邦
○離　一指食肉口無所得染其鼎鴿舌說於腹○
咸　喜笑不常失其福慶口辨言疥行者畏忌
恒　毛生毫背國樂民富侯王有德
遯　積承童牛害傷不來三光同堂生我福仁
大壯　江河淮濟盈溢為害邑被其瀨年困無歲
晉　兩虎爭鬬股瘡無處不成仇讎行解却去

明夷　五岳四瀆潤洽為德行不失理民賴恩福
家人　載車乘馬南逢君子與我嘉福離憂無咎
睽　鈇囊破筐空無黍粱不媚始公弃於糞塲
蹇　殺行桃園見虎東還螳螂之敵使我無患
○解　箕仁入室政衆弊極抱其爨器奔於他○他因禍受福
損　庭燎夜明追古傷今陽弱不制英雄坐疾
益　懸恒素飡食非其任失輿剝廬休坐徙居
夬　嘉聞福喜繪帛盛織日就為得
千五　十四
姤　執綏登車駿乘東遊說齊解燕覇國以安
萃　水深無桴蹇難何游商伯失利庶人愁憂

升　三鳥鸑鷟相隨俱行南到饒澤食魚與
　梁君子長樂見惡不傷

困　遠視目眄臨深苦眩不離越都旅人留
　難

井　終風東西渙散四分終日至暮不見子
　惟

革　言無要約不成券契殷叔季姬公孫爭
　之强入委命不悅我心

鼎　牛馬聾憒不知聲味遠賢賤仁自令亂
　憒疾病無患生福在門

○震　從商近游食飽無憂囹圄之困中子見○
　囚

艮　据斗運樞順天無憂與樂並居

漸　姬與姜望為武守邦蕃屏燕齊周至以
　彊子孫億昌

歸妹　亡羊東澤循隄直北子思其母隨返其
　所

豐　張烏開口舌直距齒然諾不行政亂無
　緒

旅　載船逢火憂不為禍家在山東入門免
　功

巽　絕國異路心不相慕牝牡兩角使我相
　惡

兌　鼻頂移徙居不安坐枯竹後生失其寵
　榮

渙　火息無光千歲不長殷湯遠明

節　文士四乳仁孝篤厚子蕃十男無有折
　夭

中孚　熊羆豺狼在山陰陽伺鹿取麞道伏長
　難

○小過　彫華被霜獨敝不傷鸑入喜門與福為○
　婚

既濟　黃離白日照我四國元首昭明民賴為
　福一下有漢有游女人不可得

未濟　順風直北與歡相得歲熟年豐邑無寇
　賊一作有長女行嫁子孫不昌係疾爲殃

大過之第二十八

大過　典冊法書藏在蘭臺雖遭亂潰獨不遇
　災

乾　日在北陸陰蔽陽目萬物空虛不見長
　育

坤　鬼泣哭社悲商無後甲子昧爽殷人絕
　祀

屯　涉金履危不利有為安坐垂堂乃無災
　殃門戶自開君憂不昌

蒙　陽失其紀枯木復起秋隸冬實君不得
　失

需　大樹之子百條共母當夏六月枝葉盛
　茂鸞鳳以庇召伯避暑翩翩偃仰各得
　其所

○訟　秉鉞執殳挑戰先驅不役元帥敗破為○
　憂

師　啟室開門巡狩釋冤夏臺羑里湯文悅
　喜

比　衰滅無輿淵溺在項犬狗夜驚家乃不
　寧

小畜　西鄰小女未有所許志如委衣不出房
　戶心無所處傳毋何咎

履　狗吠夜驚履鬼頭頸危者弗傾患者不
　成

泰　當年少寡獨與孤處鷄鳴犬吠無敢難者我生不辰獨罹寒苦

否　無道之君鬼哭其門命與下國絕不得食

同人　乘龍南遊夜過糟丘脫厄會憂一作有婚絕會　傷羿不得賢　千五　十七

大有　馬蹟車傷長舌破家東関二五晉君出走

謙　瓜花踟實百女同室醎苦不熟未有配合

○豫　晨風文翰大舉就溫時過我邑羿無所得○

隨　涗涗促促塗沉至穀雨濘不進虎齧不得

蠱　膠車駕東與兩相逢放革懈惰頓禹一作輪獨坐憂不為禍一作福

臨　六家作權公室剖分陰制其陽唐叔失明

觀　去室離家來奔大都火息復明姬伯以昌商人失功

噬嗑　牧羊稻園聞虎喧譁危懼喘息終無禍患

賁　嬰兒求乳母歸其子黃麑悅喜乃得甘飽

剝　廓落失業跭禍變禍利無所得

復　出入無時憂患為災行人失牛利去不來若馬遺駒勿與父居

无妄　風怒漂木女感生疾陽失其時陰孽為賊

○大畜　車馬疾傷不利越鄉幽人無貪去晦就明○

頤　三奇六耦各有所主周南召南聖人所在德義流行民悅以喜

坎　坐爭立訟紛紛詾詾卒成禍亂災及家公

離　凶憂為殘使我不安從之南國以除心疾　千五　十八

咸　愛我嬰女牽引不得冀幸高貫反月下賤

恒　宜行賈市所取必倍載喜抱子與利為

遯　坐席未溫憂來扣門踰墻北走兵交我市後脫於虎口

大壯　赤帝懸車廢職不朝叔帶之災撼子記廬

晉　子畏於匡困困陳蔡明德不危竟自免害

明夷　逐雁南飛馬疾牛罷不見漁池失利憂危牢戶之冤脫免無患

家人　推輦上山高仰重難終日至暮不見阜巔

○睽　憂不為患福在堂門使君偃安○

蹇　春兔生華季女宜家受福多年男為邦君

解　高山之巔去地億千雖有兵寇足以自守

損　過時歷月役夫憔悴處子嘆室思我伯叔　千五　十九

益　太微復明說升傅巖乃稱高宗一作疾在頭頭　和不能生戕其令名

夬　旁多小星三五在東早夜晨行勞苦無

功
姤 東鄉煩煩相與笑言子般鞭箠圉人作患
萃 鼻移在頭枯葦復生下朽上榮家乃不寧其舍不成
升 蝦蟆群聚從天請雨雲雷集聚應時輙與得其所願
困 大步上車南到喜家送我貂裘與福載來
○井 賊仁傷德天怒不福斬刈宗社失其土○宇
革 從猬見虎雖危無殆終已不廢
鼎 鴈行素德卒蒙祐福與堯侑食君子有息
震 利在北陸寒苦難得憂危之患福為道門商叔生存
艮 四蹇六盲足痛難行終日至暮不離其鄰
漸 臺駘昧子明知地理障澤宣德封居河涘

歸妹 畜水待時以備火災柱車絆馬郊行出旅可以無咎
豐 歲暮花落君衰於德榮寵殞墜陰弃其室
旅 夏敗蔡悲千里為市黄落澶讎利得無有
千五 二十
巽 仲春巡狩東見群后貽德允明不失其所
兑 洌潔縲縲締搆難解蟆母銜嫁媒不得○坐自為身禍
○渙 烏嘈夜行以戒災凶重門擊拆備憂外客
節 朝霽暮露纖我衣濡道無行牛
中孚 抱璞懷玉與桀跖觴訕坐不申道無良人
小過 兩心相悅共有茀蘙夙夜在公不離房中得君子意茀蘙一作茅蘆
既濟 載餽茹田破鉏失饗苗稼不闢獨机於年
未濟 甘露醴泉太平機關仁德感應歲樂民安屯之謙

坎之第二十九
坎 有鳥黄足歸呼季玉從我雎陽可避刀兵與福俱行有命久長
乾 太王為父季歷孝友文武聖明仁德興起孔張四國載福綏厚
千五 二十一
坤 猿墮高木不矮手足保我全生還歸其室
屯 重耳恭敏遇讒出處比奔戎狄經涉齊楚以秦代懷誅殺子圉身為伯主
○蒙 倚鋒據戟傷我胸臆耗折不息○
需 狗冠雞步君失其所出門抵山行者憂難水灌我園高陸為泉
訟 衆鳥所翔中有大怪丈身長頸為我鵝憂
師 虎行相逐未有休息戰於平陸為夷所覆
比 禹鑿龍門通利水泉同注滄海民得安然
小畜 堯舜仁德養賢致福衆英積聚國無寇

賊

履　陸居少泉山高無雲車行千里塗不汚輪渴為我怨

泰　朝不見光夜不見明瞑抵空床季女奔亡愴然心傷

否　齊魯求國仁聖輔德造禮 雅言定公以要

同人　東帛玄圭君以布德伊吕百里應聘輔國

○大有　棘鈎我襦為絆所拘靈巫拜祝禍不成○災東山之邑中有肥土可以饒飽

謙　門燒屋熘為下所殘西行出戶順其道理虎卧不起牛羊歡喜

豫　墻高蔽目崑崙翳日遠行無明不見懽叔

隨　天地際會千五不見內外祖辭二十二遣送與世長訣

蠱　深水難涉泥塗至轂牛罷不進浮陷為疾

臨　羊驚虎狼獼猴群走無益於僵為齒所傷

觀　纍蛇䗃虺與鬼相視驚恐失氣如騎虎尾

噬嗑　車驚人傾兩輪脫去行者不止人生憂懼結締復解夜明為喜

賁　南販北賈與喜為市利得百倍

剝　延陵適魯觀樂太史東隣白顛知秦與起卒兼其國一統為主

復　出門逢惡與禍為患反相擊刺傷我手端

○无妄　循鹿群走自然燕喜公子好遊他人各○有

大畜　恭寬信敏履福不殆從其邦域與喜相得

頤　欲飛無翼鼎重折足失其福利包羞為賊千五一下有上妻之家富其家幸喜除我憂解吾思愁二十三

大過　府藏之富王以振貧捕魚河海布網多得

離　陰生麋鹿鼠舞鬼哭靈龜陸處釜甑塵生仁智盤桓國亂無歡

咸　風塵坎坷不見南北行迷失利復反其室

恆　金革白黃宜利戎市嫁娶有息商人悅喜

遯　匏瓜之德宜擊不食君子失輿官正懷憂

大壯　乘船渡濟載水逢火賴得免患我有所持

晉　道險多石傷車折軸與市為仇不利客宿

○明夷　託寄之徒不利請求結衿無言乃有悔○患

家人　三年爭妻相逐奔馳終日不食精氣竭罷

退惡防患日之中息解釋倒懸

蹇　兩足四翼飛入家國寧我伯姊與母相得

解　寒露所凌漸致堅冰草木痿瘁花落葉亡

損　后稷農功富利我國南畝治理一室百

子

益　設網張羅捕魚園池網罟自決雖得復失危許之患受其忻懽

夬　路與縣休侯伯恣驕上失其威周室相微

姤　逐走追亡千五相及扶桑復見二十四其鄉使我悔喪

萃　履祿綏厚載受福祉衰微復起繼世長乂疾病無危旨人起告

○升　鰥寡孤獨祿命苦薄入宮無妻武子哀悲○

困　山沒丘浮陸為水魚燕雀無巢民無室盧

井　冠帶南遊與福喜期邀游嘉國拜位逢時

革　東行亡羊失其羝牂少女無夫獨坐空盧

鼎　探巢輔照耕田捕鰿費日無功右手虛空

長　東行飲酒與喜相抱福為吾家利來從毋水澤之徒望邑而處

艮　妄怒失精自令畏悔怡怡之懽君子無咎

漸　白雲如帶往往來處飛風送迎大雹將下擊我禾稼僵死不起

歸妹　南至之日千五陽消不息北風二十五烈寒萬物藏伏

豐　火中仲夏鴻雁解含體重難移未能高舉君子顯名不失其譽

○旅　北行出門履蹈頊顛跌足據塗汙我襦○袴

巽　輕車醜祖疾風暴起促亂祭器飛揚鼓舞神明降佑道無害寇

兌　酒為歡伯除憂來樂福喜入門與君相索

索使我有德

渙　三足孤烏靈鳴督郵司過罰惡自賊其家毀敗為憂

節　三河俱合水怒踴躍壞我王室民飢於食

中孚　南行棗園惡虎畏班執火銷鋒使我無患

小過　求鹿過山與利為怨闇聾不言誰知其懽

既濟　行旅困楚失明守宿囹圄之憂啟蟄出遊

未濟　据棘履杞跌刺為憂夫婦不和亂我良家

離之第三十

○離　時乘六龍為帝使東達命宣旨無所不○通

乾　執轡四驪王以為師陰陽之明載受東齊

坤　春秋禱祀除禍解憂君子無咎

屯　坐朝乘軒千五据國子民虞二十六叔受命和合六親

蒙　門戶下堂與福相迎祿于公室曾孫以昌

需　高木腐巢漏濕難居不去其祟使我無憂

訟 三女為姦俱行高園倍室夜行與伯笑
言不忍主母為無歡酒冤尤誰禱
師 漏卮盛酒無以養老春貸黍稷年歲實
有履道坦坦平安無咎
比 松栢枝葉常茂不落君子惟寧日富求
樂
小畜 夫婦不諧為燕攻齊良弓不張騎劫憂
亡
履 出令不勝反為大災強不克弱君受其
憂
○泰 奔走相錯敗亂諸緒民不得作 ○
否 載璧秉珪請命于河周公克敏冲人瘳
愈
同人 素車為馬不任重負王侯出征憂危為
咎
大有 大樹之子千五百條共母比之二十七火中枝葉盛
茂
謙 壅遏隄防水不得行火盛陽光陰蜺伏
匿走歸其鄉
豫 五岳四瀆合潤為德行不失理民賴恩

隨 福
駕駿南遊虎驚我牛陰不奉陽其光滅
蹴咎之謙謙奉義解患
蠱 早霜晚雪傷害禾麥損功棄力飢無所
食
臨 岐周海隅獨樂無憂可以避難全身保
財
觀 陰蔽其陽日暗不明君憂其國求騂得
黃駒犢從行
○噬嗑 金城鐵郭上下同力政平民歡寇不敢 ○
賊
賁 平公有疾迎醫秦國和不能治晉人疑
惑
剝 載堯扶禹從喬彭祖西遇王母道路夷
易無敢難者
復 羔羊皮革君子朝服輔政天德以合萬
國
无妄 振鐘鼓樂將軍受福安帖之家虎狼為
憂履危不殆師行何咎
大畜 嫡庶不明孽亂生殃陳失其邦

頤 鳥驚孤鴻亂國不寧上弱下強為陰所
行
大過 被綉夜行不見文章安坐于堂乃無咎
殃長子帥師得其正常
坎 六月采芑千五征伐無道二十八張仲方叔克勝飲
酒
咸 昧暮乘車東至伯家踰梁越河濟脫無
他
恒 東風解凍和氣兆升年歲豐登
○遯 三貍搏鼠遮遏前後死於圜城不得脫 ○
走
大壯 綏德孔明履祿久長貴且有光疾病憂
傷
晉 二虎搏狼力不相當如摧腐枯一擊破
亡
明夷 來伯采桑狼不肯行與叔爭訟更相毀
傷
家人 抱空握虛鴉驚我雛利去不
睽 李花再實鴻卵降集仁哲以興陰國不
賊

蹇　東山臯落勇悍不服金玦玩好衣為身賊

解　飛蚊汚身為邪所率青蠅分白真孝放逐

損　南山大木丈身六目制命出文東里宣數尊主安居鄭國無患　十五　廿九

益　泉起崑崙西出玉門流為九河無有憂患

夬　命短不長中年夭傷思及哭堂哀其子亡

○姤　君臣不和上下失宜宗子哀歌○

萃　苛政日作螟食華葉割下啖上民被其賊秋無所得

升　南行載饋登纍九魁車傷牛罷日暮嗟容

困　春東夏南隨陽有功與利相逢

井　頭尾顛倒不知緒處君失其國

革　言無要約不成券契殷叔季姬公孫爭之強入委命於是子南

鼎　鈌陷不成指卵不生不見其形

震　見蛇交悟惜蜒畏惡心乃無悔

艮　河水孔穴壞敗我室水深無涯魚鱉傾倒

漸　五岳四瀆地得以安高而不危驕懼避患

歸妹　南至之日陽消不息北風冽寒萬物蔵伏

豐　五利四福俱田高邑黍稷盛茂多獲高稻

○旅　公孫駕車載遊東齊是陵子產遺我紵○衣疾病哀悲

巽　蛟虬當道民困愁苦望羊置群長子在門

兌　金玉滿堂忠直乘危三老凍餓鬼奪我室求魚河海網舉必得

渙　日入明匿陽晶隱伏小人心勞求事不得　十五　三十

節　頻逢招歛失利後福不如子息舊器故杵申請必得乃無大悔

中孚　南有嘉魚駕黃取遊魴鱮翶翶利來無憂

小過　黃裳建元文德在身祿祐洋溢封為齊君

既濟　口不從心欲東反西與意乖戾動舉失便

未濟　虎狼之鄉日爭凶訟吻爾為長不能定証

○易林上經卷之五終○

易林卷下之一　兵一

咸之第三十一

咸　雌單獨居歸其本巢毛羽憔悴志如死灰

乾　小窓多明道里利通仁賢君子國安不傴（兵一　一）

坤　心惡來怔衝衝何懼顏淵子騫尼父聖誨

屯　鳥鳴呼子哺以酒脯高棲水起東歸其母

○蒙　國馬生角陰孳萌作變易常服君失于宅○

需　入年多悔耕石不富衙門娄空使士失意

訟　諸孺行賈遠涉山阻與旅為市不危不殆利得十倍

師　梁破橋壞水深多畏陳鄭之間絕不得前

比　雙凫俱飛以歸稻池經涉萑澤為矢所傷損我胸臆

小畜　虔誕不成信梁滅文許人買牛三夫爭之失利後時公孫懷憂

履　南國饑凶民食糟糠少子困捕利無所得

泰　狗吠非主狼虎夜擾驚我東西不為家咎

否　望龍無日不見手足入水求王失其所欲

同人　以鹿為馬欺誤其主聞言不信三口為咎黃龍三子中樂不殆

○大有　養幼新婚未能出門登宋望齊不見太師○

謙　王孫貴子相與為友明允篤誠升擢薦舉

豫　山水暴怒壞梁折柱稽旅難行留連愁苦（兵一　二）

隨　鵲鳩徙巢西至平州遭逢雷電破我苕廬室家饑寒思吾故初

蠱　登高傷軸上阪棄粟販盈不利市賈折閱

臨　祝駝王孫能事鬼神節用綏民衛國以存眉壽多年

觀　九里十山道却峻難牛馬不前復反來還（還一作道）

噬嗑　枯樹不花空淵無魚鵲烏飛翔利棄我去

賁　雄俶綏遺登山崔嵬昭告顯功大福允興

剝　啞啞笑言與歡飲酒長樂行觴千秋起舞拜受大福

○復　大推破轂長舌亂國床第之言三世不安○

无妄　男女合室三姓同食婚姻孔云宜我孝孫（三作二疑）

大畜　千仞之墻不得入門金籠鋏踊利以避兵欲上南阪軸方不轉還車復反（兵一　三）

頤　華言風語自相詿誤終無凶事安寧如故

大過　汎汎栢舟流行不休耽耽寂寂公懷大憂仁不遇時退隱窮居

坎　大尾小頭重不可搖上弱下强陰制其雄

離　一身三口語無所主東西南北迷惑失道

恒　南行求福與喜相得封受上賞爵足輔國（晉之遯同）

遯　過時不歸雌雄苦悲徘徊外國與母分離

大壯　堯舜在國陰陽和德洊聚衣裳晉人無殃

○晉　周公之隆越裳夷通疾病多祟鬼哭其○公很子野心客宿不同

明夷　申酉脫服牛馬休息君子以安勞者得懽

家人　凱風無母何恃何怙幼孤弱子為人所苦

睽　出門上堂從容歸房不失其常天牢地戶勞者憂苦

蹇　天厭周德命與南國以禮靜民兵革休息

解　堂桑析衡佐閒者傷暴臣反國良臣被殃

損　合歡之國嘉喜我福東岳西山朝齊成思

益　耕石不生棄禮無名縫衣失針襦袴不成

兵一四

夬　聾瞽闇盲跛倚不行坐戶手敝身被大災困其多憂

姤　生長太平仁政流行四方歸德社稷康榮

○萃　桀跖並處民人愁苦捕兵荷粮戰於齊○合邑得牢姬妾並居

升　南與凶俱破車失糯西行無袴亡其寶路

困　空曹注器豚豕不至張弓祝雞雄父飛去

井　望尚阿衡太宰周公藩屏湯武立為王侯

革　朝鮮之地姬伯所保宜家宜人業處子孫

鼎　息憂解笑故貧今富載樂從善與福俱愛（下憂字衆當作優）

震　叔迎伯兄遇巷在陽君子季姬並坐鼓簧

艮　順風縱火芝艾俱亡三官集房十子中傷（剝之坤作三害集房十子中傷）

兵一五

漸　駕車八里求鮮魴鯉非吾肆居自令失布君子所在安無危殆

歸妹　拔劔傷手見敵不起良臣無佐困辱為苦

○豐　亂君之門佐闘傷跟管私貪祿身為悔○殘東下泰山見我所歡

旅　慈母望子遙思不已久客外野使我心苦

巽　鮒生淮郤一轉為百周流四海無有患惡（淮御一作江本）

兌　甘露醴泉太平機關仁德感應歲樂民安

渙　采薇出車魚麗思初上下役急君子免憂

節 豕生魚魴鼠舞庭堂雄佞施毒上下昏荒君失其邦

中孚 三頭六目道長難宿寒苦之國利不可得

小過 燕雀銜䓘以生孚乳昆弟六人愔好孝悌各同心頳和悅相樂

既濟 文君德義仁聖致福年無胎夭國富民實升者在室自然益息

未濟 秋冬未成無以至陳水深難涉使我不前

恒之第三十二

恒 黄帝所生伏羲之宇兵刃不至利以居止

乾 登埤踒足南行折角長夜之室不逢忠直

坤 燕雀衰老悲鳴入海憂在不飾差池其羽頡頏上下寡位獨處

兵一 六

屯 閔門除憂伯自外來切切之患我心得歡 切切疑當作忉忉

蒙 郊耕擇耜有所疑止空虛無子家昧不

知

需 張牙切齒斷怒相視禍起蕭墻牵引吾子患不可解憂驚吾母

訟 猳不容足南山多棘毋出房闥乃無病疾

師 牛騂亡子鳴於大野申后陰徵還歸其母

比 龍生于淵因風昇天章虎炳文爲禽獸軒發蜺遇谷暮宿昆侖終身無患光精照耀不被患難

小畜 既嫁宜吉出入無咎三聖並居國安無災

履 北陸陽伏不知黑白君子傷讒正害善人

泰 一身兩頭延遠二家亂不可治

兵一 七

否 牝馬牡駒歲暮不休君子衣服利得有餘

同人 南行懷憂破其金輿安坐故廬乃無殃患

大有 愛人之患侵傷浮顏爲身禍殘爲心自

守與吾相抱

謙 咸陽辰巳長安戌亥丘陵生心非魚鰌市可以避水終無凶咎

豫 不知何緣夜來扣門我慎外寇兵戎且來

隨 昧旦不明日晴無光喪滅失常使我心傷

蠱 江陰水側舟楫破乏狐不得南豹無以北雖欲會盟河水絕

臨 神之在丑逆破爲咎不利西南商人休止

觀 然諾不行欺紿誤人使我虚宿夜歸溫室神怒不直鬼擊無目欲求福利適反自賊

噬嗑 擽脣拯肘怒不可止很戾復很無與爲市

賁 販馬買牛會値空虛利得斗少留連爲憂

剝 高樓陸處以避風雨深堂邃宇君安其所牝雞之息爲我利福請求弗得

復　阿衡服箱太乙載行逆時歷舍所求吉
昌
无妄　飛來之福入我居室以安吾國
大畜　不孝之患子孫為殘老耄莫養獨坐空
垣
兵一　八
頤　南過辣門駒裂我冠断衣傷襦使君恨
憂
大過　重門射平不知所定質疑蓍龜孰可避
火明神各報告以犧牲宜利止居
○坎　麟麑鳳雛安樂無憂捕魚河海利踰徙
居　○
離　新田宜粟上農得穀君子懷德以千百
禄
咸　替短帶長出思苦窮瘠疲小瘦以病之
瘠
遯　争訟之門不可與隣出入有為憂生我
患（疑當作生我憂患）
大壯　朽根枯株不生肌膚病在心腸日以憔
枯
晉　雨師娶婦黄巖季女成禮就昏相呼南
上胥我下土年歲大茂
明夷　冬採薇蘭地凍堅難利走失北暮無所
得
家人　昧之東域誤過虎邑失我熟𩜏飢無所
食（熟𩜏作熟無）
兵一　九
睽　日莫閉目隨陽休息其子以之乃受其
福舉事多言必為悔殘
蹇　茭蕭瀼瀼君子龍光鳴鸞噰噰福禄來
同
○解　鳥飛無翼兎走折足雖不同會未能利
達　○
損　五勝相賊火得水息精光消滅絶不能
續
益　東資齊魯得騂大馬便辟能言市人善
賈鄭人併戶請火不與人道閉塞鬼祟
其宇
夬　争雞失羊亡其金囊利不得長陳蔡之
患賴楚以安
姤　九登十陟馬跌不前管子佐之乃能上
山
萃　東鄰愁苦君亂天紀日貪禄寵必受其
咎（一本有意合志同內外相從見晉伯公）
升　三狸捕鼠遮遏我前死於壞域不能脫
走
困　狼虎争強禮義不行兼吞其国齊魯無
王
井　五岳四瀆合潤為德行不失理民賴恩
福
革　六月種黍歲晚無雨秋不宿酒神失其
所先困後通與福相從（酒字疑當作洒）
○鼎　馳牝龍身日取三千南上蒼梧與福為
婚道理夷易身安無患（承疑當作越）　○
震　出入休居安止無憂上室之懽雷為季
殘
艮　南山昊天刺政閔身疾病無辜背憎為
仇
兵一　十
漸　潼頓東徙道路跛踦日辰不良病為祟
禍
歸妹　兄征東燕弟伐遼西大克勝還封居河
間

豐　播輪折輻馬不得行堅牛之讒賊其父先布衣不傷終身無患
旅　駕之南海晨夜不止君子勞罷僕夫燋苦
巽　怨重被燒忿怒生禍禍心作事意如爲亂
兌　張狂妄行竊食盜殺狗吠非生當傷我足
渙　警蹕式道先驅除咎王后親桑以率群功安我祖宗
節○　門戶乏食困死誰告對門不通安所歸○急積藏五穀一花千桑市賈有息
中孚　破敝復完危者得安鄉善無損商人有息利來入門
小過　壘疊累累如岐之室一息十子古公治邑
兵一　十一
既濟　三嫗治民不勝其任兩馬爭車敗壞家室
未濟　蔽鏡無光不見文章少女不市棄於相望

遯之第三十三

遯　三塗五岳陽城太室神明所佳獨無兵革
乾　軟弱無輔不能自理意在外野心懷勞苦雖愛不殆
坤　周成之隆刑措無凶大衆讚佑君子作仁
屯　穴有狐鳥坎生蝦蟆象云萬里不可得捕
○蒙　俱爲天民雲過吾面治民嫉妬與我無○恩民一作門
需　三手六月政多煩惑卑陶瘖聾亂不可從
訟　德積不輕辭出真心三媒不已大福來成
師　堅固相親日用日完六體不易孰爲安全兩師駕西濡我轂輪張伯李季各堅閉門
比　方內不行輻摧輪傷馬禁堤與愛子閔時

小畜　高牝無駒養雞不雛群羊三歲不生兩頭
履　老耄罷極無取中直懸輿致仕得歸鄉國
泰　縮緒亂絲手與爲災越訟逐兔斷其襦
兵一　十二
否　海老水乾魚鱉蕭索高落無潤獨有沙石
同人　入市求鹿不見頭足終日至夜竟無所得
○大有　巢門塹戶虎卧當道驚我騂騮不利出○處
謙　陶朱白圭善賈息資公子王孫富貴不貧
豫　王良善御伯樂知馬周旋步驟行中規矩止息有前延命壽考
隨　堯問大舜聖德增益使民不懼安無怵惕
蠱　昭公失常季氏悖狂遊齊處鄆喪其寵身

臨　昏暮不行候旦待明後往止後未得相從
觀　安止宜官一日九遷升擢超等牧養常山
噬嗑　去惡就凶東西多訟行者無功
兵一　十三
賁　老馬垂耳不見百里君子弗恃商人莫取無與為市
剝　蠛螺生子深自黑醜似類其母雖或相就衆人莫取一云蝸螺自蛾當作目
○復　百足俱行相輔為強三聖翼事王室寵光○
无妄　容民畜衆履德有信大人受福童蒙憂惑利無所得
大畜　左趺右僵前躓觸桑其稽據石傷其弟兄老蠶不作家箕織帛貴貨賤身父留連容
頤　昏人且明貴食老昌國祚東表號稱太公
大過　敝笱在梁魴逸不禁漁父勞苦焦喉乾口虛空無有

坎　盛中後跌衰者復搨盈滿或毀疾羸肥腯鄭昭失國重耳興立
離　折亡破甕使我困貧與母生分別離異門
咸　野有積庾畜人駕取不逢狼虎暮歸其宇
恒　褦祿孩孤冠帶成家出門如賓父母何憂
大壯　陳力就列官職無廢手不勝盆失其寵門
○晉　積雪大寒鳥物不生陰制庶士時本寒貧○
明夷　龍鬭海門失理傷賢內畔生賊自為心疾
家人　不畏猛虎依人為輔三夫執獸伏不敢起身安無咎
兵一　十四
睽　南山高崗回隤難登道路遼遠行者無功憂不改凶惡亦消去
蹇　逢時陽遂富且尊貴
解　求我所欲得其利福終身不辱盈盛之門高屋光覆君先其囚

損　安坐至暮禍災不到利詰姤妹皇宥不赦
益　豚車駕東與雨相逢五鞍解墮頓斬獨宿憂為身福
夬　擇日高飛遠至東齊見孔聖師徒我相諸
姤　陳媯敬仲兆興齊姜乃適營丘八世大昌
○萃　缺將無憚難從東西毀破我盆泛棄酒食○
升　中夜狗吠盜在廬外神光佐助消散歸去
困　雷車不藏隱隱西行霖雨三旬流為河江使我憂
兵一　十五
井　老河空虛舊井無魚利得不饒避患東鄰福來入門使我悔存
革　福德之士歡悅日喜或吾相國三婦為臣貴流子孫
鼎　清人高子久屯外野道遙不歸思我慈

母
震　騘驪黒髪東歸髙鄉白虎推輪蒼龍把
衡朱雀導引靈鳥載遊遂扣天門入見
真君馬全人安
艮　路多枳棘前刺我足不利旅客為心作
毒
漸　端作生患憂來入門使我不安伴疑當作坐
歸妹　小㳄之市利不足喜二世積仁蒙其祖
先匪躬之言往悖為患
○豐　登高望時見樂無憂求利南國與寶相○
得
旅　跛足息肩有所忌難金城鐵郭以銅為
為関藩屏自衛安上無患上疑當作土
巽　江水沱汜思附君子伯仲處市不我肯
顧姪娣悵悔
兌　芽蘖生達陽唱於外左手執籥公言錫
爵唱疑當作倡
渙　雲夢苑囿萬物蕃熾犀象玳瑁荆人以
富
節　渠戎萬里晝夜愁苦槖甲戍服雖荷不

賊鷹鶻之殃害不能傷
中孚　出門東行日利辰良歩騎與駟徑歷京
邦暮宿北燕與樂相逢
小過　騎騅與蒼南賈太徉逢㺜猛虎為所吞
食葬於渭陽
既濟　鎡基逢時稷契皐陶貞良得頌微子解
囚市恐無虎讒言妄語
未濟　酒為歡伯除憂未樂福善入門與君相
索使我有得未當作求
○大壯之第三十四○
大壯　左有噬熊右有嚙虎前觸鐵矛後躓強
弩無可抵者
乾　金齒鐵牙壽考宜家年歲有儲貪利者
得有其咎憂
坤　家給人足頌聲並作四夷賓服干戈橐
閣
屯　㣧侯冠帶盜載非位衆犬持吠往走蹶
足
蒙　心患其身不念安存志臣孝子為國除
患

需　君不明德臣亂為惑丞相命駕朝夾失
所
訟　東行西窮南北無功振伯買鹿從者失
羊
師　鹿下西山欲保其群逢羿箭鋒死於矢
端
比　夷明兆初三旦為災以讒復歸名曰豎
牛剥乱叔孫餓卒虛丘
小畜　泰失嘉居河伯為怪還其御璧神怒不
祐織組無文燒香不芬
○履　至德之君禍不過隣使我世存身無患○
灾
泰　衆惡之堂相聚為殃幽毒良人使道不
通
否　三痴六狂欲之平鄉迷惑失道不知昏
明
同人　老弱無子不能自理郭氏雖憂終不離
咎管子治國侯伯來服乘輿八百尊祀
祖德一作火有豁
大有　褒后生蛇經孝曰徵追跌衰耄復藏黄

謙 離（一作同人卦） 聰髯黒髯東歸南鄉白虎推輪蒼龍把衡遂至夷傷不離咎殃（傷下有梯聯 聰一作驪）

豫 信誦龍且塞水上流半渡決潰楚師覆亡

隨 有莘季女為王妃后貴夫壽子母尊四海

蠱 德被八表蠻夷率服螫我不作道無苛慝

○臨 載日精光驂駕六龍祿命徹天封為燕王○

觀 纓急縮頸行不得前五石示象襄伯不成

噬嗑 蛇鄉其穴載麻當衰哀悲哭泣送死離鄉

賁 四瀆不安兵革為患掠我妻子客屢饑寒（作 田一）　兵一 十八

剥 乘風禹橋與飛鳥俱一舉千里見吾愛母（禹一作雨）

復 雷霆所擊誅者五逆剿滅無迹有懼方息

无妄 張氏揖酒請謁左右王時枯槁獨不蒙所（王一作平）

大畜 坐争立訟紛紛匈匈卒成禍乱災及家公

頤 霜降門户蟄虫隱處不見日月與死為伍

大過 鼠聚生恠為我患悔道絶不通商旅失意

○次 寒暑不當帆度失常二前一後年歲鮮有○

離 築室水上危於一齒丑寅不徙辰卯有咎

咸 畜雞养徇長息有储耕田得黍主母喜舞

恒 東壁餘光數暗不明主母嫉妬乱我事業　兵一 十九

遯 剛柔相傷火爛銷金鵰鷹制兎伐楚有功

晉 鄭國號多數被楚憂征夫愁苦民困無聊（一本云三家俱是鬭于虎口白豕不勝死于坎下）

明夷 弓矢斯張把彈弦折兎發不至道遇害患

家人 舉觴飲酒未得至口側棄醉酗拔劍斫怒武侯作悔

睽 蒼鷹群行相得旅前王孫申公驚奪我雄北天門開神火飛灾如不敬信事入塵埃

蹇 穿屋相宜利倍我比徜邪跪道迎不可得南北望邑遂歸入室

○解 壽如松喬與日月俱常安康樂不離禍憂○

損 出門望東伯仲不來疾病為患使母憂歎

益 太姬之孫周文九子咸遂受成寵貴富有

夬 桃李花實纍纍日息長大成熟甘美可食為我利福

姤 婚禮不明男女失常行路有言出争我訟

萃　空穿漏敝破杼残抉陰弗能完瓦碎不全（空缺作室）
升　數窮廓落困於曆室徙登玉堂與老倩食（老一作兒）
困　道濕為坑輪陥蹟獷南國作諱使我多畏
兵一　二十
井　緐寡孫獨福禄善薄入室無要我子哀悲
革　舉袂覆目不見日月衣衾杖几就其夜室
○鼎　長尾踶跎畫地為河深不可涉絶世之○比憫然憤息
震　晨風文翰火舉就温昧過我邑羿無所得
艮　出入節時南北無憂亟行所逐在外來歸（垂行所逐一作行者五至）
漸　陽氏狂惑季孫亂潰隋臣執政平子佚折季心不快
歸妹　五鳥六鴟相對蹲跂禮讓不興虞芮爭訟

豐　碩念所生隔在東平遣離滿沸河川決潰卒得無恙復生歸室
旅　追獵東走兔逃我後吾銳不利獨空無有
巽　犬吠非主上下渾擾敵人襲戰閔王逃走
兵一　廿一
兌　蕩高岱宗峻直且神觸石膚寸千里蒙恩
渙　陳魚觀社狼虎踰距為民開緒亡其祖考
○節　四壁無户三步一止東西南北利不可得○
中孚　求君衣裳情不可當觸諱西行為伯生殃君之上安得生安存
小過　春鴻飛東以馬貨金利可得深
既濟　未生虫蠧還自尅賊使我無得
未濟　桀乱無道民散不聚背室之家遁逃出走

晉之第三十五

晉　銷鋒鑄耜休牛放馬甲兵解散夫婦相保
乾　一衣三冠冠無所絆衣服不成為身災患
坤　百足俱行相輔為強三聖翼事王室寵光
屯　魚蛇之怪大人憂懼梁君好城失其安居
蒙　少無強輔長不見母勞心遠思自傷憂苦
○需　前不渥暑解不可取離門二里敗我利○市老牛病馬去之何悔
訟　君明有德登天大禄布政施惠以成恩福中子南遊翱翔未復
師　尭然唯諾敬上尊客執恭除患禦悔致福
比　恭稷禾稻垂秀方造中旱不雨傷風病藁（旱一本作草）
兵一　廿二
小畜　三鹿六罷不能越跑東賁失馬往反勞苦
履　倚立相望引衣欲裝陰雲蔽日暴雨降

集使道不通阻我歡會

泰 高脚疾步受肴喜趨日走千里賈市有得

否 北風寒凉雨雪盈氷憂思不樂哀悲傷心

同人 貞烏雎鳩執一無尤寢門治理君子悅喜

大有 麥齋露濃君子寵光鳴鶴嗈嗈福祿來同

○謙 南行求福與喜相得受封上賞爲足輔○國咸之恒同

豫 桑華腐蠹衣弊如絡女功不成絲布爲王

隨 左服易右王良心歡喜利從己

蠱 壽考不忘駕駟東行三適陳宋南賈楚兵一荊得利息長旅身多寵晝喜夜廿三

臨 羔羊皮弁君子朝服輔政扶德以合萬國

觀 鵲鳩徙巢西至平州遭逢雷電破全章蘆室家饑寒思吾故初全當作代咸之隨同

噬嗑 大毛小頭重不可搖上弱下強陰制其雄咸之坎同雄作雌

賁 跡足息有有所忌難金城銅郭以鐵爲關藩屏自衛安心無患

剝 天命玄鳥下生太商造定四表享國久長

復 賦斂重數政爲民賊杼軸空虛我去其室

无妄 陰陽隔塞許嫁不答兌丘新臺悔往歎息

○大畜 頤望登虛意常欲進賈羊醜惡妻不安○夫

頤 跡行竊視有所畏避蔽自伏藏以夜爲利

大過 信斂恭謙敬鬼尊神五岳四瀆克厭帝心受福宜年

坎 懸懸南海去家萬里飛兎腰裊一日見母除我憂悔

離 雖汚不辱因何跣足童子褰衣五步平復

咸 宮城立見衣就袂褶恭謙自衛終無禍尤

恒 蔽笱在梁不能得魚望食千里所至空虛

遯 千里騂駒爲王服車嘉其驪榮君子有兵一成廿四

大壯 爲足承德嘉謀生福爲王開庭得心所欲

明夷 右手無合獨折左指禹湯失位事功弗立

○家人 憂凶增累患近不解心西意東事無成○功

睽 東行食偷困於枯株夫妻無家志勞爲憂

蹇 五經六紀仁道所在正月繁霜独不離咎離當作罹

解 懈緩不前怠墮失便二至之戒家無禍凶刻木象形聞言不信水一本作木

損 仁愛篤厚不以所忿害其所予從我舊都日益富有

益　缺破不成胎卵未生弗見兆形

夬　摧角不傷雖折復長秉德無愆老賴榮光

姤　乘桴浮海免脫厄中雖困無凶

萃　孔鸞鴛雛鴟鶚鶬鵠翱翔紫淵嘉禾之國君子以說

升　甘露溫潤衆來得頭樂易君子不逢禍亂

困　東騎墮落千里獨宿高岸為谷陽失其室

○井　入村既登以戍嘉功龍降庭堅國無災○凶

革　邯鄲反言父兄生患竟涉憂恨卒死不還

鼎　五銃鐵顛倉庫空虛賈市無盈與利為仇

震　白烏銜餌鳴呼其子施枝張翅來從其母

艮　學靈三年聖且神明先見善祥吉盛福慶神馬來見告我無憂

漸　雲孽烝起失其道理傷害年穀神君之精

歸妹　春耕有息利入利福獻豜大從以樂成功（大疑當作秋）

豐　麤豕蹢躅虎來都邑遮遏左右國門勑急

旅　東行西維南北善迷逐旅失群亡我襦衣

巽　居室之倫夫婦和親小人乘車卑在夫家碩果失教不知孰是

○兌　東方孟春乘冰載盈慎危不安終身所○歡

渙　風吹塵起千地无所南國年傷不可安處

節　重載傷車婦女无夫二十不室獨坐空廬

中孚　敗牛羸馬疲利為市不我嘉喜

小過　月出阜東山蔽其明章父憂僂箕子佯狂

既濟　出入門所與道開通杞梁之信不失日中少季渡江來歸其邦疾病危亡

未濟　邑居衛師如轉蓬時居之凶危

明夷之第三十六

明夷　他山之錯與璆為仇來攻吾城傷我肌膚邦家騷憂

乾　踐履寒冰十步九尋惟有苦痛不為病憂

坤　太公避紂七十隱處卒逢聖文為王室輔

屯　日月之塗所行必到無有患悔

○蒙　諷德誦功美風盛隆旦輔成周光濟冲○人

需　童子無室未有配合空坐獨宿

訟　穿鼻繫株為虎所拘王母祝詞禍不成災遂然脫來

師　黃帝神明八子聖聰伏受大福天下平康

比　深谷為陵衰者復興亂傾之國民德安息中婦病困遂入冥室

小畜　道遠遼絕路宿多悔頑嚚相聚生我畏

忌　　酉

履　旦樹菽豆暮成藿羹心之所樂志快心
歡

泰　切切之患凶憂不成虎不敢齧利當我
身切切紀作切切　回

否　王伯遠宿長婦在室與尼待食所求不
得

同人寒燠失時陽旱為災雖耗無憂

大有雖窮復通履危不凶得其明功

○謙　狠虎所宅不可以居為我患憂

豫　喋囁處耀明昧相傳多言少實語無成○
事

隨　履氷蹈凌雖困不窮播鼓登巖卒無憂
凶

蠱　文墨且墨禍福相雜南北失志東西不
得一云文墨且黑憂福相雜

臨　爭訟不已更相誣詢張季弱口被髮北
走

觀　德積逢時宜其美才相明輔聖拜受福
休長女不嫁後為大悔

噬嗑江水沱汜思附君子仲伯受歸不我肯
顧姪娣恨悔

賁　光禮春成陳室雞鳴師明失道不能自
守消亡為咎

剝　驚虎無患廣為我言賴得以安
兵一　廿八

復　偽言妄語轉為詿誤不知狠處

无妄履懼自敵凶憂來到痛不死哭

大畜牽尾不前逆理失臣惠朔以奔

頤　三狸捕鼠遮遏我後死於環城不得脫
走

○大過言笑未畢憂來暴卒身墨冊索檻內裝○
米

坎　陰積不已雲作淫雨傷害平陸民無室
屋

離　山林麓藪非人所處鳥獸無禮使我心
苦

咸　新作初陵踰陷難登三駒推車跌損傷
頤陷當作陰

恒　蒐徵愵愵行曠聽絕擴然大通復更生
活

遯　乘子作殃伯氏誅傷州吁奔楚去其邑
鄉

大壯驕胡太形造惡作凶無所能成還自滅
身

晉　陳辭達情使安不傾增榮益譽以成功
兵一　廿九
名

家人三杞無棗家無積蓄使鳩求婦頑不我
許

睽　慎禍重患顏子為尤乃能安存牢戶繫
羊乃能受福

○蹇　鹿得美草鳴呼其友九族和睦不憂飢○
乏

解　亡王失鹿不知所伏利以避危全我生
福甘兩時降年歲有得

損　逢時積德身受福慶

益　鵠思其雄欲隨鳳東順理羽翼出次日
中須留北邑復反其室

夬　環緒倚鉏斗升屬口貧賤所處心寒悲
苦緒當作延

姤　孤獨特處莫依為輔心勞志苦

萃　稷為堯使西見王母拜請百福賜我喜子長樂富有

升　鳴條之災北奔犬胡左衽為長國號匈奴主君旄頭立為單于

困　絕而復通雖危不窮終得其願姬姜相從

井　陽升悖狂拔劒自傷為身生殃

革　方圓不同剛柔異鄉掘井得石勞而無功

○鼎　乘風駕雨與鳴鳥俱動舉千里見我愛母○

震　三塗五岳陽城太室神明所扶獨無兵革

艮　鴟鴞娶婦深目窈身折腰不媚與伯相悖

漸　轉行軌軌行近不遠旦夕入門與君笑言　兵一　三十

歸妹　求利難国逃去我北復歸其城不為吾賊（賊異當作賊）

豐　日月之塗所行必到無凶無咎安寧不殆

旅　管叔遇桓得其願歡膠日殺糾振冠無憂笑喜不莊空言妄行（豐之困）

巽　出入踊躍動順天時俯仰有節禍災不來

兌　內崩中傷上乱無常雖有米粟我不得食

渙　逐禍除患道德神仙過惡萬里福常在前身樂以安

○節　牛驚馬走上下渾擾鼓音不絕項公奔敗○

中孚　西上九陂往來留連心須時日靈與有德

小過　虎怒捕羊謂不能攘

既濟　湯泉涓涓南流不絕卒為江海將師雙戰獲其醜虜　兵一　卅一

未濟　桃弓葦戟除殘去惡敵人執朋

易林卷下之一終

易林卷下之二　兵二一

家人之第三十七

家人　王命赤馬與君徵期征伐無道誅其君傲居止何憂

乾　千歲槐根身多斧瘢傷夷倒拙枝葉不存　兵二　一

坤　嗟嗟詬誶虎豹相斷長懼悚息終無難惡

屯　娶於姜呂駕迎新婦少齊在門夫子歡祿

○蒙　主壤肥澤民人孔樂宜利居止長安有福○

需　主有聖德上配大極皇靈建中授我以福

訟　耄老蒙鈍不見東西少者弗慕君不與謀懸輿致仕退歸里居

師　三狂北行道逢大狼暮宿惡宅為禍所傷

比　更旦初歲振除禍敗新衣元服拜受利福

小畜　杲杲白日為月所食損上毀上鄭作出走（損上之上疑當作下）

履　君子失意小人得志乱憂並作姦邪女塞雖有百堯顛不可救

泰　仁德優洽恩及異域澤被殊方福慶隱伏作蚕不織寒無所得

否　東求金玉反得弊石名曰無宜字曰醜惡衆所賤薄

同人　繫鼓合戰去怯敗亡威令不行敗我成功

○大有　仲春孟夏和氣所舍生我嘉福國無殘賊○

謙　尹氏伯奇父子相離無罪被辜長舌為災

豫　五穀不熟困民惡極驚之新邑嘉禾有得（兵二　二）

隨　登虛望貧暮食無飧長子南戍與我生分

蠱　東市齊魯南賈荊楚羽毛齒革為吾利實

臨　節情省欲賦歛有度家給人足公刘以富

觀　恭寬信敏功加四海辟害不祥害來從母

噬嗑　狠狂妄行與惡相逢不得所欲生我獨凶

賁　畫龍頭頸文章不成甘言美語說辭無名

剝　騎龍乘鳳上見神公彭祖受制王高贊通巫咸就位拜壽無窮

○復　溫仁君子忠孝所在八國為隣禍災不起○

无妄　威權分離烏夜徘徊群蔽月光大人誅傷

大畜　學靈三年聖且神明先知吉祥言喜（兵二　三）慶神烏來見告我無窮（同晉之艮字有少異）

頤　東山辭家處婦思夫伊威盈室長股羸戶歎我君子役日未已

大過　長頸開口舌宜絕齒然諾不行政亂無緒

坎　坎角高邦有失牛羊衆民驚惶敬慎避咎勑行不殃

離　南行出城世德福祉三姬嫁齊賴其所欲

咸　心狂志悖耳聽從類歐令無常下民食孽

恒　安上宜官一日九遷踰群越等牧養常山

遯　東鄰嫁女為王妃后莊公築館以事主母歸于京師季姜悅喜

○大壯　六甲無子以喪其戊五丁不親庚失曾孫癸走出門○

晉　陰霧不清濁政亂民孟春季夏水壞我居

明夷　騎駝逐羊不見所望徑涉虎廬亡身失羔

睽　安牀厚褥不得久宿棄我喜宴困於南國投杼之憂不成禍災

蹇　五日四維安平不危利以居止保有玉女

解　西賈巴蜀寒雪至轂欲前不得反復其室

損　剛柔相呼二姓為家霜降既同惠我以仁

益　天馬（兵二）五道炎大分處往（四）來上下相隨哭歌凶惡好向

夬　出門懷憂東上禍丘與凶相遇自為災患

姤　西行求玉冀得隋璞反見凶惡使我驚惑

○萃　出門無至動作失利銜憂懷禍使我多悴（門一作入至一作安）○

升　高樓無柱顛僵不久紂失三仁身死牧野

困　避禍逃殃身全不傷高貴疾顛華落墜亡

井　張牙反目怒齗忿怒狂馬撓大道警傷軫

革　泉涸龍憂箕子為奴干叔隕命殷破其家

鼎　向食飲酒嘉賓會聚牂羊大豬君子饒有

震　黃牛騂犢東行折角冀得百祥反亡我囊

艮　路（兵二）多枳棘步刺我足不（五）利旅客為心作毒

漸　執斧破薪使媒求婦和合二姓親御斯酒召彼鄰里公姑悅喜

歸妹　駕車出門顯時宜西福祐我身安寧無患

○豐　日新東升魁杓為禍漢臺為秦使我久坐（升一作徙）○

旅　山陵丘墓魂空室屋精光竭盡長臥無覺

巽　孩子含餌為利所悅探釜把飥爛其手臂

兌　何村待時門戶循悲蚯蚓冬行解我無憂桑蠶不得女功無成

渙　解傷驚懼散我衣裳君不安邦

節　害政養賊背王入怨跛行不安國為危

中孚　禍走患伏喜為我福凶惡消亡災害不作

小過　老馬為病病雖不離三雌獨宿利在山北

既濟　播天舞地曉亂神所居樂无咎

未濟　異國殊俗情不相得金木為仇酋長極役

睽之第三十八

○睽　倉盈庾億宜稼黍稷年豐歲熟民得安息○

乾　被服文衣遊視酒池上堂見觴喜為吾兄使我憂亡（蹇之同人）

坤　邑姜叔子天文在手實沉參墟封為晉侯

屯　改柯（兵二）易葉飯溫不食豪雄（六）爭豫先者受福

蒙　馨香陟降明德上登社神佑顧命為大鄰

需　老狼白駒長尾大狐前顛卻躓進退遇

崇
訟　山没丘浮陸為水魚燕雀無廬
師　懿公淺愚不受深謀無援失國為狄所滅
比　咢易其耳熱不可舉大塗壅塞孫人心苦
小畜　凶聲醜言要不可聞君子舍之往很我心　要妖害作惡
履　昧暮乘車履危蹈溝亡失群物摧折兩軸
○泰　南有嘉魚駕黃取鯆魴鱮詡詡利來毋憂○
否　隔在九山往來勞難心結不通失其所歡
同人　下流難居任失多態貞良温柔年歲不冨
兵二　七
大有　孫狸雉兔畏人逃去分首竄匿不知所處
謙　異體殊俗各有所屬西鄰孤嫗欲寄我室主母罵詈終不可得

豫　怨非怨妒貪得腐鼠而呼鷹鸇自令失餌倒被困患
隨　五心六意歧道多怪非君本心生我恨悔
蠱　三班六黑同室共食日長月息我家有德
臨　方船備水旁河燃火終身無禍
觀　瞽屏偶語不聞朝市利以居言宄被後門
噬嗑　居處不安徙反觸患
○賁　刺刖髡劓人所賤棄批捍之言我心不快○
剝　阜田禾黍堆壤麻枲衣食我躬室家饒有
復　兩日失明日奪無光脛足跛倚不可以行頓於丘傍
无妄　金城朔方外國多羊履霜不時去復為憂
大畜　匿痛不醫亂政生災紂作淫虐商破其墟

頤　鬼哭泣社悲傷無後甲子昧爽殷湯絕祀
大過　炎風卒起車馳袍褐棄古追亡失其和節憂心惙惙
坎　耄老失明聞善不從自今顛沛反為咎殃
兵二　八
離　隨風騎龍與利相逢日獲三孤高伯有功衡衝之邑長安無他
咸　三牛五羊重明作福使我有得疾入官獄憂在心腹
○恒　孟巳乙丑哀呼尼父明德訖終亂虐滋起○
遯　華登百枝消晴衰微精光訖盡奄如灰糜
大壯　鷹飛雉退兔伏不起孤張狼鳴野雞驚駭
晉　鬭身戰天門有何患室家具在不失其歡
明夷　東家殺牛行逆腥臊神背西顧命絕衰周亳社災燒宋人夷誅

家人陰陽辨舒二姓相合婚姻孔云生我利
福
蹇　東入海口循流北走一高一下五色無
主十日六夜死於水矣
解　孤竹之墟失婦無夫傷於蒺藜不見其
兵二　九
妻東郭棠姜武子以亡
損　天門東墟盡既為炙跡蹊啫聾泰伯受
殃
益　頼生光水受福之祉雖遭亂潰独不危
殆
○夬　折舌閉目不見稚叔三足孫烏遠其無○
失
姤　七人同室兄弟合公和樂相好各得所
欲
萃　繼體守藩纖欲麼賢君臣湎佚夏氏失
身側室之門禍標來存
升　老孫屈尾東西為祟病我長女哭涕詠
情或西或東大華易誘
困　大樹之子百條共母當夏六月枝葉茂
盛雷風以庇召伯避暑穉穉叩甚各得
其所
井　井堙水刊國多暴殘秦王失所壞我大
壇刊疑當作利
革　駕黃買倉與利相迎心獲所守不累弟
兄
鼎　倉盈庾億宜稼黍稷年豐歲熟民得安
息
震　人生馬淵壽考且神飛騰上天舍宿軒
轅居常樂安
○艮　思顧所之令乃逢時洗我故憂拜我歡○
來
漸　魁剛所當初為敗殃君子留連困於水
梁求金東山利在茂鄉買市有息子載
母行
歸妹　鉛刀攻玉無不鑽鑿龍體具舉魯般為
兵二　十
三聖纍事所求必喜
豐　喜來如雲暴家歡忻衆才君子篤福盈
門
旅　響像無形骨體不成徹行衰索消滅無
名
巽　積水不温比陸苦寒露宿多風君子傷
心
兌　黃馬綠車駕之大都諧達才能使我無
憂諧疑當作為
渙　從風放火芝艾俱死三害集聚叔子中
傷
節　一身三手無益於輔兩足共節不能克
敏
中孚　南向陋室風雨並入埃塵積滿王母肓
痺偏枯心疾亂我家次
○小過　釆微出車魚麗思初上下促急君子懷○
憂
既濟　先易後否告我利市驂蘇自苦思再攺
正攺正一作攺止
未濟　生宜地乳上皇大喜隆我社福貴壽無
兵二　十一
極
蹇之第三十九
蹇　同濟共輿中道別去喪我元夫獨與孫
苦
乾　叔肸居宅祁子自邑乘遽解患羊舌免

脫賴得生全
坤　兎聚東郭㲋犬俱獵圍挟不成無所能獲
屯　作室山根人以為安一夕崩顛敗我壺飡
蒙　疾風塵起亂我崩始強大并小先否後喜
需　潔齊沐浴思明居德哀公怯弱夙氏後比
訟　土瘠瘦薄培墝無栢使我不樂
○師　褰衣涉河澗流浚多顛還乎子濟脫無○他
比　送我季女墊子蕩道薺子旦夕留連久處
小畜　三孫六子安無所苦中藏殷殆亡我所使
履　揚風僵草塵埃俱起清濁溷散忠直隱處
泰　歷險登危道遠勞疲去家自歸困涉大波

否　六藝之門仁義俱存銘基建時見舜為君傷寒熱溫下至黃泉
同人　被服文衣遊觀酒池上堂見觴喜為吾兄使我憂亡
大有　生時不利天命災至制於斧斤當夜勤
兵二　十二
善
謙　天門開闢牢戶寥郭桎梏解脫拘囚縱釋
豫　川淵難遊水為我憂多言少實命[illegible]為駒道德開塞君子逢時剝[illegible]中綴
○隨　鄉歲逢時喪生為期枝葉盛茂君子無○憂
蠱　六鷁退飛為襄毀祥陳師合戰左股夷傷逐崩不起霸功不成
臨　雷君出裝隱隱西行霖雨不止流為河江南國憂凶
觀　牙蘖生齒陽偕於外左手抚觽公言錫爵
噬嗑　火起王門不為我殘跳脫東西獨得生完不利出鄰病疾憂患

賁　舉事無成不利出征亡不可用衆不能平
剝　老狼白驢長尾大狳前顛却躓進退遇崇
復　日入道極勞者休息班馬還師復我燕
兵二　十三
室
无妄　山林麓藪非人所處鳥獸無禮使我心苦
大畜　蓄利積福日新其德高氏飲食[illegible]不為患
○頤　張羅百日鳥不得北縮頸掛翼困於窘○國君子治德復養受福
大過　伯虎仲熊德義淵弘使布五教陰陽順序
坎　跋躓相隨日暮牛罷陵遲後旅失利亡雌
離　藏氏違良使孟孫長老師不已敗於齊卿
咸　日月並居常暗且微高山崩顛丘陵為溪

恒 烏鵲食穀張口受哺蒙恩被德長大成就柔順利貞君臣相好

遯 雖躓復起不毀牙齒克免平復憂除無疾

大壯 草木黃落歲暮無室虚敗為賊大人失福

晉 避凶東走反以禍口制於牙爪骨為灰土

明夷 欲飛不能志善心勞福不我來

○家人 烝裘[illegible]羊東與福遇驚逆吾兄送我驪○黃

睽 東耕破犂西失良妻夭害不避家貧無資

解 魚陸失所鳥嶢困苦澤無葦蒲晉國以屋

兵二　十四

損 脫兔無蹄三步五罷南行不進後市勞苦

益 行役未已新事復起姬妾勞苦不得休止

夬 向日揚光火為正王消金厭兵害車進藏陰雨不行民定其鄉

姤 放銜委轡奔馬不制壽法作奸君失其位

萃 司命不游喜解我憂皇母緩帶嬰兒笑喜

升 黃帝出遊駕龍乘馬東上泰山南過齊魯郡國咸喜

困 既往不就憂來禍結北戶為患無所中寬

○井 荷蕢隱居以避亂傾終身不仕遂其宗○濟

革 折挺舂稷君不得食頭癢搔跟無益於疾

鼎 植根不固華葉落去使為枯樹

震 凶門生患牢戶多冗沙隨死為使我困窮

兵二　十五

艮 登山發谷與虎相觸猬為功曹班奴奔比脫之喜[illegible]

漸 麒鳳所翔國無咎殃賈市十倍復曙惠盟

歸妹 路險道難水遏我前進往不利回車復還

豐 延頸望邑思歸我室臺榭不成未得安息

旅 蒙生株蘗棘掛我鬚小人嫉妬使恩不遂

巽 南至隱域深潛處匿聰明閉塞與死為伍

兌 機餌設張計春子良范敵不廉凶害及身

○渙 從騎出谷遊戲苦域坂高不進利無所○得

節 西國疆梁為虎作狼東吞齊楚并有其王

中孚 登山伐輻虎在我側王孫無懼仁不見賊

小過 六月睽睽各欲有至後來未壯侯待明旦

既濟 道涉多阪牛馬蛇墟車不利載請求不得

未濟一口三舌相妨無益群羊百牸不爲威
强亡馬失駒家耗於時
解之第四十
解　駕言出遊鳥鬬車前更相捽滅兵馬且
來回車亟還可以無憂
兵二　十六
乾　大都之居無物不具抱布貿絲所求必
得
坤　膠着木連不出牢関家室相安
屯　孟伯食長懼其畏王賴四蒙五抱福歸
房
○蒙　朽輿瘦駟不任御轡君子服之談何容　○
易
需　許嫁既婚利福在身適惠生桓爲我魯
君
訟　入門大喜上堂見母妻子俱在兄弟饒
有
師　推車上山力不能任顛蹶蹉跌傷我中
心
比　鷹飛退去不食其雛禽尚如此何況人
乎

小畜福禁我走利不可得出人利貞終無怨
悪
履　夫妻反目不能正室公云子南姬言還
北並后正嫡二政亂國
泰　陽衰伏匿陰溢爲賊幸賴王孫逃至宋
國
兵二　十七
否　入水求玉不見和璞終日至暮勞無所
得
同人鳴鸞四牡駕出行狩合格有獲獻公飲
酒
○大有履手齊楨易爲功力正月元日承平致　○
福
謙　三火起明雨滅其光高位疾顛驕恣誅
傷
豫　衰頼荷粮與利相逢高飛有得君子獲
福
隨　水土相得萬物蕃殖膏澤優渥君子有
得
蠱　道理和得人不相賊君子往之樂有利
福

臨　天孫帝子與日月處光榮於世福祿繁
祉
觀　部衣在位乘非其器折足覆餗毀傷我
王
噬嗑鷂飛中退舉事不遂且守仁德猶恐失
堅
賁　經粟聖冠意盈不厭桀紂迷惑讒佞傷
賢使國亂傾
剥　申酉退跌陰雨前作柯條花枝復泥不
白
○復　平正賤使至服吾事　○
无妄鮒魴河溜水泛無涯振衣徒歸上下昏
迷厲公經齊
大畜胎養萌生始見兆形遭逢雷電摧角折
頸采萸山頭終安不傾
兵二　十八
頤　陽春枯槁夏多水潦霜雹俱作傷我禾
黍年歲困吾
大過三耳六齒痛疾不已齲病蠹缺墮落其
宅
坎　失時無友嘉偶出走倮如喪狗

離　宣重徽民歲樂年豐害國無咎君子安喜

咸　登几上車駕駟南遊合散從横燕秦以强

恒　烏集茂木心樂願得烏鵲食穀張口受哺柔順利貞感戴慈母

遯　啓蟄始生萬物美榮福祉未成市賈無羸

大壯　驕胡火形造惡作凶無所能成還自滅身一作單來貴乘騰云暮矣害攻高城大人夫福

○晉　異國他土出良駿馬去如奔亩害不能傷一作避亡東走反入福口制拾本牙骨爲尺土○

明夷　恪敬兢職心不作愿君明臣忠民賴其福

家人　三女求夫伺候山隅不見復關長思憂歎　兵二　十九

睽　駕福乘喜東至嘉國戴慶南行離家室居

蹇　四姦爲殘之魯道難前驅執役戒守無患

損　下憂上傾盡政爲患歲饑無年

益　雞雉失雛常畏狐狸黄池要盟越國以昌

夬　堅氷黄鳥常哀悲愁不見米粒但覩蓬蒿數驚鷙鳥爲我心憂

姤　五銳鐵顴倉庫空虛市賈爲盈與我爲仇元本有時不我與亡利爲作

萃　竊名盜位居非其家霜隕不實爲陰所賊三年失室

○升　賊仁湯德天怒不禍斬刈家社失其本○城

困　萬物和生蟄虫振起益爵增福日受其喜

井　和氣所生物皆不朽聖賢居位國無凶咎

革　龍游鳳舞歲樂民喜

鼎　鼎行寒決伯方舍居安不懼婚妻何憂

震　水涤難遊霜寒難涉商伯失利旅人稽留

艮　跛倚相隨日暮牛罷陵原徙傷失利亡雌

漸　一牛九鎖更相牽掌明如市不得東西請謁得報日中被刑

歸妹　春桃生花季女宜家受福孔多男爲邦君　兵二　二十

豐　雷鼓東行稼穡凋傷大夫執政君替其明

旅　季世君爱亂國淫遊殃禍立至民與以休

○巽　發軔温陽過雨宿房宜時市和無所不通○

兑　水中大賈求利十千商人不至市空無有

涣　春草萌生萬物敷榮陰陽和暢國樂無憂

節　左眇右盲目視不明下民多孽君失其常

中孚　悅以内安不利出門憂禍消除公孫何尤

小過冊書之信言不負語易我驊騮君子有德
既濟上政搖擾虫螟並起害我嘉穀季歲無稷
未濟干旄旌旗執在戴郊雖有寶玉無路致之
兵二 廿一

損之第四十一

損 路多枳棘步刺我足不利旅客為心作毒
○乾 鯉鮪鮒鰤積福多魚資所無有富我窮家○
坤 景星照堂麟遊鳳翔仁施大行頌聲作興仁序無明失其寵光豫之艮
屯 羊腸九縈相推稍前止須王孫乃能至天
蒙 四手共身莫失所國更相葯接動失事便
需 水流趨下遠至東來求我所有買鱣與鯉益之無妄遯旣作遯
訟 春桑夏穀山鮮希有斗千萬石貴不可賤否之漸
師 旦往暮還相佑與聚無有凶患
比 大蛇當路使季畏懼湯火之災切直我膚賴其天幸歸于室廬屯之井
小畜 徒足去域亂入陳國有所畏避深藏遂匿
履 海為水宗聰明且聖百流歸得無有叛逆常饒優足
泰 夏麥麩麵霜擊其芒疚君敗國使年大傷泰之賁
○否 秋準冬翔數被殘霜雄犬夜鳴家憂不寧○
同人 樂仁上德東鄰慕義來吾國
大有 還憂除殃污池上義下田為江
謙 暗昧冥語傳相詿誤鬼魅所居誰知卧處
兵二 廿二
豫 南歷王山東入王閣登上福堂飲萬歲漿
隨 比目四翼來安我國福善上堂與我同牀
蠱 乘牛逐驥日暮不至路宿多畏亡其騂雖
臨 元吉無咎安寧不殆
觀 奮翅鼓翼翱翔外國道逢徒倚來歸溫室
噬嗑 河伯娶婦東山氏女新婚三日浮雲洒雨露我菅茅萬邦蒙祐
賁 嬰兒求乳慈母歸子黃麑悅喜得其甘飽
○剝 貧鬼守門日破我盆毀罌傷瓶空虛無子○
復 名載重負損棄於野手無誰予但自勞苦
无妄 雄狐綏綏登山崔嵬昭告顯功大福允興
兵二 廿三
大畜 嬰兒駭笑未有所識狡童而爭亂我政事
頤 十丸同投為雉所維獨得逃脫完全不虧
大過 狐濟濡尾來捐得枳季妻懷悔鮑含魚

兔
坎　跂足息肩所忌不難金城銅郭以鐵為
閑藩屏周衛安全無患
離　戴堯扶禹松喬彭祖西過王母道路叟
易無敢難若（訟之家人）
咸　京庚積聚黍稷以極行者疾至可以厭
飽
恒　良天昆姬負理登臺昆季不扶衛輒走
迯
○遯　天之所予福祿常在不憂危殆
大壯　行觸天網馬死車傷身無寥賴困窮乏○
粮
晉　鉛刀切玉堅不可得盡我筋力胝胼為
疾
明夷　穆逢百里使孟奮武將軍師戰敗於殺
口
家人　有人追亡為言所匿不目而得
睽　府藏之富王以振貧捕魚河海罟網多
得
蹇　鴻飛遵陸公歸不復伯氏客宿

解　兔過稻蘆甘粱麴麵雖驚不去田畯慷
憂
益　兩師娶婦黃岩季子成禮既婚相呼而
南膏澤應時年豐大喜
夬　蓄積有餘糞土不居美哉輪奐出有高
車（兵二　廿四）
姤　重門擊柝介士守護終有他道雖驚不
懼
萃　大都王市稠人多寶公孫宜賈資貨萬
倍
○升　秋準冬翔數被嚴霜甲兵庭堂萬物不○
生
困　招禍致凶來螫我邦痛在手足不得安
息
井　秦失其鹿高足先得勇夫恭義君子卒
服
革　山陵四塞遏我逕路欲前不得復還故
處
鼎　一指食肉口無所得舌饞於腹
震　晨夜驚駭不知所止皇母相佑卒得安

處
艮　擒狠所言語無成全設我白馬使乾口
來
漸　呼精靈來鬼生無憂疾病瘳愈解我患
愁
歸妹　牧羊逐兔使魚捕鼠任非其人卒歲無（兵二　廿五）
功不免辛苦
豐　堂祥上樓與福俱居帝姬治好國安無
憂
○旅　禹召諸神會稽南山執玉萬國天下康○
安
巽　太姒文母仍生聖子昌發受命為天下
主
兌　兩冝同室兔無誰告與狂相觸蒙我與
惡
渙　桃雀竊脂巢於小枝動搖不安為風所
吹心寒慄惕常憂殆危
節（萬物成實福利所鍾忻忻過日）　陽春長日萬物垂實蘂有利福（一作春陽盛長）
中孚　鄰不顧我而望玉女身疾瘡癩誰肯媚

者

小過　酒旱不雨澤竭無流魚鱉乾口皇天不憂

既濟　狠虎之鄉日爭凶訟受性貪饕不能容縱

未濟　陰佳陽疾水離其室舟楫大作傷其黍稷民饑於食亦病心腹

益之第四十二

益　文王四乳仁愛篤厚子畜十男無有夭折○

○乾　下堂出門東西九山逢福值喜得其安閑○

坤　城上有烏自鳴破家招呼醜毒為國災患

屯　伯虎仲熊德義淵泓使布五穀陰陽順序　兵二　廿六

蒙　飲酒醉卧跳起爭鬭伯使仲儠東家治喪

需　四目相視稍近同執日映之後見吾伯姨

訟　隨時逐便不失利門靈獲得福富於封君

師　隴西冀北多見駿馬去如焱飈害不能傷

比　白龍黑虎起伏俱怒期戰盤空蚩尤敗走死於魚首　同之比蒙之夬

小畜　鴻飛戾天避害紫淵雖有鋒門不能危身

履　平國不均夏氏作乱烏號竊發靈公隕命○

○泰　江漢上遊政逆民憂陰伐其陽雄者受殃○

否　東家殺猪聞臭腥臊神怒不顧命絕衰國亳社火燒宋公夷誅

同人　西誅不服恃強負力倍道趍敵師走敗覆　兵二　廿七

大有　一婦六夫擾亂不治張王季莊莫適為公政道塞壅周君失邦

謙　配合相迎利之四瀆昏以為期明星煌煌欣喜奭懌所言得當

豫　傒墜高木不跛手足握金懷玉還歸其室　蒙之隨訟之艮否之臨

隨　卷領遁世仁德不害三聖攸同周國茂興　蠱之震

蠱　去危脫厄安無怵惕上福喜堂見我喜悅

臨　帶季兒良時利權兵將師合戰敵不能當趙魏以強

觀　鵠思其雄欲隨鳳東順理兩翼出自日中須留北邑復反其室○

○噬嗑　且如驚鹿不能定足室家分散各走鼠匿　且疑作俱○

賁　甲乙丙丁俱歸我庭三丑六子入門見母

剝　躡華顛覩浮雲風不搖雨不薄心安吉患無咎

復　德施流行利之四鄉雨師洒道風伯逐殃巡狩封禪以告成功

无妄　水流趍下遂成東海求我所有買鱣與鯉　損之需

大畜　和氣相薄膏潤津澤生我嘉穀
頤　憂驚以除禍不成災安全以來
大過　堅冰黃鳥常哀悲愁不見甘粒但覩藜蒿數驚鷙鳥為我心憂
坎　翕翕䎘䎘實墜崩顛減其令名長命不全（泰之隨否之離）兵二　廿八
離　因禍受福喜盈其身
咸　陸居千里不見河海無有魚市
恒　鹿得美草鳴呼其友九族和睦不憂饑乏（益之恒周人之蹇）
○遯　出門得堂不逢禍殃入戶自若不見矛戟○
大壯　累尊重席命我家客福祐久長不見咎殃
晉　鴻雁俱飛北就魚池鱣鰋鮎鯉衆鳥饒有一鳴獲兩得之過倍
明夷　當風奮翼與鳥飛北入我家國見吾慶室
家人　麒麟鳳凰善政得祥陰陽和調國無災殃

睽　逐狐東山水過我前深不可涉失其後便
蹇　丑戌亥子饑饉所生陰為暴客水絕我食
解　狐狸雉兔畏我逃去分走竄匿不知處所　兵二　廿九
損　桀跖盜人使得不通炎旱為殃年穀大傷
夬　兔乳立室行來雀食虎攫我子長號不已
○姤　土階明堂禮讓益興雄雌相得使我無疾（疾一作疚）○
萃　送金出門并失王兔往來井上破甕壞盆（兔一作九）
升　諷德誦功美周盛隆加其旦輔夫濟冲人（夫一作大衆）
困　盜竊滅身二母不親王右無黨毀其寶靈
井　六月騤騤名欲有至尊正末蒙侯侍明旦

革　雀行求粒誤入網罟賴仁君子復我歸室
鼎　仁德孔明患禍不傷期誓不至室人銜恤
震　龜厭江海陸行不止自令枯槁失其都市憂悔咎生
艮　孤獨特處莫依為輔正心允齊神勞志苦
漸　伯仲言留叔子云去誰云無咎主母入喜
○歸妹　初憂不安後得咲懽雖懼無患○
豐　好戰亡國師不以律稱上殞墜齊侯狼戾被其災祟
旅　鹿生澤陂豺傷其麑淬血獨哀
巽　天地鈐塞仁智隱伏商旅不行利澗難得　兵二　三十
兌　福德之士歡悅日喜夷吾相桓三歸為臣賞流子孫
渙　上無飛鳥下無走獸擾亂未治民勞於事

節　月削日衰工夫下機宇宙滅明不見三
光謹之觀
户孚戴盆望天不見星辰顧小失大福逃墻
外
小過搵斗運樞順天無憂所行造德與樂並
居
既濟操戟刺魚披髮立憂虎脱我與狼取我
袍亡馬失財
未濟兩人俱醉相與悖戾心乖不同爭訟匈
匈
○夬之第四十三○
夬　戴堯扶禹松喬彭祖西遇王母道路夷
易無敢難者
乾　狼戾美謀無言不殊允厭帝心悅以獲
佑
坤　歲暮花落陽入陰室萬物伏匿絶不可
矢二　卅一
得
屯　鷄鳴失時君騷於憂犬吠不休行者稽
留
蒙　兔驚遊涇君子以寧侵任不忿福禄來
成
需　瀞為蕃皮勁風吹却欲上不得復歸其
宅
訟　東行破車步入危家衡門垂倒無以為
主賣袍續食糟糠不飽
師　青牛白咽呼我俱田歷山之下可以多
耕歲精之節民人安寧
比　異國殊俗情不相得金木為仇百賊擅
殺
○小畜陰陽精液高熱脱折治卵成鬼肇生頭○
目日有大吉
履　饑蟲作害多亂纏綿不可得秋
泰　清冷如雲為兵導先民人寬急不知東
西
否　班馬旋師以息勞疲役夫嘉喜入戶見
妻
同人坐爭立訟紛紛訩訩卒成禍亂竈及家
公
大有鹿食美草逍遥求飽趍走山間過期乃
還肥澤且厭
謙　田鼠野雉意尚欲去拘制籠檻不得搖
動
豫　日趍月步周遍次舍歷險致遠無有難
處
隨　天孫帝子與日月處光榮於世福禄祺
兵二　卅二
祉
蠱　晨風文翰大舉就溫時過我邑羿無所
得
臨　旦生夕死名曰嬰鬼不可潛視
○觀　疾貧望幸使伯南販開牢擇羊多得大○
牂
噬嗑長城驪山生民大殘涉井發難唐叔為
患
賁　娶於姜呂駕迎新婦少齊在門夫子歡
喜
剥　隨時草木藿時葉起扶疏條桃長大盛
美華浚鑠踈
復　姬姜悅歡二姓為婚霜降合好西施在
前
无妄戴笠獨宿晝不見日勤勞無妄長勞悲

思

大畜　始如元服二十繫室新婚既樂伯季有德

頤　二至靈臺文所止遊雲物備具長樂無憂

大過　久陰霖雨塗行汎潦商人休止市空無有　兵二　卅三

坎　城壞厭境數爲齊病侵伐不休君臣擾憂上下屈竭士民乏財

○離　南國盛茂黍稷醴酒可以饗養樂我嘉祐○

咸　憂在心腹内崩爲疾禍起蕭牆意如制國

恒　朽根刖樹花葉落去卒逢大焱隨風僵什

遯　樹表爲壇相與笑言午中不會寵榮棄枝

大壯　四足俱走駑疲任後兩戰不勝敗於東楚

晉　挹嚮在朝回還故處麥秀傷心叔父無憂

明夷　夜長日短陰爲陽賊萬物空枯藏於北陸

家人　鳴鳩七子均而不殆長大成就棄合於好

睽　三羊上山馳至大用黄龍負舟逐到夷陽究其玉囊

蹇　首足易處頭尾顛倒公爲雌嫗亂其蠶織

○解　登高望家役事未休王事靡盬不得逍遙○

損　良昏不行候且待明燎獵受福老賴其慶

益　孤獨特處莫依無輔心勞致半

姤　山石朽破消崩墜墮上下離心君受其祟　兵二　卅四

萃　文母聖子無疆壽考爲天下主

升　偶俛如儀前後相違言如鱉咳語不可知

困　五龍俱起強者敗走露我苗稼年歲大有

井　雷除善猛雖爲功醫驥疲盬車出於衝箝

革　江南多蝮螫我手足冤煩詰屈痛徹心腹

鼎　心無可據射麋不得多言少實語無成事

震　君明臣賢鳴求其友顯德之政可以履土

○艮　安土宜官一日九遷踰越群等牧養當山○

漸　保辭解謝除去垢活驚之成患憂去酷殘（活疑作汚）

歸妹　不狂嫗盲相牽北行欲歸高邑迷惑公得

豐　醉卧道傍迷且失明不合我生　兵二　卅五

旅　北登鬼丘駕龍東遊王母御后文武何憂

巽　恬淡無患遊戲道門與神來往長出以安

兌　以緡易絲抱布自媒棄禮急情卒罹悔憂

渙　被服衣冠遊戲道門以禮相終身無災患

節　天麓魚地陸為海涯君子失行小人相携

中孚　淵泉溢出為邑之崇道路不通孩子心憒

小過　十里望烟散渙四分形體殘亡可入深淵終不見君

○既濟　傳言相訹非好經路鳴鼓逐狼不知迹處○

未濟　東失大珠西行棄襦時多不利使我後起

易林卷下之二終

易林卷下之三

姤之第四十四

𡈼

姤　河伯大呼津不可渡往復示故乃無大悔

乾　蒙被恩澤長大成就柔順利貞君臣合好

兵三　一

坤　東山西上各自止安雖欲登望覚不同堂

屯　登山上谷與虎相觸猬為功曹班叔奔北脫之嘉同

○蒙　蹟跌未起失利後市不得鹿子○

需　結珠懷優卓斯以恩為君奴婢

訟　鷄鳴失時民僑旁苦犬吠不休行者稽留

師　陳嬀敬仲兆興齊姜營丘立適八世大昌

比　鹿畏人匿俱入深谷短命不長為虎所得死於牙腹

小畜　言無約結不成券契殷叔季妃公孫爭之強入委禽不悅於心乃適子南

履　鼓瑟歌舞懽悅於酒能喜張口大悅在後

泰　凶憂災殃日益明章禍不可救王却勇傷

否　水流趨下遂成東海求我所有買鱧與鯉

同人　陰為陽賊君不能充舉遷失常利無所得

大有　離床失業龜喪其顧都市無會叔季懷恨

○謙　壅遏隄防水不得行大慎陽先陰霓伏藏先歸其鄉○

豫　蹩屈腹伸東乘浮雲貴寵毋前

隨　實沉參伐以義斷割次陸服刑成我霸功

兵三　二

蠱　金泉黃寶宜與我市娶嫁有息利後過毋

臨　禹召諸神會稽南山執玉萬國天下安寧

觀　三虫作蠱蹉跡無與勝毋盜泉君子不

豫
噬嗑花葉隕落公歸柜宅夷卒失民潔已不
食
賁　復機懼毀身王子廢絡得所欲無有凶
害
剝　道理和得仁不相賊君子攸往我有利
福
復　合匏同牢姬姜並居壽考長乂
無妄關雎淑女賢妃聖偶宜家壽母福祿長
久
大畜騅駰駹孔不知子處旋踵悲鳴痛傷我
心
頤　知䟫絕理陰孽謀王十日不食困於申
亥
大過鑿諸攻玉無不宜鑿鱗鳳成形得象君　兵三　三
子三人翼事所求必喜 人一作仁鑿諸攻玉者鑿其攻玉之事無不宜鑿者鑿則必有也
坎　薄蠃乘車以至伯家踰梁渡河濟脫無
他
離　吾有黍稷委積外場有角服箱運致我

藏冨於嘉粮
咸　喜㗅且語不能捲口官爵並至慶賀盈
門
恒　霧露雪霜日晴不明陰孽為疾年穀大
傷
遯　伯去我東髮知飛蓬夜寐長歎展轉空
牀內懷悵恨心摧肝腸
大壯亡羊捕土張氏失牛騂駟奔走鵠盜我
魚
晉　販鼠賣龜利少無謀難以得家
明夷西戎為秩幽君去室陳子發難項伯成
亂
家人秋風生哀花落心悲公室多難蒙古氏
衰 蒙古一作羊舌
睽　持福厭患去除大殘日長夜盡嘉世榮
恩
蹇　新受六喜福履重來樂且日冨足用豈
財
解　前頓却蹪在跌右道登高安梯復反來
歸

損　夢飯不飽酒來入口嬰女難好媒應不
許
益　大都王市稠人多寶公孫宜買資禍萬
倍 禍書作貨
夬　兩人俱醉相與悖戾心乖不同爭訟恟　兵三　四
恟
萃　身無頭足超蹶庣乖不能遠中之道疲
休失利後市
升　三人俱行六日光明道逢淑女與我驥
子
困　進士為官不若復田穫壽保年
井　先易後否失我所市騶蘇自苦思吾故
事
革　蘇秦發言韓魏無患張子馳說燕齊以
安
鼎　武庫軍府甲兵所聚非里邑居不可舍
山 師之蹇
震　三桃三口莫適所與為孺子牛西氏生
咎
艮　西山東山各自止安雖相登望竟不同

堂
漸　不改柯葉和氣沖適君子所在安無怵
惕
歸妹　將戌繫亥陽藏不起君子散亂太上危
殆　兵三　五
豐　天官列宿五神舍室宮闕完堅君安其
居
旅　左手把水如光與鬼不可得從
巽　逐狐東山水過我前深不可涉失利後
便
○兌　水濆魚室來灌吾邑衝破我家與狗俱○
遊
渙　山陰難登澗中多石車馳轊繫重載傷
軸擔負善躓跌踒右足
節　漕空無實豚蕭不食庶民屈竭離其居
室
中孚　執熱爛手大為災咎公孫無賴敗我王
室
小過　三虎上山更相嗌噬心志不親如仇如
怨

既濟　西家嫁女借隣送女嘉我淑姬賓主俱
喜
未濟　克身潔己逢禹巡狩錫我玄上拜受福
祉
華之第四十五
萃　棠慶受福有所獲得不利出城疾人困
極
乾　碩鼠四足飛不上屋頗氏淵德未有爵
祿
○坤　新受大喜福優重職樂且日富
屯　克身潔己逢禹巡狩錫我玄堂拜受福○
祉　始之未濟
蒙　置筐失筥輪破無輔家伯為政病我下
土
需　機言不發頑不能達齊魯為仇亡我葵　兵三　六
丘
訟　亡錐失斧公輸無輔抱其彝器適君子
處　一本蒙下二句在訟之下　訟下二句在蒙之下
師　家在海隅撓短深流伯氏難行無木以
趣

比　德施流行利之四鄉雨師洒道風伯逐
殃巡狩封禪以告成功
小畜　筐傾筥覆畏我公置藺伯無禮太師正
食
履　泥滓污辱棄捐溝瀆為衆所笑終不顯
祿
泰　猬猴兔走腥臊少肉漏危盛酒利無所
有
否　鹿畏人藏俱入深谷命短不長為虎所
得死於牙腹
○同人　南山芝蘭君子所有東家淑女生我玉○
室
大有　左指右揮邪望侈靡執節無良靈君以
亡
謙　爵秩不明為臣所傷衆陰群聚共奪日　兵三　七
光
豫　穿鼻繫株為虎所拘王母祝禱禍不成
災突然自來
隨　貧鬼守門日破我盆毀鼠傷綫空虛無
子

蠱　襄王東帶鄭人是賴莊公卿士王母憂喜

臨　昭君守國諸夏蒙德異類既同崇我王室

觀　冬藪朽腐當風於道蒙被塵埃左右勞苦

噬嗑　六爻既立神明所告文定吉祥康叔受福

賁　泣涕長訣我心不悅遠送衛野歸寧無咎

剝　三宿無主南行勞苦東里失利喪其珍寶遯本卦同

復　大斧破木讒佞敗國東關良工禍及三子晉人亂邑懷公出走

無妄　乘風上天為時服軒周旋萬里無有患難

大畜　大樹百根比與山連文君作義受福萬年

頤　陽伏在下陰制祐福生不逢時潛龍隱處

大過　亂頭多憂搔蝨生愁膳夫仲年使我無聊

坎　江河淮海天之都市商人受福國家富有

離　泰山幽谷鳳凰游宿禮義有序可以求福

兵三　八

咸　水山暴怒壞梁折柱稽難行旅留連愁苦

恒　阿衡服箱太一載行延時歷舍所之吉昌

遯　三宿無主南行勞苦東里失利喪其珎寶剝本卦同

大壯　生無父母出門不喜買椒失粟亡我大利

晉　安坐玉堂聽樂行觴飲福萬鍾日受無疆

明夷　登危入厄四時變易春霜夏雪物皆凋落

家人　衣空履穿無以禦寒細小貧窶不能自好

睽　目不可合憂來搔足怵惕恐懼去其邦域

蹇　賁貝贖狸不聽我辭繫於虎鬚牽不得來

解　伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂禍不存芳聲後時

兵三　九

損　張王子季爭財相制商君碩罷不知所由

益　長城既立四夷賓服交和結好昭君是福

夬　千歡萬悅舉事為決獲受嘉慶動作有福

姤　種一得十日益有息仁政獲民四國親睦

升　安子富有東國不殃齊鄭和親顯比以喜

困　九里十山道仰峻難牛馬不前復反來還

井　鳩杖扶老衣食百口曾孫壽考凶惡不起

革　霧露雪霜日暗不明陰蔽為疾年穀大傷

鼎　迷行數邪不知東西陰強暴逆道理不通

震　登高上山見王自言信理我冤得職蒙恩

艮　三世為德天祚以國封建少昊魯侯之福

漸　喬木無息漢女難得禱神請佩反手離汝

○歸妹　東隣西家來即我謀中告吉誠使君安○寍

豐　褰衣出戶心欲奔走王孫母驚使我長生

旅　三日不飲遠水無酒晝夜焦喉使我為咎

兵三　十

巽　衆口銷金愆言不驗腐臭敗兎入市不售

兌　嫗冠應門與伯爭言東家失狗意在不存爭亂無息絕吾所歡

渙　祚加明德與我周國公劉文母福流子孫

節　針頭刺手百病瘳愈抑按捫灸死人復起

中孚　元龜象齒大賂為寶稽疑當否衰微復起

小過　故室舊廬消散無餘不如新創可以樂居

既濟　老狐多態行為蠱怪為魅為妖驚我王母終無咎悔

○未濟　愛子多材起迹空虛避害如神水不能濡○

升之第四十六

升　禹鑿龍門通利水源東注滄海人民得安

乾　白鹿鳴呦呼其老少喜彼茂草樂我君子

兵三　十一

坤　百里南行雖微復明去虞適秦為穆國卿

屯　王孫宜家張名益有龍子善行西得大壽

蒙　畫龍頭頸文章不成甘言善語譎辭無名

需　商子無良相怨一方引鬭交爭咎以自當

訟　衰老困極無齒不食痔病瘠瘵就陰為室

師　鷲生會稽稍巨能飛翱翔桂林為衆鳥雄

○比　安平不傾載福長生君子以寧

小畜　牛驥同槽郭氏以亡國破為墟君奔走迸

履　日中明德兩國盛興仁聖會遇君受其福臣多榮祿

泰　公劉之居大王所業可以長生拜受福爵

否　時凋歲寂君子疾病宋女無辜鄭受其殃

同人　濟河踰厄脫毋怵惕四序為衛使惠不廢

大有　缺破不完殘際側偏公孫幽遏跛倚後門
謙　延頸遠望眛為目病不見叔姬使伯心憂
兵三　十二
豫　上無飛鳥下無走獸擾亂未清民勞於事
隨　久陰霖雨塗行泥潦民人休止市空無有
蠱　盲者目張跛倚起行睹望日月與主相迎
○臨　据斗運樞順天無憂與樂並居萬代歡慶○
觀　稼穡不偏重適不傾巧言賊忠傷我申生
噬嗑　金城鐵郭上下同力政平民歡寇不敢賊
賁　日鏡不明冬冬炙大傷盜花失實十年消亡
剝　鰥寡孤獨命祿苦薄入室無妻武子悲哀

復　飲酒醉飽跳起爭鬬伯傷叔僵東家治喪
无妄　介召微子使君不殆二國合歡燕齊以安
大畜　牽頸繫尾詘折幾死彫世無仁不知所比
兵三　十三
頤　東龍究毒不知所觸南比困窮王子危急
大過　疾貧王孫北極無輝祿命苦薄兩守孤門
○坎　公孫駕驪載遊東齊延陵故產遺季紵衣○
離　王良善御伯樂知馬文王東獵獲嘉賢士開福佑周發且興起
咸　日月不居重耳趨舍遊燕入秦晉國是霸
恆　假文翰翼隨風背北至虞夏國與舜相傳年歲大樂邑無盜賊
遯　南行北走延頸望食與口失利累我子孫

大壯　開市作喜建造利事平準貨寶海內殷富
晉　三犬俱走鬬於谷口白者不勝死於坂下
明夷　驕胡火形造惡作凶無所能成還自滅身
家人　拜跪贅辭無益於尤大夫頑嚚使我心憂
睽　辰坎降婁王嘉狩巡廣佑施惠萬國咸喜子孫榮品長安不殆
○蹇　牽瑜上樓與福俱遊勞躬治國安樂無憂○
解　白烏銜餌鳴呼其子枝杖張翅來從其母
損　盲聾獨宿莫與共食老窮於人病在心腹
兵三　十四
益　登木出淵稍上升天明德孔聖白日載榮寵祿再榮
夬　彭離濟東遷之上庸狼戾無節失其寵功

姤 讃陽上舞神明正氣禹拜受福君使我德居則厚祿使一作死
萃 從首至足部分為六室家離散逐南乞食
困 民迷失道亂我統紀空使乾華賓無所有先憂後樂
井 刻畫為飾毛嫱西施求事必得
革 日居月諸遇暗不明長夜彼甲絶其紀綱
○鼎 衣裳顛倒為王來呼成就東周封受大○侯
震 當變立權擿解患難渙然水釋六國以寧
艮 西戎獲黨病於我國扶陽之正以保乾德終無患感
兵三 十五
漸 南行逐羊予利喜亡陰孽為病復返其邦
歸妹 遊戲仁德日益有福凶言不至妖孽滅息
豐 春日新婚就陽日温嘉樂萬歲獲福大椿
旅 陰升陽伏鬼哭其室相飾不食安巢如棘鬼一作癸
巽 臣尊主卑權威日衰侵奪無光三家逐公
兌 反言為賊戎女生患亂吾家國父子相賊
渙 迎福開戶喜逐我右康伯愷悌治民以禮
○節 日就月將昭明有功靈臺觀賞膠鼓作○仁
中孚 百草嘉卉萌芽將出昆虫扶戶陽明所得
小過 天所佑助福至禍去君主何憂
既濟 窮夫失居准守舊廬初憂中懼終日競競無悔無虞
未濟 買王得石失其所欲荷蕢擊磬隱耳無聲

困之第四十七

困 庸多針刺不可以卧為身作累動而有悔言行俱過
乾 烏鵲食穀張口受哺蒙被恩德長大成就柔順利貞君臣合好
坤 六鶂退飛為襄敗祥陳師合戰左股夷傷遂以薨崩覇功不成
兵三 十六
屯 旬訇出走驚惶悼恐白虎生孫蓐收在後居中無咎
蒙 庇廬不明使禮德妨女孽亂國虐政傷仁
○需 碩鼠四足不能日屋頽氏淑德未有爵○祿
訟 襄送季女至於蕩道齊子旦夕留連久處
師 麞鹿逐牧飽歸其居還於次舍樂得自如
比 望尚阿衡太宰周公藩屏輔弼福祿來同
小畜 開廓洪緒王迹所居振以公子功德俟時
履 八會大都饒富有餘安民利國可以長

居（八宜當作入）

泰　陰雲四方日中在央人雖昏霧我獨昭明

否　薄為炎雷大風吹却欲上不得復歸其宅

兵三　十七

同人　昭昭略略非忠信客言多反覆以黑為白

大有　三女為姦俱遊高國背室夜行與伯笑言禍反及身宠無所禱

○謙　涉尸留鬼大斧所視文昌司過簡公亂死○

豫　大足長股利出行道困合充盈跡齒善市宜以錢富事得萬倍

隨　筐筥錡釜河活百呂伊氏毋俎大福所起

蠱　升高登虛欲有望候駕之止邑與喜相扶

臨　用彼嘉賓政平且均螟蝱不作民得安寧

觀　桃夭少華婚悅宜家君子樂胥長利止居

噬嗑　東行失旅不知所處西歸無配莫與笑語

賁　玩好亂目巧聲迷耳賊敗貞良君受其殃

剝　明德孔嘉萬歲無虧駕龍巡狩王得所安

復　同本異葉安仁尚德東鄰慕義來興古國

○无妄　藏山崔嵬日高無頹君王好德賜以嘉國○

大畜　宜室合歡千里無患周公萬年佑我三人壽以高遠

頤　養鷄生雛畜馬得駒明堂太學君子所居

兵三　十八

大過　雷行相逐無有休息戰于平陸為夷所覆

坎　委蛇循河至北海涯涉歷要荒在世無他

離　鴻聲大視高舉神化背昧皆明以通福功

咸　比目四翼安我邦國上下無患為吾家福

恒　士毅飛季反謀桓于不從元帥遂行桃戰為荆所敗

遯　三頭六足欲盜東國顏子在庭禍滅不成

大壯　緣山升木中墮於谷子與夫勞黃鳥哀作

○晉　南有嘉魚駕黃取鱮魴鯉瀰瀰利來無憂○

明夷　遂烝作雲象覆大臣塞聰閉明啟人買傷

家人　舉翅擄翼跳望南國延頸卻縮未有所得

兵三　十九

睽　坎中蝦蟆乍盈乍虛三夕二朝形消無餘

蹇　僮或射御不知所定質疑蓍龜孰可避之國安土樂宜利止居兵寇不作民無騷憂

解 陰淫異疾水流其室舟楫大作傷害黍稷民饑於食不無病厄
損 離友絕朋巧言讒匿覆白汙玉顏叔哀哭
益 童女無媒不宜動摇安其室廬傳（傳一作傍）毋何憂
夬 作凶造患北樹困貧東與福連傷我左根（樹一作撤）
姤 東南其戸風雨不處踦睨仁人父子相保
○萃 被髮獸心難與比隣來如飄風去似絕○絃為狠所殘
升 天覆地載日月運照陰陽允作方内四冨
井 禁亂無道民散不聚背室棄家君孤出走
革 申酉敗時陰匿萌作荷葭載牧泥塗不白
鼎 踝踵足傷左指病瘍失旅後時利走不來

震 四足俱走駑疲在後俱戰不勝敗於東野
艮 塗行破車醜女無媒莫適為耦孤困獨居
漸 摶髀大笑不知憂懼開立大路為王所召
兵三 二十
歸妹 伯主東行與利相逢出既遭時孰不相知
豐 東行賊家鄭伯失辭國無貞良君受其殃
○旅 前屈後曲形体勁急絞纍大索困於清○室
巽 鼓翼大喜行嫁飲酒嘉伎請姜樂我皇考
兌 狐嘈向城三旦悲鳴色主大驚
渙 明德光敏重華貢舉被勳徵用公哲蒙佑
節 秋準冬翔數被嚴霜甲兵充庭萬物不生鷄犬夜鳴民大擾驚（充疑作克）
中孚 絲紵布帛人所衣服摻摻女手紡績繕織南國饒足取之有息
小過 鳳有十子同巢其母惟以相保富市之地多財積穀（穀疑作榖）
既濟 雄雞不晨雌雞具呻志疵心離三旅生哀（離一作輕）
兵三 廿一
未濟 光休出城陳寶雞鳴陽明失道不能自守消已為咎

井之第四十八

井 躓跛未起失利後市不得麐子
○乾 左輔右弼金玉滿堂常盈不亡富如廒○倉
坤 兩師娶婦黃岩季女成禮既婚相呼南上高澤下土年歲大喜
屯 螟虫為賊害我嘉穀中留空虛家無所食
蒙 跛躃難步道不及舍露宿澤陂亡其襦袴
需 大夫祈父無地不恢為吾相土莫如韓樂可以居止長安冨有
訟 少孤無父長失慈母惸惸煢煢莫與為

耦

師　側弁醉客長舌作凶披髮夜行迷亂相誤亡失居處

比　馬驚車破王墜深津身絕冤去離其室廬貞難無賔

小畜　東行述職征討不服侵齊伐陳嚙壁為臣犬得意還（犬宜作大）

履　百足俱行相輔為強三聖翼事王室寵光

泰　根本不固華葉落去更為孤樞

○否　牧羊稻園聞虎喧讙畏懼怵惕終無禍○馬

同人　履位乘勢靡有絕弊為隸所圍與衆庶伍

大有　大輿多塵小人傷賢皇甫司徒使君失家（兵三）（廿二）

謙　安如泰山福祿屢臻雖有狼虎不能危身

豫　同氣異門各別西東南與凶遇北傷其孫

隨　蜺見不祥禍起我鄉行人畏懼邑客逃藏

蠱　養虎畜狼還自賊傷無事招禍自取災殃

臨　順風吹火牽附驥尾易為功力因權受福

觀　五岳四瀆沾濡為德行不失理民賴恩福

噬嗑　延陵聰敏聽樂太史雞鳴大國姜氏受福

○賁　神鳥五氣鳳凰為主集於王國使君得○所

剝　媒妁無明雖期不行齊女長子亂我紀綱

復　明月作晝大人失居衆星宵亂不知所據（兵三）（廿三）

無妄　少康興起誅澆復祖微滅復明宮祀大禹

大畜　千門萬戶大福所處黃屋左纛龍德獨右

頤　乾作聖男坤為智女配合成就長佳樂所

大過　羿張烏號彀射擊狼鐘鼓夜鳴將軍壯心趙國雄勇鬪死滎陽

坎　炙魚銅斗張伺夜鼠不忍香味機發為祟在頭頸

離　高飛不視貪叨所在臭腐為患自害其身（一作竊位貪榮內汚外清時時瞥過日日禍生）

咸　鉛刀攻玉堅不可得盡我筋力胝胼為疾

○恒　方琢宣口聖智仁厚解釋倒懸歷國安○泰

遯　踟躕南北誤入喪國社季利兵傷我心腹

大壯　公孫之政惠而不煩僑子相國終身無患

晉　弧矢大張道絕不通小人寇盜君子塞壅

明夷　藏戟之室封豕受福充澤肥腯子孫蕃息

家人八子同巢心勞相思雖苦無憂
睽　循理舉手典求相予六休相磨終無殃咎
蹇　公子王孫把彈攝丸發輒有獲室家饒足
兵三
解　井者有悔渴蜺為怪不亟徙鄉家受其殃 徙當作從
廿四
損　鄭滄有聲國亂失傾弘明早見止樂不能
○益　穿室鑿墻不直生訟褰衣涉河雖勢無功○
夬　胎卵胞乳長大成就君子萬至動有利得
姤　五心乖離各引是非草適為主道路塞壅
萃　百柱載梁千歲不僵大頓輔弼文武以昌
升　營城洛邑周公所作世運三十年歷七百福佑豐實堅固不落 運當伯運之當作人
困　從叔旅行食於東邑嘉伯悅喜與我芝香
革　失耳聾蔽不曉聲味委以鼎俎方始亂憒
鼎　訾娵開門鶴鳴彈冠文章進用舞韶和鸞三仁翼政國無災殃
兵三　廿五
震　遊兔六子百木所起三男從父三女隨母至巳而足各得其所
艮　兩山爭使華君媍好皇女長婦多孫衆子
○漸　黃蛭之野賢君所在榮段為相國無災殃○
歸妹　穿鑿道路為君除舍開關福門喜在我隣
豐　商風數起天下昏晦旱魃為虐虐凡兵作
旅　自衛反魯時不我與氷炭異室仁道閉塞
巽　春陽生草夏長條枝萬物蕃滋充實盈有
兌　六蛇奔走奔入茂草驚於長佳長懼豕
渙　明月照夜使暗為晝國有仁賢君尊於故
節　避地東走及入虎口制於爪牙骨於灰土
中孚　傾迭不行弱走善僵孟縶無良失其寵光
小過　十年俱見黃頭為首歲旱民安國樂無咎
○既濟　望風入門來到我隣鋪吾養均
未濟　登高連延視失彌遠虎口不張害賊消亡○

革之第四十九

革　馬眠長股宜行善市皆蒙福佑獲金三倍
兵三　廿六
乾　高原峻山陸太少泉章木枯槁喜得所富
坤　一門二關結弭不便峻道異路日暮不到
屯　憂患解除喜至慶來坐立懽門與樂為

隨
蒙　跌顛異路心不相慕牝牛牡猳鰥無室家
需　太王為父王季孝友文武聖明仁政興起且隆四國載福綏厚
訟　臨河求鯉燕婉失餌屏氣搖息不得鯉子
師　買利求福莫如南國仁德所在金玉為寶
○比　白虎赤幘門觀王庭宮闕被甲大小出○征天下煩憒商不能嬰
小畜子車鍼虎善人危殆黃鳥悲鳴傷國無輔
履　兩目失明入暮無光脛足跛步不可以行頓於丘傍
兵三　廿七
泰　羅網四張鳥無所翔征伐困極饑窮不食窮一作寒
否　伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂禍不存歸妹之臨泰之艮比之剝
同人疾貧望幸使伯行販開牢擇羊多得不

祥夬之觀訟之坎
大有南山之楊其葉將將嘉樂君子為國寵光
謙　東壁餘光數暗不明主母嫉妬亂我事業
豫　迷行長夜道多湛露沾濡襦袴重不可步
隨　日瞑足動嘉喜有頻舉家蒙寵
蠱　鷹鸇欲食雉兔困急延頸見尾為我所賊
○臨　舜移在項枯葉傷生下枯上榮家擾不○寧失其金城
觀　飛不遠去汝為內傷祿養未富終無災咎君善安止
噬嗑倒基敗管重舌作凶被髮長夜迷亂相誤深亡吉居
賁　亥午相錯敗亂緒業民不得作
剝　野麋畏人俱入山谷命短不長為虎所得死於牙腹
復　秋冬探巢不得鵲鶵銜指北去愧我少

姬觀之也
无妄雙鳧俱飛欲歸稻池經涉萑澤為矢所射傷我肓膺也復咸同
大畜天門開闢牢戶寥廓桎梏解脫拘囚縱釋小畜之泰蹇之離
兵三
頤　尼父孔丘善釣鯉魚羅網一舉得獲萬頭富我家居漸之明夷
廿八
大過彭生為妖暴龍作災盜堯衣裳聚跖荷兵青禽照夜二旦夷亡
○坎　華言風語亂相誑誤終無凶事安寧如○故咸之頤
離　延頸見足身困名辱欲隱避仇為害所滅
咸　無足斷跟居處不安凶惡為殘君臣相得一作君臣得安和合於天保下蹇上大相家舊
恒　三人俱行北求大牂孟長病足倩季負糧柳下之貞不失驪黃
遯　退飛見祥傷敗毀墜守小失大功名不遂
大壯恃心懼怒善搖數動不安其處散渙府

戴利得無有
晉　牽尾不前逆理失臣怒翔以奔
明夷　祿如周公建國洛東父子俱封
家人　君有八人信允篤敏為堯所舉
睽　久陰霖雨泥塗行潦商人休止市空無有　兵三　廿九
蹇　無足斷跟居處不安凶惡為殘　夬之大過
解　馬蹄躓車婦惡破家青蠅汙白恭子離居
○損　噂噂所言莫如我垣懽樂堅固一以長○安　乾之師　大有之屯
益　懿公淺愚不受深謀無援失國為狄所滅
夬　騏驥綠耳章明造父風伯所獻襄績厥緒佐文成伯為晉元輔
姤　駕車十里求鮮魴鯉非其肆居自令後市
萃　求麞嘉鄉惡地不行逼止中返復還其牀
升　使媽負粢醉臥道傍不知何公竊我衣裘
困　登崑崙入天門過糟丘宿玉泉開惠視見仁君　坎之姤　賁之革
井　水為天床患厥不起季伯夜行與善相逢
革　鳥孫氏女深目黑醜嗜欲不同過時無耦
震　子鉏執麟春秋作元陰聖將終尼父悲心　豫之大有
○艮　灼火泉源釣魴山巔魚不可得火不肯○燃　艮之旅
漸　天馬五道炎火久處往來上下作文約己衣臭絲麻相隨笑歌凶惡如何
歸妹　鷄鶵破斧沖人危殆賴旦忠德轉禍為福危傾復立　否之蠱　兵三　三十
豐　牀飛關啓憂患大解不為身禍
旅　石門晨門荷蕢食貧遁世隱居竟不逢時
巽　兔聚東郭衆大俱獵圍缺不成無所能獲
兌　三羊群走雉兔驚駭非所畏懼自令勞苦
渙　羽翮病傷無以為強宋公德薄敗於水泓
節　姬姜稚叔三人偶食論仁議福以安王室
中孚　精誠所在神人為輔德教亡患弼世長久三聖仍事多受福祉
小過　岐周海隅獨樂不憂可以避難全身保財
○既濟　孤獨特處莫為依輔心勞志苦○
未濟　顧望登臺意常欲逃買辛醜惡妻不安夫

鼎之第五十

鼎　積德之君仁政且溫伊呂股肱國富民安　兵三　卌一
乾　頊宦老耳憂不能傷心思古人悲慕失母
坤　郤叔賈貸行祿多悔利無所得
屯　蹶足狂跛椎碎不行棄捐乎人名字無

中

蒙　文王四乳仁愛篤厚子畜十男夭折無有

需　容民畜衆不離其君

訟　三雞相逐蚯蜓墜釜中灌沸潦殪與母長決

師　所望在外鼎令方來拭爵滌斝炊食待之不為季憂

比　陸居少泉高山無雲車行千里塗汙爾輪亦為我患

○小畜之家綏牛汚泥腥臊神背西顧命絕衰○周亳社災燒宋人夷誅

履　長子入獄婦饋母哭霜降旬日擱晦伏法

泰　温山松栢常茂不落鳳凰以庇得其歡樂

否　大屋之下朝多君子德施溥育宋受其福

同人　同人羅張目列圍合月缺採捕無功魚鳥得脫

大有　大有羔裘豹衣高易我宇君子維好至老無憂

謙　大頭明目載受福喜三雀飛來與祿相得

豫　銷鋒（兵三）鑄耜縱牛放馬甲兵（卅二）解散夫婦相保（同晉）

隨　吉月車攻田弋雙禽宣王飲酒以告嘉功

蠱　商人行旅資無所有貪貝逐利留連王市轅轅內安君子何

○臨　火入井口陽芒生角犯歷天門窺見太○微登上玉牀家易其公

觀　秋華冬翔數被嚴霜甲兵充庭萬物不生雛父夜鳴民擾大驚

噬嗑　噬嗑東行西必失其次舍乾喉野井昭君喪居

賁　腫脛病腹陷厠汚辱命短時極孫子哀哭

剝　切膚近災虎絕我鬚小人横暴君子何災

復　女室作毒為我心疾和弗能治晉人赴吉

無妄　無妄兵征大宛北出王門與胡寇戰平城道西七日絕糧身幾不全

大畜　大畜十子夫九（兵三）莫適與居貞心（卅三）不宣至今名孤

頤　車行稻麥遂至家國樂土無災君子何憂

大過　大過作室山根所以為安一夕崩巔破我饔食

○坎　六人俱行各遺其囊黃鵠失珠無以為○明

離　伯蹇叔育莫為守裝失我衣裘我是陰邦

咸　褒寵溢尤敗政傾家覆我宗國秦滅周室

恒　詭言譯語仇禍相得氷入炭室消滅不息

遯　彭生為妖暴龍作災盜堯衣裳聚跖荷兵青禽照夜三日夷亡

大壯朝暮日月四馬過隙歲短期促時難再
得
晉　耳聞道喪所為不成所求匪得
明夷中公患楚危不自安重耳出奔側喪其
寃
家人南上泰山困於空桑左沙右石牛馬無
食
睽　海隅遼右福祿所在帝嘉義禮九夷何
咎
○蹇　陽春生長萬物茂壯垂秋布葉君子比○
德
解　低頭竊視有所畏避行作不利酒酸魚
敗衆莫貪嘗
損　左輔右弼金玉滿堂常盈不亡富如廒
倉師之歸妹兵三
益　坐朝垂軒據德宰民虞叔受命六合和廿四
親
夬　東行西走失其犬馬南求騂騮失車林
下
姤　砥德礪材果當成周拜受大命封為齊

萃　西逢王母慈我九子相對歡喜王孫萬
保戶家蒙福祉
升　安坐玉床聽韶行觴飲福萬歲日壽無
疆
困　登高望家役事未休王事靡盬不得逍
遙
井　擊鼓陷陂不得相騎童甫文德福厥禍
消
○革　追亡逐北呼還幼叔至止而德復歸其○
室
震　老稱大倫東行益珠國於塗殺幾不得
去
艮　鳥召諸神南山會稽執玉萬國天下康
安歸妹之兵三　卅五
漸　切切怛怛如將不活黍稷之恩靈輒以
存獲生保年萃之豫
歸妹俱叔興起季子富有照臨楚國留荊是
安
豐　白馬駁騮更生不休富我商人利得如

旅　灼火泉源釣魴山巔魚不可得火不肯
燃華之賁
巽　避患東西反入禍門糟糠不足憂動我
心
兌　我王多寵商人惶恐生其禍心使我危
殆終無災咎
渙　虎饑欲食見蝟而伏禹通龍門避咎除
禍元醜以安
○節　安民呼池玉杯大按泉如白蜜一杷饑○
頑
中孚雙鳧鴛鴦相隨群行南至饒澤食魚與
粱君子樂長渠一作淠
小過蔡侯朝楚留遠江渚踰時歷月思其君
後
既濟胅車駕東與兩相逢五采解墮顛抗須
坐憂為身禍
未濟螟蟲為賊害我稼穡盡禾單麥秋無所
得同人之革豫之蠱

易林卷下之三終　兵四　卅六

易林卷下之四　兵四

震之第五十一

震　枯瘁不朽利以濟舟渡踰江海無有溺
憂

乾　陷釜溺水火燒我覆憂患重累　兵四

坤　旦生夕死名曰嬰鬼不可得祀　乙　小畜之升

屯　揚水潛鑿使石潔白衣素表朱遊戲皐
澤得君所願心志娛樂　豫之太過

蒙　衆鳥所翔中有大怪九身無頭魂驚魄
去不可以居

需　則根枯株不生肌膚病在於心身以燋
枯

訟　府藏之富王以振貧捕魚河海罟網多
得　損之睽　之大過

師　一莖九纏更用牽攣安明讓仰不得東
西讚獄當決日午被刑

比　耋老鮐背齒牙動搖近地遠天下入黃
泉

小畜　羊蛇叔虎辭心善忘贖貨無厭以滅其
身

履　訏疑八子更相欺紿管叔善政不見邪
期

泰　絆逃不遠心與言反尼丘顏家享章朱
華

否　蚡蝣戴盆不能上山搖推跌跛頓傷其
顏

同人　朝露不久爲恩惠少膏澤欲盡咎在枯
槁

大有　河伯之功九州攸同載祀六百光烈無
窮

謙　三人共行大見光明道逢淑女與我驩
子

豫　金精耀怒帶劍過午徘徊高庫宿於木
下兩虎相距弓弩滿野

隨　江河淮海天之奧府衆利所聚可以富　兵四　二
有安樂無憂

蠱　不風之患禍至此門雹懇暴卒病傷我
心

臨　蠶龍頭角文章未成甘言美語說謂無
名

觀　觖破不成胎卵不生不見兆刑晉之益
噬嗑　旁行不遠三里反復心多畏惡日中止合
賁　四瀆不安兵革為患探我妻子家復幾寒
剥　喜來如雲舉家蒙歡衆財君子嘉福盈門睽之豐
復　載金販狗利棄我走藏匿淵底折晦為咎艮之革
○无妄　日中為市易抱所有交易貨賄函珠為○寶心悅歡喜
大畜　日趍月步周遍次舍經歷致遠無有難處
頤　陽明失時陰疑為憂主君哀泣喪其元侯兵四　三
大過　年衰歲暮精竭游去形容稍精散子相呼
坎　少無功績老困失福跌行跛倚不知所立
離　持心耀日善数揺動自東徂西不安其處渙散府藏無有利得
咸　貪貝贖狸不聽我辭繫於虎鬚牽不得來需睽否革同人否隨師
恒　老狼白獹長尾大胡前顛後躓岐人悅喜
遯　背地相憎心志不同如火與金君猛臣懾虎行兔伏
大壯　憂臺羑里湯文厄處鬼侯歠醢岐人悅喜
○晉　牙孽生齒螳螂啓戶幽人利貞鼓翼起○舞
明夷　烈女無夫閔思苦憂齋子無良使我心愁
家人　踐履危難脫厄去患入福喜門見我犬君我一作湯
睽　折臂接手不能進酒析梘閉曠神怒弗喜
蹇　蟻封户穴大雨将集鸖数起鳴牝鷄嘆室相甍雄文來到在道
解　胡俗戎狄太陰所積涸冽沍寒君子不存
損　翕翕軸軸稍頹崩顛滅其令名身不得全
益　災虫為賊害我稼穡盡禾殫麥秋無所得
夬　三鳥飛來自我逢時俱行先至多得大利兵四　四
姤　龍馬上山絶無水泉喉脣燋乾渴不可言
○萃　春生子乳萬物蕃熾君子所集禍灸○不至
升　王孫季子相與為友明允篤誠升擢薦舉大有之小過
困　六明並照政入有統秦楚戰國民受其咎
井　蝦蝀充側佞人所惑女謁横行正道壅塞
革　登崑崙入天門過糟丘宿玉泉闚憙觀見仁君比之革姤之困
鼎　體重飛難未能越關不離空垣

艮　玄黃虺隤行者勞罷役夫憔悴踰時得歸（乾之革師之臨得作不）

漸　孔德如玉出於幽谷飛上高木鼓其羽翼輝光照國（同人之狀）

歸妹　火雖熾在吾後寇雖衆在吾右身安吉不危殆　兵四　五

豐　旃裘羶國文禮不飾跨馬控弦伐我都邑（豫之需）

旅　被髮八十暮徳獸服邊鄙不偉以安王國

○巽　心得所好口常欲笑公孫蛾眉鷄鳴樂夜○

兊　馬西員乘見邑之野弁獲粟稻喜悅無咎

渙　高飛視下貪叢所在腐臭為患害於躬身

節　東行西步失其次舍乾𥍯野井昭君衆居（蹇之益）

中孚　神鳥五彩鳳凰為王集於山谷使年歲育

小過　石門晨門荷蕢疾貧遁世隱居竟不逢時（旅之革）

既濟　鬩鬩齧齧貧鬼相責無有懽怡一日九結

未濟　白日揚光雷車避藏雲雨不行為止其鄉

艮之第五十二

艮　君孤獨處單弱無輔名曰困苦輔心湧泉碌碌如山

○乾　憂驚已深禍不為災安舍以來○

坤　穿鮑泛水搆銚炎火勞疲力竭飢渴為禍

屯　蹇牛折角不能載粟災害不避年歲無穀

蒙　邑將為墟居之憂危　兵四　六

需　根則樹殘花葉落去卒逢火焱隨風僵仆

訟　元后貪欲窮極民力執政乖劣為夷所覆

師　北山有棗使叔壽考東嶺多粟宜行賈市陸梁雄雉所至利喜

比　高原峻山陸土少泉草水林麓嘉禾所災

小畜　辰次降婁王駕巡狩廣施德惠國安無憂

履　軥軥轣轣歲暮偏弊寵名復棄君衰於位

泰　放御委轡奔亂不制法度無常君失其位

○否　獨登西垣莫與笑言秋風多哀使我心悲○

同人　脛急股攣不可出門暮速群旅必為身患

大有　情偽難知使我偏頗小人在位雖聖何咎

謙　黍稷醇醲敬奉山宗神嗜飲食甘雨嘉祥庶物蕃茂時無災咎獨蒙福祉　兵四　七

豫　公子王孫把彈攝丸發輒有獲室家饒足

隨　陰升陽伏舜失其室元元赤子相餧不

食

蠱　七竅龍身造易八元法天則地順時施恩引和貴長以富永存

臨　逐狐東山水遏我前深不可涉失利後便（始之巽漸之坎 蒙之蠱）

觀　御命辱使不堪其事中墜落去更為負戴

噬嗑　溫仁君子忠孝所在八閭為儀禍災不起

○賁　春多膏澤夏潤優渥稼穡熟成數獲百○斛

師行以律霸功不還

剝　二女同室心不聊食首髮如蓬憂常在中

復　蔡閑石顛立本泉源病疾不安老孤為隣

無妄　欲避凶門反與禍隣顛覆不制痛薰刺心

大畜　跛行竊視有所畏避狸首伏藏以夜為利

頤　人面九口長舌為斧斲破瑚璉殷商絕

後

大過　和氣相薄膏澤津液生我嘉穀

坎　消金鑄兵雷車不行民安其鄉

離　秦儀機言解其國患一說燕下齊相以權

兵四

咸　旦奭輔王周德孔明越裳獻雉八萬國咸寧

恒　弱足刖跟不利出門貿市無過折亡為患

○遯　堅氷黃鳥常哀悲愁不見甘粒但覩藜○蒿數驚鷙鳥為我心憂（乾之噬嗑 益之大過）

大壯　黿微憸憸屬續聽絕路然大通復更生活

晉　陰生麋鹿鼠舞鬼谷靈龜陸處（一云靈鼠陸處）釜甑（鬼哭鼠舞）莫土人知敗國禁亂無緒

明夷　欽諸攻玉無不穿鑿龍體吾舉魯班為輔舞鳳成形德象君子

家人　山作天時陸為海口民不安處

睽　東風啓戶隱伏懽喜萌庶蒙恩復得我子

蹇　華燈百枝植暗衰微精光欲盡命如灰靡

解　三十無室寄伯桑中上宮長女不得樂同

損　卵與石鬬靡碎無處動而有悔出不得時（兵四 九）（勤一作動）

益　尋兵爭強失其貞良敗我穀鄉

夬　虐除善疑難為攻醫巫窮詰車困於御御

○姤　操笱搏狸荷射射魚非其器用自令心○勞

萃　葵丘之盟獻晉會庭見太宰辭後秦還與

升　臏詐龐子夷竈書木伏兵卒發矢至如雨魏師驚亂將獲為虜

困　南行出城世得大福王姬歸齊賴其所欲以安邦國

井　冬采薇蘭地凍堅難雖利斧走暮無所得（堅難一作冰堅）

革　王喬無病狗頭不痛亡破失履乏我欲

送
鼎　宛馬疾步盲師坐御自不見路中止弗到
震　求我難國亡去我北憂婦其城反為我賊
漸　比目四翼安我邦國上下無患為我嘉福
歸妹　八材既登以成嘉功龍降庭堅國無災凶
○豐　稍弊穿空家莫為宗奴婢逃走子西父○東為身作凶
旅　鳥舞國城邑懼卒驚仁德不脩為下所傾
巽　五穀不熟民苦困急駕之南國嘉樂有得
兵四　十
兌　黃裳建元病得在身福祐洋溢封為齊君賈市無門富貴多殘
渙　齊東廓廬嬙於洛都駿良美好利得萬倍
節　安床厚褥不得失宿棄我嘉宴困於南國投杼之憂不成禍災
中孚　內崩身傷中亂無恒雖有美粟不其得食
小過　出門逢患與禍為怨更有挐刺傷我指端
既濟　出入節特南北無憂行者即至在外歸來
未濟　公孫駕車成遊東齊延陵說產遺季紵衣

漸之第五十三

○漸　別離分散長子從軍雅叔就賊寡老獨○安莫為種瓜
乾　旦種穀豆暮成藿羹心之所願志快意愜
坤　豹飛門啓憂患大解不為身禍兵四　十一
屯　東山西山各自止安雖相登望竟未同堂姤之坤艮
蒙　衆鳥所翔中有大怪九身無頭鬼驚䍐去不可以居隸之家
需　交侵如亂民無聊賴追我濟西狄人便彈
訟　麟鳳所翔國無咎殃賈市十倍復歸惠鄉
師　鑿井求玉非卞氏宝身困名辱勞無所得
比　立山鴻豹肥腯多脂王孫獲願載福巍魏
小畜　周成之隆刑措除凶太宰費祐君子作仁
○履　珪璧琮璋執贄見王百里甯戚應聘齊○秦雲之井之訟
泰　穿空漏弊破捍殘缺陶弗能治瓦甓不鑿
否　鴻飛循陸公出不復伯氏客宿損之蹇
同人　蝦蟇群聚從天請雨雲雷連集應時輒下得其所願大過之升
大有　先弱無子不能自理為民雖憂終不離咎管子治國侯伯賓服乘輿八百尊我桓德
謙　搖梅折枝與母別離絕不相知

豫　盛中不絕衰老復拙盈滿減虧瘯瘰臞肥鄭昭失國重耳興起大國重耳得時一云盛去必衰瀛去有肥鄭昭

隨　聞虎八邑心欲逃匿走據陽從不見霍叔絕無憂患

兵四　十二

蠱　隨時逐便不失利門多獲得福富於封君

臨　禹作神鼎伯益倚指斧斤既折憧立獨倚賣市不售枯槁為禍

○觀　春鴻飛東以馬貨金利得十倍重載歸○鄉

噬嗑　金齒鐵牙壽考宜家年歲有餘貪利者得雖憂無咎

賁　膏澤沐浴洗去汚辱振除災咎更與壽福一作浴德

剝　履堦登墀高升峻巍福祿洋溢依天之威

復　坤厚地德庶物蕃息平康正直以綏大福

無妄　絕域異路多所畏惡使我驚惶思吾故

大畜　鄉

大畜　𢹂採孩幼冠帶成家出門如賓父母何憂恒遯之

頤　一尋百節綢繆相結其指詰屈不能解脫

兵四　十三

大過　寶鶴戲食雉兎困極逃走見屠為人所賊

坎　危坐至暮請求不得膏澤不降政行弗惑

○離　剛柔相呼二姓為家霜降既同惠我以○仁

咸　慈母念子饗賜德士蠻夷來服國人懽喜

恒　艮夫孔姬貪恒登臺樂季不扶衛輙走迸

遯　子長忠直季氏為賊禍及無嗣司馬失福

大壯　節慶之德不涉乱國雖昧無光民受大福

晉　驅羊南行與福相逢很驚我馬虎盗我子悲恨自咎

明夷　尼父孔丘善釣鯉魚羅網一舉獲利萬頭富我家居

家人　本根不去華葉落去更為孤孀

睽　設罟捕魚反得居諸貪困竭忠伍氏夷誅

蹇　敏捷亟疾如猿集木彤弓雖調終不能獲

解　冠帶南行與福相期邀於嘉國拜為逢時

○損　年豊歲熟政仁民樂祿八獲福○

益　築闕石巔立基水源疾病不安老孤無隣

夬　逐狐東山水遏我前深不可涉失利後還騃家之蠱姤之艮之睽

兵四　十四

姤　鱗子鳳雛生長嘉國和氣所居康樂温仁邦多聖人

萃　西行求玉冥得卞璞反得凶惡使我驚惑

升　心狂志悖聽視聾盲正命無常下民多

孽
困　南國少子才略美好求我長女賤薄不
與反得醜惡後乃大悔噬嗑之夬
井　透迤高源家伯妄施乱其在官
革　謝恩拜德東歸吾國歡樂有福
鼎　鷄鳴同輿思配無家執佩持凫莫使致
之
震　凶重憂慮身受誅罪神不能解
艮　虎豹能羆遊咸山谷仁賢君子得其所
欲謙之中孚
○坤妹海隅遼右福祿所至柔嘉家祉尤夷何○
咎
豐　華首之山仙道所遊利以居止長無咎
憂謙之井
旅　甲乙戊庚隨時轉行不失常節萌芽律
兵四　十五
屈咸達生出各順其類歸妹同人
巽　跂蹟未起失利後市不得鹿子
兌　惟恃自負不忘於下血從地出誅罰生
理
渙　江河淮海天之都市商人受福國家饒

有
節　節情省慾賦斂有度家給人足且貴且
富
中孚　牝馬嗚呴求其漻雲兩大會流成河
海
小過　日月之塗所行必到無有患故
既濟　乘風而舉與飛鳥俱一舉千里見吾愛
母明夷之鬲
未濟　陰配陽孽卧木反立君子攸行喪其官
職
○○
歸妹之第五十四
歸妹　堅冰黄鳥常悲哀鳴不見甘粒但歎慕
判數驚驚鳥為我心憂
乾　剃木冬生司寇緩刑威權在下國乱且
傾
坤　端牛傷暑弗能耕畝草萊不闢年歲無
有
屯　魚欲負流衆不同心至德潛伏
蒙　春耕有息秋入利福獻豣大豵以樂成
功

需　生有聖德上配太極皇靈建中授我以
福家人之需
訟　右撫琴頭左手援帶凶訟不已相與相
戾失利而歸
師　炙魚枯斗陰倚頑嚚舌不思味讒發為
兵四　十六
崇管不得去
比　申酉說服牛馬休息君子以安勞者得
懽
小畜　堯門尹爵聖德增益使民不疲安無怵
惕
○履　孤公寡婦獨宿悲苦目張耳鳴莫與笑○
語訟之歸妹
泰　外得好畜相與嫁娶仁賢集聚謗詢厥
事傾奪我城使家不寧
否　煎砂盛暑鮮有不朽去河三里敗我利
市老手商馬去之何悔
同人　甲乙戊庚隨時轉行不失常節萌芽律
屈咸達出生各樂其類漸之旅
大有　依宵夜遊與君相遭除解煩惑使心不
憂

謙　無有絕明巧言為讒覆白汚玉顔叔哀音
豫　逐利三年利走如神展轉東西如鳥避丸
隨　隄防壞決河水泛溢傷害稼穡民流去　兵四　室君孙獨宿沒溺我邑　十七
蠱　陰陽隔塞許嫁不答旄丘新臺悔往嘆息　晉之無妄
臨　伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂禍不存　泰之乾萃之否壯之剝
○觀　陽為狂悖拔劍自傷為身生殃　明夷之井　○
噬嗑　進士為官不若服田獲壽保年
賁　耕石不生弃禮無名縫衣失針襦袴弗成
剥　靈龜陸處一旦失所伊子復耕桀乱無輔
復　室當原口漂溺為海財産殫尽衣食無有
無妄　鷄方啄粟為孙所逐走不得食惶懼喘息

大畜　家在海隅繞旋深流豈敢憚行無水以趨
頤　他山之錯與璆為仇來攻吾城傷我肌膚國家騷憂　明夷
大過　弊鏡無光不見文章少女不嫁弃於其公
坎　大蛇巨魚相輔殺之君臣隔塞郭公失廬
離　絕世無嗣福祿不存精神渙散離其躬身
○咸　文君之德養人致福年無胎天國富民實憂者之望憎參盜息　○
恒　合歡之國喜為我福東岳南山朝濟成恩
遯　憂人之患履悖易顔為身禍殘卒身自守　兵四　與喜相抱長子成考封受福祐　十八
大壯　太公避紂七十隱處卒逢聖文為王室輔　明夷之坤
晉　江漢上流政逆民憂陰代其陽雌為雄公

明夷　縮縮乱緣舉手為災越畝逐兔濡其衣袴
家人　臭彘腐木與狼相輔亡夫失子憂及父母
睽　刲羊不當女執空筐兔跛鹿𧿒緣山墜墮譏佞乱作
蹇　援劍傷手見敵不喜良臣無佐困憂為咎
解　三羖五牂相隨俱行迷入空澤循入直北經涉六駮為聴傷敗
○損　争鷄失羊亡其金囊利得不長陳蔡之患賴楚以安　恒之訣　○
益　三涇負衛南取芷香秋蘭芬馥盈滿神匱利我仲季
夬　孟春巳丑哀呼仲父明德訖終乱虐滋起　兵四　十九
姤　履不容足南山多棘家有芝蘭乃無病疾　棘一作草
萃　三足無頭弗知所之心在精傷莫使為明不見日光

升　戴堯扶禹喬松彭祖西過王母道路夷易無敢難者師之蠱

困　式微式微憂禍相半隔以巖山室家分散

井　靈龜陸處一旦失所伊子復耕桀亂無輔

革　仁德覆洽恩及異域澤及殊方禍災隱伏蚕不作室寒無所得

鼎　夏麥麰麴霜擊其芒疾君敗國使年夭傷

○震　火雖熾在吾後寇雖多在吾右身安吉不危殆震之歸妹 大有之需○

艮　避遠絕路客宿多悔頑嚚相聚生我畏惡明夷之小畜

漸　懸懸南海法家萬里飛兎賜駿一日見母除我憂悔

豐　困而後通難危不窮終得其願姬姜相從

旅　西賈巴蜀寒雪已沒欲前不得還反空室

巽　作新初陵爛熖難登三騶推車蹪墳傷顧

兌　延頸望酒不入我口深日自苦利得無有幽人悅喜

渙　仲春孟夏和氣所舍生我喜福國無殘賊兵四 二十

節　張網捕鳩兎離其災雌雄俱得為罝所賊雌當作罹

中孚　三人俱行一人言北伯仲欲南少叔不得中欲分道爭鬬相賊

○小過　然諾不行欺紿誤人使我露宿夜歸溫室神怒不直鬼擊其目欲求福利適反自賊恒之觀○

既濟　陳辭達誠使安不傾增祿益壽以成功名明夷之晉

未濟　火燒公床家破滅亡然得安昌先憂重喪

豐之第五十五

豐　清穠行賈徑涉山阻與狄為市不憂危殆利得十倍

乾　鳥足承德嘉謀生福為王開庭得心所欲

坤　戍綸江海釣魴與鯉王孫列俎以饗仲友

屯　東山皐落叛逆不服興師征討恭子敗覆兵四 廿一

蒙　千里騂駒為王服車嘉其驥榮君子有成

需　三龍北行道逢六狼莫宿中澤為禍所傷

○訟　天災所遊凶不可居轉徙獲福留止危憂○

師　狐狸雉兎畏人逃去分走竄匿不知所處益之解 豫之大有

比　兩師娶婦黃巖季子成禮既婚相呼南山膏潤下上年歲大有損之益 井之坤 恒之晉 本卦之大畜

小畜　外棲野鼠與雉為伍瘡痍不息即去其室

履　天命絕後孤傷無主彷徨兩社獨不得

酒

泰　鵠思其淮欲隨鳳東順理羽翼出次伯中傾流北邑反復其室（明夷之蒞需之離蒞之觀）

否　蝮蛇九子長尾不殆均明光澤燕自受福

同人　日走月步趨不同舍夫妻反目君主失國（小畜之同人損之睽）

大有　定房戶室括新除毒文德淵府害不能賊（一作宜房戶室括御深毒）

○謙　東齊郭盧嫁于洛都駿良美好多好讓○主利得過倍

豫　病篤難醫和不能治命期終訖下即蒿里（臨之益）

隨　開郭聚業王迹所起姬德七百振以八子（兵四）

蠱　豐年多儲河海饒魚商客善賈大國富有（廿二）

臨　鵠求魚食過彼食邑繒加我頸繳挂羽翼欲飛不能為弃所得

觀　望城抱子見邑不殆公孫上堂文君悅喜

噬嗑　左指右麾邪侈靡靡執節無良靈君以亡

賁　日中為市各持所有交易貲賄函珠懷寶心悅歡喜（泰之升豫之）

剝　山沒丘浮陸為水魚燕雀無廬

復　為服長股宜行善市眾祐諧偶獲利五倍（終日在市詰朝獲利既享嘉福得久乃憊）

無妄　三狸捕鼠遮遏前後死於國城不得脫走（離之遯）

○大畜　鬼舞國社歲樂民喜臣禮於君子孝於○父

頤　慈母望子遙思不已久客外野我心悲苦

大過　雨師娶婦黃巖季子成禮既婚相呼南（兵四　廿三）上膏潤下土年歲大有（損之益恒之晉井之坤本卦之北）

坎　兩狗同室相吆爭食枉矢西流射我暴國高宗伐鬼三年乃服

離　早霜晚雪傷禾害麥損功弃力飢無可食（離之蠱）

咸　腐臭何在青蠅集聚變白為黑敗亂邦國君為臣逐失其寵光

恒　牽羊不前與心戾旋聞言不信誤紿丈人（一云言語不當誤紿丈人）

遯　甘忍利害還相克敵商子酷刑鞅喪厥身

大壯　刲羊不當血少無羹女執空筐不得桑根（隨之艮）

○晉　鬬齝譆譆貪鬼相責無有歡怡一日九○結（震之既濟）

明夷　兩足四翼飛入加國寧我伯姊子母相得（賁之同人）

家人　文山紫芝雍梁朱草生長和氣王以為寶公尸賄食福祿來處

睽　絕世遊魂福祿不存精神渙散離其躬身

蹇　北辰紫宮衣冠立中含弘建德常受大福

解　伯蹇叔盲莫為守株失我衣裘代爾陰

鄉丹之離

損　兩女共室心不聊食亂髮如蓬憂常在中艮之剝

益　去辛就蓼毒愈酷甚避穽遇坑憂患日生

夬　初病終凶季為死喪不見光明　兵四　廿四

姤　三鳥飛來自到逢時俱行先至多得大利同人之大有需之夬

萃　鹿食山草不思邑里雖久無咎

○升　羊腸九縈相推併前止須王孫乃能上○天損之巾發之師益之剝臨之巽

困　管仲遇桓得甚俱歡膠目殺紂振冠無憂咲戲不荏空言妄行明夷之旅

井　䌰跖並處民困愁苦旅行遲遲晉連齊魯復之離

革　龜狐無室銜損不食盜張氏饋見敵失的

鼎　讒言亂國覆是為非伯奇乖離恭子憂哀巽之觀

震　衛侯東遊惑於少姬亡我考妣久迷不來乾之升旅之師

艮　鷄鳴同興思配無家執佩持兒莫使致之漸之丹

漸　義不勝情以欲自縈覬利危躬推角折頸坤之豐復之坤小過之升　兵四

歸妹　臣尊主卑權力日衰侵奪無光三家逐公升之巽　廿五

旅　叔仲善賈與喜為市不憂危殆利得十倍

○巽　六蛇奔走俱入茂草驚於長路畏懼啄○口井之兌中孚之家人

兌　水壞我里東流為海龜鼈讙囂不可安居旅之歸妹

渙　飛不遠去卑斯內侍祿食未富渙之大畜

節　陰變為陽女化為男治道大通君臣相承屯之離未濟之夬渙之旅

中孚　踐履危難脫厄去患入福喜門見誨大君震之家人兌之乾

小過　網密網縮動益感急困不得息

既濟　蝨牛上山力劣行難烈風雨雪遮遏我前中道復還憂者得歡同人之無妄訟之剝旅之睽

未濟　鳴鳴嘉草思降甘雨景風升上沾洽時澍生我禾稼

旅之第五十六

旅　羅網四張鳥無所翔征伐困極飢渴不食革之泰兌之小過

乾　寄生無根如過浮雲立本不固斯須落去更為枯樹小畜之蠱

○坤　人無定法緩降牛出蛇雄走趨陽不制○陰宜其家困

屯　衆鳥所翔中有大怪九身無頭魂驚魄去不可以居漸之萃

蒙　封豕溝瀆灌潰國邑人宿口中民多病疾

需　奮翅鼓翼翺翔升國消遙徙倚來歸溫室損之觀　兵四　廿六

訟　秋蠶不成冬種不生設王逆理弃其寵名

師　衛侯東遊惑於少姬亡我考妣久迷不

來（乾之升 豊之震）

比　烏會雀合與惡相得鴟鴞相酬為心所賊

小畜　鳴鷄無距與雀格鬬翅折目盲為仇所傷

履　木生内蠹上下相賊禍亂我國

泰　延陵適魯觀樂太史車轔白顛知秦興起卒兼其國一統為主（坎之剝 大畜之離）

否　輔相之好無有休息時行雲集所在遇福

同人　牀傾簀折屋漏垣缺季姬不愜

大有　東入海口循流北走一高一下五邑失主七夜六日死於水浦（睽之蹇）

謙　群虎入邑求索肉食大人守禦君失其國

豫　四亂不安東西為患退身山足無出邦域乃得完全賴其生福（大有之睽）

隨　叔盻抱冤祈子自邑乘遽解患羊舌以免賴其生全（睽之乾）

蠱　延頸望酒不入我口深目自苦利得無有（訟之益 履之萃）

臨　仁政之德恭一日息成都就邑日受厥福（巽之屯）

觀　牽頭繫尾屈折幾死彫世無仁不知所歸（升之大畜）

噬嗑　教羊逐兎使魚捕鼠任非其人費日無功（需之噬嗑）

賁　生角有尾張孽制家排揚逐孤張氏易云憂禍重凶

剝　去安就危墜陷井池破我玉螭

復　茹芝餌黃塗飲玉英與神通流長無憂凶（既濟之蹇）

無妄　體重飛難未能越關不離室垣（震之鼎）

大畜　巢成樹折傷我彝器伯踒叔跌亡羊乃追

頤　六人俱行各遺其囊黃鵠失珠無以為明（賁之噬嗑）

大過　播枝遷岐與母分離絕不相知（大有之坤）

坎　迎福開戶喜隨我後曹伯愷悌為宋國主

離　既痴且狂兩目又盲箕踞坐喑名為無用

咸　金梁鐵柱十年牢固完全不腐聖人安處

恆　累糗荷糧與跖相逢欲飛不得為網所獲

遯　彭生為妖暴龍作災盜堯衣裳聚跖荷兵青禽照夜三旦夷亡（禹之遯 比之萃）

大壯　羯夫老婦不能生子鰥寡居處

晉　鶬鶮竊脂巢於小枝搖動不安為風所吹內寒飄搖常憂殆危

明夷　素車木輿不任負重王子出征憂疑為咎

家人　上陷四維安平不危利以居止保其玉女

睽　負牛上山力劣行難烈風雨雪遮遏我前中道復還（公之剝）

蹇　金城鐵郭上下同力政平民親寇不敢賊

解　清潔淵塞為讒所言證訓詰情繫於枳温甘棠聽斷照然蒙恩 師之蠱
損　阜陶聽理岐伯悅喜西登華道東歸無咎
益　低頭竊視有所畏避行作不利酒酸魚敗衆莫貪嗜 鼎之 兵四 廿九
夬　十雉百雛常與母俱抱鷄搏虎誰肯為娱
姤　高阜山陵陂陁顛崩為國妖祥元后以薨
○萃　六鷁退飛為襄敗祥陳師合戰左股疾傷遂以崩薨霸功不成 蹇之蠱 ○
升　異國殊俗情不相得金木為仇酋賊擅役 家人之未濟
困　鴉噪庭中以戒災凶重門擊柝儕憂暴客
井　慈母赤子享賜得士獲夷服除以安王家側陋逢時 除疑作徐
革　迹造惡人從德不通炎旱為殃年穀大傷 迹造作還延 坤之大有

鼎　躬履孔德以帶束帶文君燎獵呂尚獲福號稱太師封建齊國
震　征將止惡鼓鞞除賊慶仲奔莒子般獲福
艮　良夫淑女配合弱保多孫壽子惟樂長人
漸　逶迤四牡思念其母王事靡盬不得安處 渙之復
歸妹　水壞我里東流為海龜黿讙囂不得安居 豐之兌
○豐　束帛戔戔聘我孟空徵召送君處號易子 ○
巽　乾行大德覆幬六合嘔煦成熟使我福德
兌　泰併六國更相克賊獲惠質圍鄭被其咎 兵四 三十
渙　晦昧昏冥君無紀綱甲子成亂簡公喪亡
節　三足無頭弗知所之心狂精傷莫使為明不見日光 小畜之復

中孚　長夜短日陰為陽賊萬物空枯藏於北陸 夬之明夷 謙之漸
小過　依宵夜遊與君相遭除煩解惑使我無憂 無或作先 歸妹之大有
既濟　逐鹿南山知我入門陰陽和調國無災殘長子出逃須其仁君 逃一作迎
未濟　請騁作耳嗇不我與驅我父母

巽之第五十七

巽　溫山松栢常茂不落鸞鳳以庇得其歡樂 鼎之泰 需之坤 否之恒
○乾　采唐沬鄉要我桑中失信不會憂在釣帶 無妄之恒 師之噬嗑 ○
坤　有鳥飛來集于宮樹鳴聲畏惡主將出去 屯之夬
屯　仁政之德參參日息成都就邑日受厥福 兵四 卅一
蒙　他山之錯與璆為仇夾攻吾城傷我肌膚邦家擾擾 明夷 巽家
需　貴貝贖狸不聽我辭繫於虎鬚牽不得來 震之咸 萃之蹇 否之革 隨之師

訟　一簧兩舌佞言諂語三奸成虎曾母投杼（師之乾）
師　溥行擾尾逐雲涂水汚泥為陛下田宜稷
比　天門九重澤內難通明登到莫不見神公
小畜　昧昧不明耳聾不聰陷入澤淵滅頂成凶（兊之井）
履　霧露早霜日暗不明陰陽孽疾年穀大傷
○泰　三階土廊德義明堂交讓往來享燕相承箕伯朝王錫我玄黃○
否　爭鷄失羊利得不長陳蔡之患賴楚以安
同人　天旱水涸枯槁無澤未有所獲
大有　陶朱白圭善賈息貴公子王孫富利不貧
謙　龜厭江海陸行不止自令枯槁失其都市憂悔無咎
豫　黃鳥採蓄既稼不吝念吾父兄思復邦國
隨　田鼠野雞意常欲逃拘制籠檻不得動揺（夬之謙　需之隨）
蠱　平國不君夏氏作亂烏號竊發靈公殞命（既濟之蠱　噬嗑之晉　兵四）
臨　巨蛇大鰌戰於國郊上下閉塞君道走逃（剝之艮）　卅二
觀　諂言亂國覆是為非伯奇留離恭子憂哀（豐之咼）
○噬嗑　鬱快不明為陰所傷衆霧集聚共奪日光○
賁　望城抱子見邑不殆公孫上堂大君歡喜
剝　三蟲為蠱剝迹無與勝母盜泉君子弗處（姤之觀　觀之明）
復　車馳人趨卷甲相求齊魯寇戰敗於大丘（後之小畜明之兊）
無妄　欲訪子車善相欺紿桓叔相迎不見所期
大畜　爭雉失羊亡其金囊利得不長陳蔡之患賴楚以安（歸妹之損）
頤　歲莫花落陽入陰室萬物伏匿利不可得
大過　晨風文翰大舉就溫過我成邑羿無所得（大壯之咼　小畜之革　大過之豫　兵四）
坎　持鵠抱子見蛇何咎室家俱在不失其所　卅三
離　隱隱大雷霧需為雨有女癡狂驚駭鄰里
○咸　無足斷跟居處不安凶惡為患（革之蹇）○
恒　破筐敝筥弃捐於道不復為寶
遯　三鷄啄粟十雛從食飢鳶卒擊亡其兩叔（中孚之頤作八雛從食）
大壯　乘車七百以明文德踐土葵丘齊晉受福（兊之剝）
晉　百足俱行相輔為強三聖翼事王室寵光（屯之蹇晉之坤　遯之復井之蹇）
明夷　典策法書藏在蘭臺雖遭潰亂獨不遇災（坤之大畜大有　之恒中孚之恒）
家人　西誅不服特強負力倍道奔敵師徒敗

睽　覆益之同人需之屯春陽生草夏長條肆萬物蕃滋充實益有井之巽

蹇　磽磽禿白不生黍稷無以供祭祗靈伐祀

解　褰衣涉河澗流浚多幸賴舟子濟脫無他坤之萃蹇之師

損　宜行賈市所求必倍載喜抱子與利為友未濟之益大過之恒

○益　兄征東燕弟伐遼西大見勝還封君河○間

夬　衯雖驚惶後乃無傷受其福慶相孝為王

姤　隨風乘龍與利相逢田獲三倍商旅有力憧憧之邑長安無他兵四卅四

萃　魚擾水濁冠圍吾邑城危不安敬恐狂惑

井　雖蹇復通復乇不凶保其明功以道立宗

困　坤厚地德庶物蕃植平康正直以綏大

井　福泰之解賁之同渙之解漸之復山水暴怒壞梁折柱稽難行旅苗連愁苦咸之豫

革　使燕築室身不庇宿家無聊賴織我衣服

鼎　矢石所射襄公病據兵了巢門傷病不治

震　日月運行一寒一暑榮寵赫赫不可得保顛隕墜墮更為士伍中孚之晉

○艮　宮門悲鳴臣圖其君不得東西

漸　戴盆望天不見星辰顧小失大福逃墻○外賁之蒙小過之蠱

歸妹　天之所明禍不遇家支目相逐終得和美

豐　天陰霖雨塗行泥潦商人休止市無所有兵四卅五革之睽升之門缺之大過

旅　善門福喜增累盛熾日就有得宜其家國

兌　南山之陽華葉鮮鮮嘉樂君子為國寵光革之大有

渙　晝龍頭頸文章未成甘言美語詭辭無名升之泰蒙之蠱噬家人之賁

節　嬰兒孩子未有知識彼童而角亂我政事

中孚　陰作大奸欲君勿言鴻鵠利口發其禍亂荆季懷憂張伯被患

小過　德之流行利之四鄉雨師洒道風伯逐殃巡狩封禪以告成功革之比益之復

既濟　禹將為君娄入崑崙稍進陽光登見溫湯功德昭明

○未濟　五岳四瀆含潤為德行不失理民賴恩○福恒之井順之明夷離之恒

易林卷下之四終

易林卷下之五　兵五

兌之第五十八

兌　班馬還師以息勞疲役夫嘉言入戶見妻 觀之既濟賁之蠱剝之復

乾　踐履危難脫去危患入福嘉門見誨大君 震之家人豐之中孚

兵五　一

坤　子鉏執麟春秋作元陰聖將終尼父悲心 訟之同人旅之大有革之震

屯　夾河為婚期至無船搖心失望不見所歡 屯之小畜

蒙　天孫帝子與日月處光榮於世福祿繁祉 解之臨

需　三年爭妻相隨奔馳終日不食精氣勞疲 乾家大畜夬之家人任一作半

訟　禹召諸神會稽南山執玉萬國天下安寍 始之臨易之艮損之旅

師　早霜晚雪傷害禾麥損功棄力飢無所食 比之遯豐之離需之咸

比　嵩融持戟杜伯荷弩降觀下國誅逐無道憂商之季失福逃走

小畜　生有聖德上配太極皇靈建中受我以福 家人之需歸妹之需

履　下田陸黍萬華生齒大雨霖集波病潰腐

泰　子畏於匡利厄陳蔡明德不危竟克免害 渙之坎大過之晉

否　有兩赤頭從五岳遊淫言無祐趨爾之林俯伏聽命不敢動搖

同人　當得自知不逢凶災衰來復興終得福來

大有　朽根枯樹華葉落去卒逢火焱隨風僵什 屯之坎噬嗑之否臣之需姤之恒

謙　蔦生衍蔓絺綌為願家道篤厚父兄悅喜

豫　東行求玉反得弊石名曰無直字曰醜惡眾所賤薄 家人之否

兵五　二

隨　瞻白用弦驚彝恐怯任刀隨身如蝟見鵲偃視怒腸不敢拒格

蠱　瘡瘍多病宋公危殆具子巢門無命失所

臨　東山西岳會合俱食為吳從送以成恩福

觀　舞非其處失節多悔不合我意

筮嗑　南循汝水伐樹斬枝過時不遇惄如周飢

賁　公孫駕驪載遊東齊延陵說產遺季紵衣 艮之未濟

剝　乘輿八百以明文德踐土葵兵哀魯憂福 巽之大壯

復　雄處弱水雌在海邊別離將食齊悲於心

無妄　結網得鮮受福安坐終無患禍

大畜　秋南春北隨時休息處和履中無有憂凶

頤　啓戶閉門巡衍釋究夏臺羑里湯文悅喜

兵五　三

大過　符左契右相與合屬乾坤利貞乳生六子長大成就夙言如母

坎　飢蚕作室絲多亂緒端不可得

離　東壁餘光數暗不明主母嫉妒亂我事

業 革之謙大壯之恒 謙之屯
咸 白茅醴酒靈巫拜禱神嗜飲食使君壽考
恒 范公陶夷巧賈貨資東之榮丘易字子皮抱珠載金多得利歸
遯 三羖五羊相隨俱行迷入空澤經涉虎廬循谷直北經涉六駁為所傷賊死於牙腹
大壯 雄鵠延頸欲飛入關兩師洒道纖我袍裘車重難前侍者稽首 ○
○晉 中年蒙慶今歲受福必有所得
明夷 祿如周公建國洛東父子俱封 革之明夷
家人 安床厚褥不得久宿棄我嘉讌困於東國投杼之憂不成禍災 家人之睽 艮之節
睽 蓄積有餘糞土不居利有所得
蹇 心願所喜乃今逢時我得利福不離兵革 既濟之復
解 目不可合憂來搔足怵惕危懼去其邦族 萃之明夷

渙之第五十九
渙 望幸不到文車未就羊子逐兎犬踦不得 未濟之兌 謙之既濟
乾 焱風阻越車馳揭揭棄名追亡失其和節憂心惙惙 需之小過 兵五
坤 蛇得澤草不憂危殆 四
屯 兩犬爭鬬股瘡無處不成仇讐行解卻去
蒙 因禍受福喜盈其室求事皆得
○需 江有寶珠海多大魚亟行疾去可以得財 節之中孚 ○
訟 三牛生狗以戊為母荊夷上侵伯姬出走 坤之震 否之始 需之訟 賁之復
師 安息康居異國窮廬非吾貿俗使伯憂感
比 行觸天網馬死車傷身無聊賴困窮乏粮
小畜 裸裎逐狐為人觀笑牝雞司晨主母亂門 大有之咸
履 為季求婦家在東海水長無舡不見所觀 屯之蹇
泰 男女合室二姓同食婚姻孔云宜我多孫
否 天門帝室黃帝所直藩屏周衛不可得入常安長在終無禍患 兵五 五
同人 賚金觀市欲買騮子猾偷竊發盜我黃寶
大有 三思俱行欲歸故鄉望邑入門拜見家親
○謙 娶於姜女駕迎新婦少齊在門夫子悅喜 ○
豫 伯仲旅行南求大牂孟長痛足倩季負囊柳下之貞不失我邦
隨 潔身白齒衰老復起多孫衆子宜利姑舅
蠱 獨宿憎夜嫫母畏晝平主逐建荊子憂懼
臨 追亡逐北呼還幼叔至山而得復歸其室 未濟之大過 需之渙
觀 馬飛無翼兎走折足雖欲會同未得其

切
噬嗑 抱空握虛鶡驚我雛利出不成 離之家人
賁 山作大池陸地為海各得其所
剝 為虎所齧太山之陽衆多從者莫敢救藏
復 透迤四牡思歸念母王事靡盬不得安處 旅之漸
無妄 獮猴所言語無成全誤我白馬使口不至 一作使乾口獸
○大畜 飛不遠去卑廝內侍祿養未富 豐之渙 ○
頤 大尾細腰重不可搖陰權制國平子逐昭
大過 旦生夕死名曰嬰兒不可得祀 小畜之升未濟之乾震之坤
兵五 大
坎 子畏於匡困於陳蔡明德不危竟免厄害 兌之泰大過之晉坤之昂
離 畏昏潛處侯時昭朗卒逢白日為世榮主
咸 白鳥銜餌鳴呼其子旋枝張翅來從其母 晉之震
恆 官商角徵五音和起君臣父子弟順有序唐虞龍德國無災咎
遯 季姬踟躕望孟城隅終日至暮不見齊侯 豫之巽
大壯 鬼哭於社悲傷無後甲子昧爽殷人絕祀 大過之坤
晉 天之所予福祿常在不憂危殆 小畜之遯損之遯弱之復
○明夷 比目附翼相從為福妻氏季女與君合德 節之隨 ○
家人 翁翁輷輷稍崩墜顛滅其令名長沒不全 太之謙否之離益大坎
睽 折若蔽目不見稚叔三足飛鳥遠去家室 師之家人
兵五 七
蹇 羊腸九縈相催稍前止須王孫乃能上天 豐之升復之師蠱之剝損之色
解 坤厚地德庶物蕃息平康正直以綏大福 泰之解巽之困賁之蠱
損 有莘外野不逢堯主復歸窮處心勞志苦
益 身長景行來觀柝桑止伯自喜柳叔允臧
夬 周師伐紂戰于牧野甲子平旦天下喜悅 謙之噬嗑之升後一
姤 踰江求橘并得大棗烹羊食豕飲食歡咲
萃 敵笱在梁鮒逸不禁漁父勞苦焦喉乾虛空無有 遯之大過
○升 生有陰孽制家非陽逐受還作張氏易休憂禍重凶 ○
困 絕域異路多有怪惡使我驚懼思我故處
井 迷行失道不得馬牛伯貫迸亡市沒無有
革 雌鷩生鵰神異興起乘雲龍騰民戴爲父
鼎 壘壘纍纍如岐之室畜一息十古順治邑 恆之小過
震 瘖瘂跛癃孝婦不省君多疣贅四時作

災

艮　羊頭兎足羸瘦少肉漏囊敗粟稱無所得（剝之恒　既濟之訟）

漸　嘩戔徙靡空無誰是言季不明樂戚少解

兵五　八

歸妹　妹貌親熟敗君王色作事不成自為心賊

豐　四馬共轅東上太山騂驪同力無有重艱與君笑言（剝之）

○旅　陰變為陽女化為男治道得通君臣相○衛（豐之節　未濟之缺也之離）

巽　南國少子才略美好求我長女賤薄不與反得醜惡後乃大悔（比之革　泰之賁　革之困）

兌　昭公失常季氏悖狂遜齊處野喪其寵光（遯之蠱）

節　文山紫芝雍梁朱草生長和氣王以為寶公尸侑食福祿來處（同人之剝　豐之家人）

中孚　辛羊不前與心戾旋聞言不信誤紿丈人

小過　東山西山各自止安心雖相望竟不同

堂（姤之坤　漸之屯　中孚之賁）

既濟　鹿求其子虎廬之里唐伯季耳貪不我許（隨之否）

未濟　三虎上山更相距𡘷心志不親如仇與怨（姤之小過）

兵五　九

節之第六十

節　海為水王聰聖且明百流歸德無有叛逆常饒優足不利攻王所求弗得（末二句宜）

○乾　虎豹怒咆慎戒外憂上下俱擾士民○無聊

坤　採巢得雛鳩鵲俱來使我心憂

屯　日望一食常恐不足祿命寡薄

蒙　良馬疾走千里一宿離逃他鄉誰能追復

需　鵲巢鳩城上下不親內外乖田子走失頤

訟　雲龍集會征討西戎招邊定眾誰敢當鋒

師　春多膏澤夏潤優渥稼穡成熟畝獲百

斛（隨之明夷）

比　僮妾獨宿長女未室利無所得（隨之益　蠱之　之豫）

小畜　四野不安東西為患退身止足無出邦域乃得全完賴其生福（三之小　大有之）

履　長寧履福安我百國嘉賓上堂與季同狀

泰　騏驥綠耳章明造父伯夙奏獻衰續厥緒佐文成霸為晉元輔

○否　張陳嘉謀贊成漢都主歡民喜其樂○休休（張王陳　平也）

同人　大面長頭水解若憂遺吾福善與我嘉惠

大有　昏不行待旦昭明燎獵受福老賴其慶（缺之損）

兵五　十

謙　伯去我東首髮如蓬長夜不寐輾轉空床內懷惆悵憂摧肝腸（姤之遯）

豫　朽條腐索不堪施用安靜候時以待親知

隨　比日四翼相倚為福姜氏季女與君合

德 渙之明夷
蠱 履階升堦高登崔嵬福祿洋溢依天之
戚
臨 奢淫吝嗇神所不福靈祇憑怒鬼瞰其
室
觀 大步上車南到喜家送我狐裘其福載
來 中孚之泰 未濟之坤
益 伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂禍不
存 噬嗑之否 歸妹之臨 中孚之解
○夬 一雌二雄子不得公亂我族類使吾心 ○
憒
姤 主安多福天祿所伏居之寵昌君子有
光
萃 千歲槐根身多斧瘢樹維枯屈枝葉不
出
兵五 十一
升 周師伐紂勝殷牧野甲子平旦天下大
喜 蒸之蠱吉 渙之夬後
困 日走月步趨不同舍夫妻反目主君失
居 豐之同人 小畜之同人 豫之睽
井 宣勞就力為王主國安土成稷天下蒙

福
革 諷德誦功美周盛隆與旦輔成光濟沖
人 姤之蒙 益之升
鼎 三夜不寢憂來益甚戒以危懼棄其安
居
震 思頑所之乃今逢時洗濯故憂棄其惟
求 睽之艮
艮 噂噂慴慴夜行晝伏謀議我資來攻吾
室空盡已財我無所食
○漸 一騎牛七子鳴於大野申後陰徵還歸其 ○
母說我除悔
歸妹 王良善御伯樂知馬周旋步驟行中規
矩止息有節延命壽考 遯之旅
豐 繹然遠咎避患害田獲三狐以貝為
寶
旅 仁獸所處國無凶咎市賈十倍復歸惠
里
巽 六目俱視各欲有志一言不同乖戾生
訟
兌 傳說休明駿御四龍周徑萬里無有危

凶
渙 伯仲叔季日暮寢寐醉醒失明喪其貝
囊臥拜道旁 謙之
中孚 江有寶珠海多大魚亟行疾至可以得
財 渙之需
兵五 十二
小過 遠視千里不見所視離婁之明無益於
耳
既濟 弱足刖跟不利出門市賈無贏折亡為
患 乾之鼎
○未濟 利盡得媒時不我來鳴雌深涉寡宿獨 ○
居
噬嗑 東行西步失次後合乾侯野井昭二失
居與彼作期不覺至夜
賁 喜樂踴躍來迎歡客鵲巢百兩以成嘉
福多獲利益
剝 非理所求誰肯相與往來不獲徒勞道
路
復 北虜伺奴數侵邊境左衽為長國猶未
慶
無妄 續事康域鉞折不成嬰兒短舌訖辭無

大畜　景星明堂麟遊鳳翔仁施大行頌聲作名一作征不以理辭乃無名經積日子伯功不成

興漸之節損之坤

頤　文明之世銷鋒鑄耜以道順昌百王不易一作焚書銷鋒鑄鑿危凶將來文德君安其國兵五十二

大過　鳥飛無羽雞鬬折距徒自長嗟誰歲為侶一作不順其自為凶咎

坎　羣墜虎很嗑彼牛羊道路不通妨人害商

○離　商伯沉醉庶兄奔遠遊女蕩夫仁德並孤

咸　三狸搏鼠遮前後當此之時不能脫走

恒　陶叔孔圍不處亂國初雖未萌後受福慶

遯　奮翅鼓翼翱翔外國逍遥北域不入溫室

大壯　德音孔博升在王室八極蒙祐受其福祿

晉　當變立權摘解患難渙然冰釋大國以安升之震

明夷　羽動角甘雨續草木茂年歲熟

家人　天所佑助福來禍去君王何憂

睽　方喙廣口聖智仁厚釋解倒懸唐國大安小畜之豐噬嗑

蹇　葛藟蒙棘華不得實讒佞亂政使恩壅塞大之蒙蠱之明夷師之中孚

解　皇母多恩字養孝孫脫於襁褓成就為君

○損　積水下濕北陸苦寒露宿多風君子傷心睽之巽

中孚之第六十一

中孚　鳥鳴喈喈天火將下燔我屋室災及妃后兌之革

乾　黃虹之野賢君所在管仲為相國無災咎兵五十四

坤　叔梁有名相與合齒乾坤利貞乳生六子長大成就風言如母

屯　蝗齧我稻驅不可去實穗無有但見空藁豫之師

蒙　嬰孩求乳母歸其子黃麑悅喜

需　折箬蔽目不見稚叔失旅亡民遠去家室

訟　牂羊類首君子不飽年飢孔荒士民危殆

師　靈龜陸處盤桓失所伊子退耕桀亂無輔歸妹之井歸妹之剝

比　威約拘囚為人所誣臯陶平理聽得脫免

○小畜　鳥升鵲舉照臨東海龍降庭堅為陶叔後封於蓼丘福履綏厚謙之頤需之大畜觀之頤

履　四目相視稍延同執日昳之後見吾伯姊益之需

泰　大步上車南至喜家送我狐裘與福載來節之觀未濟之坤兵五十五

否　穿都相合未敢面見媒妁無良使我不鄉

同人　鴻飛遵陸公母不復伯氏客宿剝之升

大有　代戍失期患至無聊懼以發難為我開基邦國憂愁

謙　伯氏爭言戰於龍門構怨結禍三世不安
豫　周政養賊背生人足陸行不安國危為患
隨　蜩螗歡喜草木嘉茂百果蕃生日益富有 蔗之解
蠱　薄災暴虎風吹雲卻欲上不得復歸其宅
臨　乘騮駕驪遊至東齊遭遇行旅送我以貨厚得利歸
○觀　鳳生十子同巢共乳歡悅相保○
噬嗑　桃雀竊脂巢於小枝動搖不安為風所吹心寒慄搖常憂殆危 損之渙
賁　東山西山各自止安雖相登望不得同堂 姤之坤 噬之屯 渙之小過
剝　䳭䳭出走驚懼皇恐白虎生孫蓐收在後
復　重弋射隼不知所定質疑蓍龜告以肥牡明神答報宜利止居
無妄　開門內福喜至我側加以善祥為吾家宅宮城洛邑以招文德
大畜　烏飛彼鳴國亂不寧下強上弱為陰所刑
頤　三雞啄粟八雛從食飢鷹卒擊失亡兩叔

兵五　十六

大過　歎息不悅憂從中出喪我金罌無妄失位
坎　剛柔相呼二姓為家霜降既同惠我以仁 家人之損 渙之解
○離　送我季女至於蕩道齊子旦夕留連久處○
咸　低頭竊視有所畏避行作不利酒酸魚敗眾莫貪嗜 蒙之解
恒　典策法書藏在蘭臺雖遭亂潰獨不遇災 賁之明夷 井之大畜 大有之恒
遯　旦醉病酒暮即瘳愈獨不及咎
大壯　晝龍頭頸文章不成甘言美語說辭不名 升之蒙 家人之賁 蒙之噬嗑
晉　日月運行一寒一暑榮先赫赫不可得保顛躓殞墜更為士伍 蹇之震
明夷　爭利王市朝多呂子蘇氏六國獲其榮寵
家人　六蛇奔走俱入茂草驚於長塗畏懼啄口 井之兌 晉之谷
睽　懸貆素餐食非其任失與剝廬休坐徙居 頤之益

兵五　十七

蹇　觀欣九子俱見大喜攜提福至王孫是富
解　伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂禍不存 萃之否 歸妹之臨 噬之益
○損　雄聖伏名人匿麟驚走鳳飛北亂潰未息 否之大過 剝之臨○
益　久鰥無偶思配織女求其非望自令寡處
夬　破亡之國天所不福難以止息
姤　老慵多欲弊政為賊阿房驪山子嬰失國
萃　三羖六牂相隨俱行迷入空澤經涉虎廬為所傷賊死於牙腹
升　嗌囁嚄嚁四賓相搏多言少實語無成

事明夷之豫　謙之乾

困　舞陽漸離擊筑善歌慕丹之義為燕荊軻陰謀不遂矐目死亡功名何施

井　尹氏伯奇父子分離無罪被辜長舌為災

革　五精亂行政逆皇恩湯武赫怒天伐域

鼎　西歷玉山東入玉門登上福堂飲萬歲漿

○震　行觸忌諱與司命忤執囚束縛拘制於○吏逮人有喜剝

艮　機父不賢朝多讒臣君失其政保我久貧

漸　三人俱行北求大牂孟長病足請季負囊柳下之貞不失我邦十八　兵五

歸妹　鵠思其雄欲隨鳳東順理羽翼出次日中雖留比邑復歸其室益之觀　需之恆　豐之泰

豐　常德自如不逢禍災災二作加

旅　白鵠遊望君子以寧履德不愆福祿來成

巽　膚敏之德發憤忘食虜豹擒虎為王得福大有之困

兌　可足俱行相輔為強三聖翼事王室寵光國富民康屯之復

渙　生不逢時困且多憂年老衰極中心悲愁

節　出門蹉跌看道後旅買羊逸亡所謂迸走空手握拳坐恨為咎

○小過　牧羊稻田閒虎喧譁畏懼惕息終無禍○患隨之漸　井之否　剝之損

濟　龍潛鳳池箕子變服陰孽萌作

○未濟　國無比鄰相與爭強紛紛凶凶天下擾○攘

小過之第六十二

小過　初雖驚惶後反無傷受其福慶永永其祥兵五　十九

乾　積德累仁靈祐順信福祉日增

坤　謹慎重言不幸遭患門召述職脫免牢門

屯　鳥飛鼓翼喜樂堯德虞夏著功要荒賓服

蒙　牙蘖生齒室堂啓戶幽人利貞鼓翼起舞

需　使伯東求拒不肯行與叔爭訟更相毀傷

訟　手足易處頭尾顛倒公為雌嫗亂其蠶織

師　匠卿操斧豫章危殆袀衣既剝祿命訖已

○比　天女踞床不成文章南箕無舌飯多砂○糠雹衆盜名雌雄折頸大畜之益

小畜　大椎破轂長舌亂國墻㳄之言三世不安

履　銜命辱使不堪厥事中墜落去更為負載

泰　三蛇共室同類相得甘露時降生我百穀

否　衣繡夜遊與君相逢除患解惑使君不憂

同人　被髮獸心難與為鄰來如風雨去如絕

弦為很所殘
大有 剛柔相呼二姓為家霜降既同惠我以
仁家人之損中孚之坎漸之離
謙 牛耳聾聵不曉聲味委以鼎俎治亂潰
潰 兵五 二十
豫 低頭竊視有所畏避行旅不利酒酸魚
餒衆莫貪嗜咸之解
隨 兩師娶婦黃巖季子成禮既婚相呼南
上當我下王年歲大有若之坤恒之晉豐之比豐之大
過
○蠱 戴盆望天不見星辰顧小失大遁逃墻○
外賁之蒙巽之漸益之中孚
臨 二人輦車徙去其家井沸釜鳴不可以
居
觀 擁脅反肘怒不可止狠戾腹心無與為
市
噬嗑 湯火之憂轉解喜來
賁 忠信輔成王政不傾公劉肇基文武綏
之
剝 登高折木頭蹶踏險車傾馬疲叔伯嗟

嗟
復 桑方隕落黃葉敗散失勢傾側如無所
立
無妄 鸞鳳翱翔集于家國念我伯姊與毋相
得 兵五 廿一
大畜 陰淫所居盈溢過度傷害禾稼
頤 胥冥高山道險峻難王孫罷極困於阪
間
大過 和璧隋珠為火所燒冥昧失明奪精無
光棄於道傍
○坎 虞君好田惠我老親恭承宗廟長愠不○
去復我內事
離 爪牙之士怨毒祈父轉憂與已傷不及
母謙之歸妹
咸 倉盈庾億宜稼黍稷年歲有息
恒 窓牖戶傍通利明光賢智輔聖仁德大
行家給人足海內殷昌大畜之升
遯 忉忉之患凶重與存為虎所吞
大壯 水無魚滋陸為海涯君子失居小人相
攜

晉 九疑鬱林沮濕不中鸞鳳所惡君子攸
去無妄之巽
明夷 六翮泛飛走歸不及脫歸王室上其騂
特
家人 不直莊公與我爭訟媒伯無禮自令壅
塞
睽 倉庚多憶宋公危殆吳子巢門殞命失
所庚一作庚
蹇 失手捕牛無損無憂
○解 夏麥麩麰霜擊其芒疾君敗國使我誅○
傷泰之賁
損 昧昧暗暗不知白黑風雨亂擾光明伏
匿幽王失國
益 執斧破薪使媒求婦和合二姓親御飲
酒色比毛嫱姑公說喜 兵五 廿二
夬 六疾生狂癡走妄行北入患門與禍為
鄰
姤 驅羊就群很不肯前慶季愎諫子之被
患
萃 二人異路東趍西步十里之外不知相

處

升　義不勝情以欲自營覲利為躬折角摧驟驅挠擾不安其顙疾在頸項凶危為憂

井　三河俱合水怒湧躍壞我王室民困於食

革　陽濯旱疾傷病稼穡農人無食

鼎　流浮出食載餋入屋釋轡繫馬西南無下

○震　門戶之居可以止舍進士不殆安樂相○保

艮　過時不歸雌雄苦悲徘徊外國與母分離（咸之遯豫之大壯）

漸　中田有廬疆埸有瓜獻進皇祖曾孫壽考

歸妹　失時無友覆家出走何如喪狗（兵五　廿三）

豐　反鼻岐頭三寡獨居

旅　衣裳顛倒為王來呼成就東周封受大福

巽　飛不遠去還歸故處與事多悔

兌　含血走禽不曉五音鞄巴鼓瑟不悅於心

渙　求玉獲石非心所欲祝頭不得

節　山崩谷絕大福盡歇涇渭失紀玉石既已

中孚　雖目懼怒不安其居散漫府藏無有利得

既濟　衆邪充側鳳凰折翼微子復比去其邦國

○衆濟　六月采芑征伐無道張仲季叔孝友飲○酒（離之坎）

既濟之第六十三

既濟　玄兔捐掌與足相視證訊詰問註情自佀死誣難告口為身禍

乾　游駒石門騄耳安全受福西鄰歸隱玉泉

坤　陽春草生萬物風與君子所居禍災不到

屯　人無足法緐除牛出雄走羊驚不失其家

蒙　太山上奔變見太傲陳吾廢忽作為禍患

需　乘龍光土先暗後明燎獵大得太師以昌

訟　羊頭兎足羸瘦少肉漏囊貯粟利無所得（渙之艮剝之恒）（兵五　廿四）

師　因禍受福喜盈其室螟虫不作君無苛慝

比　舜升大禹石夷之野徵詣王門拜治水土（乾之中孚豫之小畜兌之萃）

○小畜　烏子鵲雛常與母居願類群聚不離其○巢

履　夷羿所射發輒有獲增加倉廩雙鳥俱得

泰　晨風文翰大舉就温昧過我邑羿無所得（小畜之革大過之豫大壯之震）

否　六喜三福南至歡國與喜同樂嘉我潔德

同人　鬪龍股折日就遂明自外為主弟伐其兄

大有　衆慶受福有所獲得不利出域
謙　蠻夷戎狄太陰所積涸水沍寒君子不存
豫　長舌潛處候時昭明卒遭白日為榮祿主
隨　水流趨下欲至東海求我所有買鮪與鯉（兵五　廿五）姤之否　損之需　益之無妄
蠱　冠帶南遊與福喜期徼為嘉國釋為逢時
○臨　涉鶏振羽為季門戶薪沐彈冠仲父悅○喜
觀　結衿流粥遭讒桎梏周召述職身受大福
噬嗑　田鼠野鷄意常欲逃拘制籠檻不得動搖　缺之謙　需之　巽之履
賁　居華山巔遊觀浮雲有雨不濡心樂無憂
剝　傾倚將顛亂不能存英雄作業家困無年
復　心顛所喜乃今逢時保我利福不離兵

無妄　霆龜陸處盤桓失所阿衡退耕夏封於國　革兌之夏
大畜　弱水之右有西王母生不知老與天相保不利行旅
頤　抱瑰求金日暮坐吟終身卒歲竟無成功
大過　言笑未畢憂來暴卒身加檻檻囚繫縛束
○坎　望幸不至文章未成王子逐兔犬踦不○得　未濟之兌　渙
離　震悚恐懼多所畏忌行道留難不可以步
咸　雄狐綏綏登山崔嵬昭告顯功大福允興
恒　火起吾後喜炙我廡蒼龍含水深渫吾柱雖憂無咎（兵五　廿六）
遯　危坐至暮請求不得膏澤不降政戾民忒　剝之顚　需之頤　漸之坎
大壯　孟春和氣鷹隼搏鷙衆雀憂潰

晉　緩法長奸不能理冤沉酒失節君受其患
明夷　魚鱉貪餌死於網釣受危因寵為身殃咎
家人　金精耀怒帶劍過午徘徊高原宿於山谷兩虎相距弓矢備野　震之豫
睽　四目相望精近同光並坐鼓簧
蹇　茹芝餌黃飲酒玉漿與神流通長無憂凶
○解　求衛嘉鄉惡蛇不行蚰岐口還復反其○床
損　天門地戶幽冥不觀不知所在　觀一作親
益　跛足息肩有所忌難金城鐵郭以銅為關藩屛息衛安止無患　遯之姤
夬　三雁俱飛欲歸稻池經涉山澤為矢所射（兵五　廿七）
姤　濟深難渡濡我衣袴王子善濯決無他故
萃　飲酒醉飽跳趨爭鬭伯傷叔僵東家治喪　比之渙　大畜之賁　益之家

升　跛躓未起失利後市蒙被殃谷不得鹿子
困　辰次降婁建星中堅于無遠行外顛隮陷逐合訖終
井　商風召寇來呼外盜間諜內應與我爭鬪殫己寶藏主人不勝
革　甘露醴泉太平機關仁德感應歲樂民安
鼎　蔡仲号叔要門逐急禍起予傷弟代其兄鄭文不昌
○震　反聾離步留不及舍露宿澤陂亡其襦○袴
艮　狼虎結謀相聚為保伺候牛羊病我商人
漸　明德克敏乘輿貢舉故勳御用人哲家佑
歸妹　貧鬼守門日破我盆毀罌破甕空虛無子（鼎之剝）
豐　天命赤烏與兵徵期征伐無道箕子遂遊

旅　威約拘囚為人所誣皐陶平理剖械出牢脫歸家閭
巽　羊驚虎狼聳耳群聚無益威儡為約所傷
兌　矜雞啼號後必慶咲光明照耀百嘉如意（兵五　十八）
渙　馬服長股宜行善市蒙祐諧耦獲金五倍
節　應門內崩誅賢殺暴上下咸悖昊公失位長歸元恒望妻不來
○中孚　執斧破薪使媒求婦好合二姓親御斯○酒色比毛嫱姑悅公喜（小過之益）
小過　兩輪日轉南上大阪四馬共轅無有險難與禹笑言（需之）
未濟　子柱百梁終不傾偃周家寧康

未濟之第六十四

未濟　志慢未習單酒糗脯數至神前欲求所願反得大患
乾　旦生夕死名曰嬰鬼不可得祀（渙之大過　震之坤　小畜之升）

坤　大步上車南至喜家送我狐裘與福喜來（師之觀　中孚之未　大過之困）
屯　西多小星三五在東早夜晨行勞苦無功（大過之缺）
蒙　壯陸藏冰君子心悲困於粒食鬼驚我門（兵五　廿九）
需　山泉暴怒壞梁折柱稽難行旅留連愁苦
訟　比目四翼來安吾國福喜上堂與我同牀（猶之隨　同人之兌　比之離）
○師　狡兔趯趯良犬逐咋雄雌爰爰為鷹所○獲
比　增祿益福喜來入室解除憂惑
小畜　騎龍乘鳳上見神公彭祖受刺王喬贊通巫咸就位拜福窮（家人之剝）
履　天火卒起燒我旁里延及吾家空盡已財
泰　金帛黃寶宜與我市嫁娶有息利得萬倍
否　鬼魅之居凶不可舍

同人　飛鳥逐兎各有畏惡鵰鷹為賊亂我室舍

大有　初雖驚惶後乃無傷受其福慶

謙　兩金相擊勇氣均敵日月鬭戰不破不缺

豫　曳綸河海掛釣魴鯉王孫利德以享仲癸（一作方）

隨　犬畏虎狼依人作輔三夫執戟伏不敢起身安無咎

○蠱　蜘蛛作網以伺行旅青蠅嚵聚觸我羅域為網所得死於網羅

臨　所望在外鼎命方來拭爵滌罍炊食待之不為季封

觀　日月並居常暗匪明高山崩顛丘陵為溪（蹇之成）　兵五　三十

噬嗑　春服既成載華復生莖葉茂盛實穗泥泥

賁　華首山頭仙道所遊利以居止長無咎憂

剝　三狼嗥哭自悲孤獨野無所由死於丘室

復　火中暑退求藿其食商人不至市室無有

無妄　獨立山順求麋耕田草木不闢秋飢無年

大畜　火雖熾在吾後寇雖近在吾右身安吉不危殆（歸妹之震）

頤　齫齫[illegible][illegible]貧鬼相責無有懽怡一日九結（豐之晉）

○大過　追亡逐北呼還幼叔至山而得反歸其室（渙之睽　需之渙）○

坎　銜命辱使不堪厥事遂節落去更為欺吏

離　被珠銜玉沐浴仁德應聘唐國四門穆穆蟊賊不作凶惡伏匿　兵五　卅一

咸　機關不便不能出言精誠適通為人所宄

恒　甕破缶缺南行亡失

遯　昏亡齒寒積日凌根朽不可用為身災患

大壯　蒙慼憧憧不知西東魁罡指南告我失中利以宜止去國憂患

晉　烏鵲搏翼以避陰賊盜伺二女賴厥生福旱災為疾君無黍稷

明夷　名成德就項領不試景公耄耋尼父逝去

家人　言與心詭西行東望鯀湮洪水佞賊為禍

睽　獫狁匪度治兵焦穫伐鎬及方與周爭彊穫戎其駕衰及夷王（末句一作以安我王）

○蹇　三火起明雨滅其光高位疾顛驕恣誅傷○

解　陰泳川決水為吾祟使我潰心畢對哀麻居止凶殆

損　厭浥晨夜道多湛露沾我襦袴重難以步

益　伏有賈市所求必倍載喜抱子與利為（大過之恒　巽之損）

夬　昭變為陽女化為男治道得通君臣相承（渙之旅　豐之節　乎之離）

姤　淵蔽牡荊生蘙山旁仇敵皆憎孰肯相逆
萃　坐茵乘軒握德宰臣虞叔受命六合和親
升　雲興蔽日雨集草木年茂歲熟
兵五　卅二
困　播枝折岐與母別離絕不相知咸之大過
井　天旱水涸枯槁無澤困於沙石未有所獲
革　圭璧琮璜執贄見王百里甯戚應聘齊秦
○鼎　龍渴求飲雲黑景從河伯捧醴跪進酒漿流潦滂滂○
震　雹梅零蔕心思積憤亂我雲氣
艮　鹿求其子虎廬之西唐伯季耳貪不我許漸之既濟之否
漸　穿匏挹水搆錢燃火勞瘦刀竭飢渴為禍
歸妹　龍生馬淵壽考且神舍宿軒轅居樂長安
豐　雀鬼北岳天神貴客溫仁正直主布恩德衣冠不已榮受天福
旅　鬼夜哭泣齊失其國為下所賊
巽　二政多門君失其權三家專制禍起季孫
兌　望幸不到文章未就三子逐兔犬踦不得
兵五　渙卦　卅三
渙　伯虎仲熊德義淵弘使布五教陰陽順序
節　兩足四翼飛入家國寧我伯姊與母相得○
○中孚　春秋禱祀解禍除憂君無災咎○
小過　牧羊稻園聞虎喧讙畏懼悚息終無禍患剝之損井之否隨之
既濟　大蛇巨魚相搏於郊君臣隔塞郭公出廬

易林卷下之五　終

題識

舊見沙隨程氏所紀紹興初諸公以易林筮時事奇驗求之歷年寶慶丁亥始得其書於莆田錄而藏之皆韻語古雅頗類左氏所載繇辭間嘗筮之亦驗獨恨多脫誤無他本是正嘉熙庚子自吳門歸霅川偶為鄉守王寺丞侑道之因以家藏本見假雖復多脫誤而因兩本參互相校十頗得八九於是兩家所藏皆成全書其間亦多重復或數爻共一繇莫可稽究校畢歸其書王氏而志其校正本末於篇後云淳祐辛丑五月上浣直齋書
兵五　卅四

題易林後

易之道無所不該學者各得其一偏耳然皆不可語非易也易自夏商已有三易其後連山歸藏不傳唯周易獨傳周易至漢儒分而為三有田何易焦贛易費直易何之易傳自孔子分上下經以孔子所作為十傳而有章句贛之易專於占察易林之十六卷直之易長於卦筮無有章句徒以彖象文言等參入卦中以解經漢末田焦之學微絕而費氏獨

存盖費之後有鄭康成王弼董爲之注故也
宋程伊川掾弼易爲傳固出於費朱氏晦庵
據吕伯恭古易爲本義則本之田何於是田
費之易皆盛行於世而韻獨不幸無傳者近
於内閣閒書得易林觀其辭韻皆非後人所
能到頗類左傳中所載繇辭因録而藏之異
日閒有事以占亦未嘗不驗也然則韻之易
豈無所本者耶惜乎未學浅識不能爲之傳
注使之盛行以爲夫人之趨吉避凶一助云
姑識之以俟能者
○成化癸巳夏四月二十六日後學安城彭華○
識
乃易林後
易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者
尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占
此四者皆變化之道神之所爲也予讀焦氏
易林演六十四卦爲四千九十六卦而卦皆
具夫辭變象占其意精而深其文簡而古真
有以發羲文周孔之所未發而開物成務通
志業斷疑之妙開卷具在予未仕時恒以不
獲見恨及知武功對山先生出以示予反覆
誦味之餘因命梓之以博其傳而私識歲月
於此嘉靖四年春二月廣安姜恩書刊焦氏
易林説
世之談易者每每以焦氏易林爲占察變驗
甚捷又恒以其書不多見爲恨近得余鄉對
山康公付武功令所刻本傳覽者求相接踵
日侍兵憲蓉川齊公值訊疑未决顧謂余曰
發伏若焦延壽無遺情矣余退而筮之得訟
之隨云甲乙丙丁俱歸我庭三丑六子入門○
○見毋後五日獄得稽其日乃乙丑訟之者僅
六人焉聞者愈神其書而雲録者弗絶於庭
余遂翻刊用成欲與執疑之士適趨避之宜
俾焦易秘久而弗傳者再爲之一倡廣也
嘉靖甲午仲夏之十日長安馬驎書

引搜神記首　　高一
神何昉乎百物之精乎法施民勞定國死
勤事禦菑捍患及山林川谷丘陵出雲爲
風雨見怪物皆曰神其氣發揚于上爲照
明焄蒿悽愴祭法有天下者祭百神重之
也昔新蔡于常侍著搜神記三十卷劉惔
見謂曰鬼之董狐夫干晉人也迄今日千
百年于斯善本已就圮雖間刻間有之而
存什一于千伯不免貽漏萬之譏登不肖
走衣食嘗遡燕關探鄒魯遊齊梁下吳楚○
○歐越之區中間霧殭神界磅礴谿谺靡不
領畧而悉数之歲萬曆紀元之癸巳來止
陪京爲披閲書記得搜神記于三山富春
堂讀之見其列吕卷别以類且繪吕像貲
之不肖前日所周覧者而一墨蓋不襲于
舊能得于意發于未明增于所未備卓哉
神也要在造民福而拱翼我
皇圖于億萬斯水者不肖媿非劉君能無董
狐之賞于心耶嗟又幽明　也神惟靈而
後傳紀記傳而神之靈益傳世有我大冠

拖長紳呼可擁衛既自赫然稱神矣迺復身世與草木同朽腐而今上史冊閑無聞述可乎

目錄

儒氏源流　釋氏源流　道教源流聖母附
玉皇上帝聖祖尊號附　后土皇地祇
東華帝君聖母尊號附即東王公　西王母　上元一品大帝
中元二品大帝　下元三品大帝　東嶽
南嶽　西嶽　北嶽　中嶽　四瀆之神
五方之神　太乙之精　肩吾　燭陰
雷神　電神風伯雨師附

儒氏源流　九月十五日聖誕

至聖文宣王魯曲阜昌平鄉闕里其先宋人也先聖曾大父曰孔防叔避宋華督之難徙居於魯生伯夏伯夏生叔梁紇長子曰孟皮字伯尼有疾不任繼嗣次子則先聖是也魯襄公二十一年冬十月庚子日先聖生是夕有二龍繞室五老降庭五老者五星之精也母顏氏房聞奏鈞天之樂空中有聲云天感生聖子故降以和樂笙鏞之音主而首上項頂故因名丘字仲尼幼而喪父塟於防山先聖身長九尺二寸腰大十圍凡四十九衣反首注面月角日準坐如龍蹲立如鳳峙望之如朴就之如昇耳垂珠庭龜脊龍形虎掌胼脇參膺河目海口山臍林背翼臂斗脣注頭龜鼻阜脥堤眉地足谷竅雷聲澤腹昌顏的順輔以驪齒眉有一十二彩目有六十四理其頭似堯其額似舜其頁湏臯陶其肩類子産自腰以下不及禹三寸有大聖之德學極天人道窮秘奥龜龍御負之書七政五緯之事包犧皇帝之能堯舜周公之美魯定公以先聖為中都宰一年四方諸侯皆則焉九年始為邑宰十年為司空十一年為大司寇攝行相事十四年誅魯大夫乱政者少正卯與聞國政三月粥豚羔者弗飾賈男女行者別於塗塗不拾遺四方之客至乎邑者不求有司皆予之以歸去魯十四年魯哀公十一年先聖自衛反魯刪詩書定禮樂成六藝晚而喜易讀之窮天地之奥為彖象文言繫辭以發其秘告弟子於洙南泗北門徒三千愽徒六萬達者七十二人昔先聖未生時有麟吐玉書於闕里其丈曰水精之子係周衰而素王顏氏異之以繡紱繫麟角經宿而麟去至

哀公十四年西狩太野叔孫氏車子鉏商獲獸以為不祥先聖視之曰麟也胡為來哉反袂拭面泣涕沾衿叔孫聞之然后取之而繁角之紱尚存先聖曰吾道窮矣乃因魯史而作春秋又加褒貶而修中興之告麟見而天告先聖之亡徵也先聖病憂在兩楹之間子貢請見曰予方負杖逍遥於門曰賜汝何來晚也先聖因嘆曰太山頹乎梁木壞乎哲人萎乎因以涕下子貢曰天下無道久矣莫能宗予后七日歿年七十三至魯哀公十六年

○夏四月己丑薨葬魯城北哀公十一年立廟於舊宅守陵廟百戶弟子皆服心喪三年畢相訣而去則哭各盡哀或復留惟子貢廬於冢側六年然后去弟子於廟藏先聖衣冠琴瑟車書弟子及魯人往從冢而家百有餘室因命曰孔氏魯世世相傳歲時奉祀於冢子孫世襲不絕

聖朝崇奉追封尊號

大成至聖文宣王　聖室鄆國夫人

聖父封齊國公　聖母封魯國太夫人

高一　四

釋氏源流　四月初八日聖誕

釋迦牟尼佛姓刹利父淨飯天母清淨妙位登補處生兜率天上名曰勝善天人亦名護明大士度諸天衆說補處行亦於十方界中現身說法普耀經云佛初生刹利王家放大智光明照十方世界地湧金蓮華自然捧雙足東西及南北各行於七步分手指天地作獅子吼聲上下及四維無能尊我者即周昭王二十四年甲寅歲四月八日也至四十二年三月八日年十九歲欲求出家而自念言

○當復何遇即於四門遊觀見四等事心有悲喜而作思惟此老病死終可厭離於是夜子時有一天人名曰淨居於牕牖中叉手白太子言出家時至可去矣太子聞之心歡喜即逾城而去於檀特山中修道始於阿藍迦藍處三年學不用處定知其非便捨去復至鬱頭藍佛處學三年不用處定知其非亦捨去又至象頭山同諸外道日食麻麥經於六年故經云以無心意無授行而悉摧伏諸外道先歷試邪法示諸方便發諸異見令至菩提

高一　五

故普集經云菩薩於二月八日明星出時成佛號天人師時年三十矣即穆王三年癸未歲也既而於鹿野苑中為憍陳如等五人轉四諦法輪而論道果說法住世四十九年後告弟子摩訶迦葉吾以清淨法眼涅槃妙心實相無相微妙正法將付於汝汝當護持并勅阿難副貳傳化無令斷絕而說　偈言

法本法無法　無法法亦法

今付無法時　法法何曾法

爾時世尊說此偈已復告摩訶迦葉吾將金

○縷僧伽梨衣傳付於汝轉授補處至慈世佛出世勿令朽壞摩訶迦葉聞偈頭面禮足曰善哉善哉我當依勅恭順佛故爾時世尊至拘尸那城告諸大衆吾今背痛欲入涅槃即往熙連河側娑羅雙樹下右脅累足泊然宴寂復從棺起為母說法特示雙足化婆耆并說無常　偈曰

諸行無常　是生滅法

生滅滅已　寂滅為樂

時諸弟子即以香薪競茶毗之燼後金棺如

故爾時大衆即於佛前以偈讚曰

凡俗諸猛熾　何能致火爇
諸尊三昧火　闍羅金色身

爾時金棺從坐而舉高七多羅樹往反空中化火三昧須臾灰生得舍利八斛四斗即穆王五十二年壬辰歲二月十五日也自世尊滅後一千一十七年教至中夏即後漢明帝夜夢金人身長大項有日月光以問群臣或曰西方有神其名曰佛陛下所夢得無是乎於是遣使到天竺問其道得其書及沙門以

○來沙門云佛長一丈六尺黃金色項中佩日月光變化無大無所不通故能通萬物而大濟群生云

道教源流　二月十五日聖生

金闕玄元太上老君聖紀按洞玄靈寶元始上帝真教九符經道君造皇帝曰昔天地未分陰陽未判澒洪杳冥溟涬大梵廖廓無光結聖自然中有百千萬重正氣而化生妙無聖君歷尊號曰妙無上帝自然元始天尊一號天寶丈人經九億九萬九千九百九十億萬劫次結百千萬重真氣而化生妙有聖君自称妙有大帝虛無玉晨大道君一號靈寶丈人經八億八千八百八十億劫次結百千萬道氣化生混沌聖君紀號至真大帝萬變混沌玄元老君一號神寶丈人又按老君聖紀經太上老君居太清境乃元氣之祖宗天地之根本於至寂至虛之內太初太始之先惟數御運布氣融精開化天地所歷成壞三儀不可量計其化身周遍塵沙世界亦非筭數紀極開闢之後觀世代之澆流隨時立教

○代為帝師達立法度或流九天或傳四海自三皇而上歷代帝王咸宗奉焉是知天上天下道氣之內皆老君之化也垂億萬之法無不濟度蓋百姓日用而不知也老子曰吾乃生乎無形之先起於太初之前行乎太素之元立於太渺之端浮游幽虛之中出入杳冥之門故葛玄序道德經云老子體自然而然生乎太無之先起乎無因經歷天地始終不可稱載又云世人謂老子降於殷代老子之號始於無數劫甚杳杳冥冥渺邈久遠矣開闢已前復下為帝師代代不絕人莫能知之

按老子傳記自開闢之前下至殷湯代代為王者師皆化身降世當殷湯四十七年庚申始示誕生之跡自太清常道境乘太陽日精化五色玄黃大如彈丸時玉女晝寢流入口中吞之有孕懷八十一歲至武丁九年庚辰剖玉女左腋而生生而色白號曰老子生於李樹之下指樹曰此吾姓也名耳字伯陽自殷武丁九年庚辰下至秦昭王九年西昇崑崙計九百九十六年矣

○按李石續博物志云唐高祖武德三年晉州人吉善行於羊角山見白衣父老呼善行曰為吾語唐天子吾為老君即汝祖也高祖因立廟高宗追尊玄元皇帝明皇註道德真經令學者約之兩京及諸州各置玄元皇帝廟京師號玄元宮諸州號紫極宮尋改西京為太清宮東京為太微宮皆置學生尊號曰大聖祖高上大道金闕玄元天皇大帝宋國朝會要曰宋真宗太平祥符六年八月十一日制謹奉上

尊號曰
太上老君混元上德皇帝
聖母尊號
唐武后光宅三年九月甲寅追尊
聖母曰先天太后
祖殿在亳州太清宮是也
玉皇上帝 正月初九日聖生
按聖紀所載云往昔去世有國名號光嚴妙樂其國王者名曰淨德時王有后名寶月光王乃無嗣常因一日作是思惟我今將老而無太子身或崩殲社稷九廟委付何人作是念已即便勅下詔諸道衆於諸宮殿依諸科教懸諸旛蓋清淨嚴潔廣陳供養六時行道徧禱真聖已經半載不退初心忽夜寶月光皇后夢太上道君與諸至真金姿玉質清淨之儔駕五色龍輿擁不景旌蔭明霞蓋是時太上道君安坐龍輿抱一嬰兒身諸毛孔放百億光照諸宮殿作百寶色幢節前道浮空而來是時皇后心生歡喜恭敬接禮長跪道前白道君言今王無嗣願乞此子爲社稷主伏願慈悲哀愍聽許爾時道君荅皇后言頗特賜汝是時皇后禮謝道君而乃收之皇后收已便從夢歸覺而有孕懷一年於丙午歲正月九日午時誕於王宮當生之時身寶光務充滿王國色相妙好覩者無厭幼而敏慧長而頗善於其國中所有庫藏一切財寶盡皆散施窮之困苦鰥寡孤獨無所依怙飢饉癃殘一切衆生亡愛和遜歌謡有道化及遐方天下仰從歸仁太子父王加慶當爾之后王忽告崩太子治政俯金浮生告敕大臣嗣位有道遂捨其國於普明秀岩山中修道功成超度過是劫已歷八百劫身常捨其國爲郡生故割愛學道於此後經八百劫行藥治病拯救衆生令其安樂此劫畫已又歷八百劫廣行方便啓諸道藏演說靈章恢宣正化敷揚神功助國救人自當及顯過此已後再歷八百劫亡身殞命行忍辱故捨己血肉如是修行三千二百劫始證金仙號曰清淨自然覺王如來
宋真宗實録曰大中祥符七年九月上對侍臣曰自元符之降朕欲與天下臣庶同上玉皇聖號至天禧元年正月辛丑朔帝詣大初殿恭上玉皇大天帝聖號曰
太上開天執符御曆含真体道玉皇大天帝
聖祖尊號
御製靈遇記曰景德初王中正遇司命真君傳藥金法上之四年十一月降劉承規之真舍五年始奉上徽號曰
九天司命天尊宋真宗實録曰大中祥符五年十月十七日上 景德四年先降神人傳玉皇命云令汝祖趙有名此月二十四日降如庚真元事至日天尊降延恩殿閏十月已已加號
聖祖上靈高道九天赦命保生天尊
聖母尊號
國朝會要曰天禧元年三月六日冊上聖母尊號曰
元天大聖后
先是大中祥符五年制加上聖祖母號俟克州太極觀成擇日奉上至是詔王旦等行冊

禮

后上皇地祇　三月十八日聖生

天地未分混而為一二儀忼判陰陽定位故清氣騰而為陽天濁氣降而為陰地為陽天者五太相傳五夫定位上施日月参著玄象為陰地者五行相秉五氣凝結負載江海山林屋宇故曰天陽地陰天公地母也世界曰后土者乃天地礿判黄土也故謂土母正廟在分陰宋真宗朝大中祥符其年七月二十三日詔封后土皇地祇其年駕幸華陰親杞○之今揚州蕃釐觀后土祠也殿前瓊花一株○香色柯葉絕異非世之常品

東華帝君

東華帝君絕習在道氣凝寂湛躰無為将欲啟廸玄功生化萬物先以東華至真之氣化而生木公於碧海之上蒼靈之墟以主陽和之氣理於東方亦號王公焉與金母皆挺質太元毓神玄奥於東方溟涬之中分大道醇精之氣而成形與王母共理二氣而育養天地陶鈞萬物凡天上天下三界十方男子之登仙得道者悉所掌焉居方諸之上按塵外記方諸山在東海之内其諸司命三十五所以隷天上人間罪福帝君為大司命總統之山有東華臺帝君常以丁卯日登臺四望學道之人凡仙有九品一曰九天真王二曰三天真皇三曰太上真人四曰飛天真人五曰靈仙六曰真人七曰靈人八曰飛仙九曰仙人凡此品次昇天之時先拜木公后謁金母受事既訖方得昇九天入三清拜太上而覲元始故漢初有四五小兒戲於路中一兒詩○曰着青裙上天門揖金母拜木公時人皆莫○之知唯子房往拜焉曰此東王公之玉童也昔元始告十方天人曰吾自造言混沌化生二儀役御陰陽始封皇上元君與東華扶桑大帝等校量水火定平刼数中皇元年太上於玉清瓊房金闕上宫授帝寳經花圖玉訣使傳後學玉名合真之人故玄綱云東華不秘於真訣是也紫府者帝君校功行之所夫海内有三島而十洲列其中上島三洲謂蓬莱方丈瀛洲也中島三洲謂芙蓉閬苑瑶池也下島三洲謂赤城玄関桃源也三島九州禹峙混一之中又有洲曰紫府居三島之間乃帝君之別理迁轉靈官職位較量群仙功行自地仙而至神仙神仙而至天仙天仙而轉真聖入虚無洞天凡三遷也皆帝君主之釋之名也東華者以帝君東華至真之氣化而生也分治東極居東華之上也紫府者職居紫府統三十五司命遷轉虚官較品真仙也陽者主東方少陽九氣生化万彙也帝君者位東方諸天之尊君牧衆聖為生物之王○易曰帝出乎震是也故曰東華紫府少陽帝○君又真教元符經云昔二仪未分溟涬濛洪如鷄子玄黄之中也自然有盤古真人移古就今是曰盤古乃是天地之精自號元始天王游行虚空之中又有太元聖母化生天眷脁中經一刼天王行施聖母遂生天皇號上皇元年始世主萬六千歲受元始上帝符命為東宫大帝扶桑大君東皇公號曰元陽父考之仙經或號東王公或號青童君或號方諸君或號青提君名號雖殊即一東華也

聖朝至元六年正月日上尊號曰
東華紫府少陽帝君

西王母 七月十八日生

西王母者乃九靈大妙龜山金母也號太虛九光龜臺金母焉吾乃西華之至妙洞陰之極尊在昔道氣凝寂湛躰無爲將欲贊助玄功生化萬物先以東華至真之氣化而生木公焉木公生於碧海之上蒼靈之墟以主陽和之氣理於東方亦號曰東王公焉又以西華至妙之氣化而生金母焉金母生神於伊川厥姓緱氏生而飛翔以主元毓玄奥於眇莽之中分大道醇精之氣結而成形與東王公共理二氣而養育天地陶鈞萬物矣柔順之本爲極陰之元位配西方母養群品天上天下三界十方女子之登仙得道咸所隷焉所居崑崙之圃閬風之苑玉樓玄臺九層左帶瑶池右環翠水女五華林娟蘭青娥瑶姬玉巵周穆王三十五年命八駿使西巡狩至崑崙賓謁祠見之持白璧重錦以爲王母壽焉時王母以瑶池珎饗紫府瓊漿九天仙藥於穆王燕於瑶池七月七日降漢武帝殿母進蟠桃七枚於帝自食其二帝欲留核母曰此桃非世間所有三千年一實忽東方朔於牖間窺之母指之曰此兒已三偷吾桃矣是日命侍女董雙成吹雲和之笛王子登彈八琅之璈許飛瓊鼓靈虛之簧安法輿歌玄以爲武帝壽焉

東王公

相傳東王公與玉女投壺觷而脫誤不接者天爲之笑開口流光今電是也

上元一品帝

上元一品九氣天宮紫微大帝即延生之符始陽之氣結成至真處玄都元陽七寶紫微上宮總主上宮諸天帝王上聖高真參羅萬象星君每至正月十五日上元月日天官考籍大千世界之内十方国土之中上至諸大神仙升臨之籍星宿照臨国土分野之簿中至人品考限之期下至魚龍變化飛走潛動生化之期並係天官集聖之日録奏分別隨業改形隨福受報隨刼轉輪隨業生死善惡隨緣無復差別

中元二品大帝 七月十五日聖生

中元二品七氣地官清虛大帝九土無極世界洞空清虛之宮總主五岳帝君并二十四治山九地土皇四維八極神每至七月十五日中元月日地官考籍大千世界之内十方國土之中上至諸大神仙升臨之籍星宿照臨國土分野之簿中至人品考限之期下至魚龍變化飛走潛動生化之期並係地官集聖之日録奏分別隨業改形隨福受報隨刼轉輪隨業生死善惡隨緣無復差別

下元三品大帝

下元三品五氣水官洞陰大帝洞元風澤之炁晨浩之精金靈長樂之宮總主九江水帝四瀆神君十二溪真三河四海神君每至十月十五日下元月日水官考籍大千世界之内十方國土之中上至諸大神仙升臨之籍星宿照臨國土分野之簿中至人品考限之期下至魚龍變化飛走潛動生化之期並係水官集聖之日録奏分別隨生改形隨福受

報隨刼轉輪隨業生死善惡隨緣無復差別
宜悉知之

東嶽　三月二十八日生

泰山者乃群山之祖五嶽之宗天地之神神靈之府也在兖州奉符縣今太安州是也以梁父山爲儲副東方朔神異經曰昔盤古氏五世之苗裔曰赫天氏赫天氏曰胥勃氏胥勃氏曰玄英氏玄英氏子曰金輪王金輪王弟曰少海氏少海氏妻曰彌輪仙女也彌輪仙女夜夢吞二日覺而有娠生二子長曰金蟬氏次曰金虹氏金虹氏者即東岳帝君也金蟬氏即東華帝君也金虹氏有功在長白山中至伏羲氏封爲太歲爲太華真人掌天仙六籍遂以歲爲姓諱崇其古歲者乃五岳之前無上天尊所都之地今之奉高是也其后乃水一天尊之女也至神農朝賜天符都官號名府君至漢明帝封太山元帥掌人世居民貴賤高下之分禄料長短之事十八地獄六案簿籍七十五司生死之期聖帝自堯舜禹湯周秦漢魏之世只有天都府君之較

高一　大

按唐會要曰武后垂拱二年七月初一日封東岳爲神岳天中王武后萬歲通天元年四月初一日尊爲天齊君玄宗開元十三年加封天齊王宋真宗大中祥符元年十月十五日詔封
東岳天齊仁聖王至祥符四年五月日尊爲帝號
東岳天齊仁聖帝
淑明皇后
聖朝加封大生二字餘封如故

帝五子
宣靈侯
惠靈侯　和惠夫人
至聖炳靈王　永泰夫人
居仁盡鑒尊師
佑靈侯　淑惠夫人

帝一女
玉女大仙　即岱岳太平頂玉女娘娘是也

南嶽

南嶽衡山衡州衡山縣是也以霍山爲儲副

高一　十七

東方朔神異經云
姓崇諱覃南嶽主於世界星辰分野之地兼鱗甲水族龍魚之事大中祥符四年五月二十五日追尊帝號
司天胎聖帝　景明皇后
聖朝加封大化二字餘封如故

西嶽

西嶽華山在華州華陰縣是也以太白山爲儲副東方朔神異經云神姓善諱坣西岳者主管世界金銀銅鐵五金之屬陶鑄坑冶兼羽毛飛鳥之事大中祥符四年五月日追尊帝號
金天順聖帝
肅明皇后
聖朝加封大利二字餘封如故

北嶽

北嶽恒山在定州曲陽縣是也以峪峒山爲儲副東方朔神異經云神姓晨諱咢西嶽者主於世界江河淮濟兼虎豹走獸之類蛇虺昆虫等屬大中祥符四年五月日追尊帝號

安天玄聖帝
靜明皇后
聖朝加封大貞二字餘封如故

中嶽

中嶽嵩山在西京河南府登封縣是也以少室山爲儲副東方朔神異經云神姓伹諱善中岳者主於世界地澤川谷溝渠山林樹木之屬大中祥符四年五月日追尊帝號
中天崇聖帝
正明皇后
聖朝加封大寧二字餘封如故

四瀆神

江瀆神即楚屈原大夫也唐始封二字公宋加四字公
本朝加封四字王號　廣源順濟王
河瀆神即漢陳平也唐始封二字公宋加四字公
本朝加封四字王號　靈源弘濟王
淮瀆神即唐裴度也唐始封二字公宋加四字公
本朝加封四字王號　長源佚濟王
濟瀆神即楚伍大夫也唐始封一字公宋加四字公
本朝加封四字王號　清源漢濟王

五方之神

武王伐紂都洛邑天大雨雪甲子朔五神車騎止王門之外欲謁武王王曰諸神各有名乎師尚父曰南海神名祝融北海神名玄冥東海神名勾芒西海神名蓐收河泊名馮修使謁者以名召之神皆驚而見武王王曰何以教之神曰天伐殷立周謹來受命各奉其使武王曰予歲時無廢禮焉按傳共工氏子曰龍主社爲后土神少昊子曰重主木爲勾芒神顓頊子黎善火爲祝融神少昊第二子該主金爲蓐收神少昊第三子熙王水爲玄冥神

太乙

天神也按漢書劉向校書天祿閣有老人着黃衣植青藜而進見向在暗中遂吹杖端火照向讀書向問其姓名荅曰我太乙之精

肩吾

按山海經崑崙之丘是實惟帝之下都神陸吾司之其神人面虎身虎爪九尾司天之九部及帝之囿時莊子所謂肩吾得之以處太山是也

燭陰

海外鍾山之神名曰燭陰即燭龍也其神視爲晝瞑爲夜吹爲冬呼爲夏不飲不食不息氣息爲風身長千里人面蛇身一足赤色在無脊之國

雷神　六月二十四日生

廟在雷州之西南八里昔郷人嘗造雷鼓雷車置廟中有以魚彘肉同食者立爲霆震儋記云陳天建初州民陳氏者因獵獲一卵圍及尺余携歸家忽一日霹靂而開生一子有文在手曰雷州后養成名文玉郷俗呼爲雷種后爲本州刺史歿而有靈郷人廟祀之陰雨則有電光吼声自廟而出宋元累封王爵廟號顯震德祐中更名威化國史補雷州春夏多雷秋日則伏地中其狀如彘人取而食

之又雅州瓦屋山有雷洞投以瓦石應手雷震

雷神

相傳東王公與玉女投壺梟而脫誤不接者天爲之笑開口流光今之閃電是也

風伯

飛廉是也應劭曰飛廉神禽能致風氣身似鹿頭似爵有角尾似蛇大如豹

雨師

商羊是也商羊神鳥一足能大能小吸則溟渤可枯

搜神記卷之一 終

搜神記

目錄

玄天上帝　北極驅邪院左判官
梓潼帝君　吳客三真君　許真君
張天師　三茅真君
祠山張大帝　五聖　至聖炳靈王
佑聖真君　王侍宸　袁千里
張果老　西嶽真人　太素真人
薩真人　青春真人　鬼谷先生
律呂神　劉師

玄天上帝 三月初三日生

按混洞赤文所載玄帝乃元始化身太極別體上三皇時下降爲太始真人中三皇時下降爲太初真人下三皇時下降爲太素真人至黃帝時下降爲當上天開皇初劫下世紫雲元年建甲午三月甲寅庚午時符太陽之精托胎化生淨樂國王善勝夫人之腹孕秀一十四月則太上八十二化也淨樂國者乃奎婁之下海外國上應龍變梵度天玄帝產母左脇當生之時瑞雲覆國異香芬然地上變金玉瑞應之祥生而神靈察指隱顯年及十歲經典一覽悉皆默会仰觀俯察靡所不通潛心念道志氣太虛願輔上帝普福兆民父王不能抑志年十五辭父母欲尋幽谷內煉元真遂感玉清聖祖紫虛元君傳授無極上道元君告玄帝曰子可越海東遊歷於翼軫之下有山自乾兑起跡盤旋五萬里水出震宮自有太極便生是山應顯定極風天太安皇崖二天子可入是山擇衆峰之中冲高紫霄者居之當契太和昇舉之後五百歲當龍漢二劫中披髮跣足攝離坎真精歸根復位上爲三境輔臣下作十方大聖方得顯名億劫與天地日月齊并是其果滿也告畢元君昇雲而去玄帝乃如師語越東海遊歩至翼軫之下果見師告之山山水藏沒皆符師言乃入觀覧果有七十二峰中有一峰聳翠上凌紫霄下有一嵒當陽虛寂於是玄帝採師之誡目山曰太和山峰曰紫霄峰嵒曰紫霄嵒因卜居焉

潛虛玄一黙會萬真四十九年大得上道於黃帝紫雲五十七年歲次甲子九月初九日丙寅清晨忽有祥雲天花自空而下迷漫山谷去山四方各三百里林巒震響自作步虛仙樂之音是時玄帝身長九尺面如滿月龍眉鳳目紺髮美髯顏如冰清項九氣玉冠身披松羅之服跣足拱手立於紫霄峰上須臾雲散有五真群仙降於玄帝之前導從甚盛非凡見聞玄帝稽首祇奉迎拜五真曰予奉三清玉帝詔以子○

○功滿道備昇舉今聞子之聖父聖母已在九霄矣玄帝跪伏恭詔五真乃宣詔畢可特拜太玄元帥領元和遷校府公事賜九德偃月金晨玉冠瓔華玉簪碧瑤寶圭素銷飛雲金霞之帔紫銷龍衮丹裳羽屬絳緌之裙七寶銖衣元光朱履飛紅雲舄佩太玄元帥玉冊乾元寶印南壯二斗三台龍劍飛雲玉輅丹轝綠輦羽葢瓔輪九色之節十絶靈旛前跽九鳳後次八鸞天下玉女億乘萬騎上赴九清詔至奉行玄帝再拜授詔易服訖飛昇金闕按元洞玉曆記云殷紂日造罪愆惡毒自横遂感六大魔王引諸鬼衆傷害衆生元始乃命玉皇上帝降詔紫微陽則以周武伐紂陰以玄帝收魔斯時上賜玄帝披髮跣足金甲玄袍皂纛玄旗統領丁甲下降凡世與六天魔王戰於洞陰之野魔王以坎離二氣化蒼龜巨蛇变現方成玄帝神力攝於足下鎖鬼衆於酆都大洞宇宙肅清玄帝凱還特賜尊號拜玉虛師相玄天上帝領九天○

○採訪使聖父曰淨樂天君明真大帝聖母曰善勝太后瓊真上仙下蔭天関曰太玄火精含陰將軍赤靈尊神地軸曰太玄水精育陽將軍黑靈尊神並居天一

北極驅邪院左判官

左判官者唐顏真卿德宗命真卿問罪李希烈親族餞於長樂坡公醉跳躑前楹曰吾早遇道士云陶八八授以刀圭碧霞丹至今不衰又曰七十有厄即吉他日待我於羅浮山得非今日之厄乎公至大梁希烈令縊殺之瘞於城南希烈敗家人啟柩見貌狀如生徧身金色爪甲出手背鬚髮長數尺歸葬偃師北山后有商人至羅浮山有二道士奕棋樹下一曰何人至此荅曰小客洛陽人道士笑曰煩寄一書達吾家遣童子取紙筆作書客還至北山顏家子孫得書驚曰先太師親筆發塚開棺已空矣后白王蟾云顏真卿為北極驅邪左判官

梓橦帝君 二月初三日生

○按清河內傳余本吳會閒人生於周初後七十三化為士大夫未嘗酷民虐吏性烈而行察同秋霜白日之不可犯後西晉末降生於越之西嶲之南兩郡之間是時丁丞年二月三日誕生祥光罩戶黃雲迷野居處地俯近海里人請清河叟曰君今六十而獲貴嗣童稚時不喜嬉戲每慕山澤往往語言若有隱顯盡誦群書喪避衆子自笑自樂身躰光射居民祈禱則余嗤訕長嘯曰土木而能衣人之衣食人之食享之○

而有應誘之而有禍我為人而烏無靈乎自後夜夢或為龍或為王者天符或為水符漕自惟而不甚信為吉兆三農德旱嘉禾無甦舞雩祝神括然無驗余思曰寐中夢治水府今夕當驗夜往水際以夢中官函牒河伯而驚竜冘恐忸怩不能忽尔之間陰雲四合風飛雷震一吏稽首余前曰運判徒居余曰非我也我乃張戶老之子名亜緣水府得違故字需夷吏曰奉命從子余曰家人如何吏曰先到治所余惶懼

○未決吏揖上一白驢而去俛首里閈風雨聲中頓失鄉地到一山逵劍嶺而撐參宮星也若鳳凰之偃下有舌湫引余入一巨穴門有一石蓟吏曰民之禱雨祝此石而有應名曰雷柱吾方褰衣入穴吏又曰君記周宣為人七十三化陰德傳家而迄今否余方大悟若夢覺也吏曰君在天譜得神之品於人世界有知之者晉不日有中興之兆君可尋方而顯化余曰謝天使響報也入穴則若墮千仞之壑近地而足不沾若騰身虛空有王者之宮中有禁衛余入遂見家人悉都其間改日作儒士往咸陽講姚萇之故事廟在劍州梓潼縣九曲之壯其殿有降筆亭中以金索懸一五色飛鸞鸞口啣筆用金花牋數百番常晉筆下筆晉具亭門本府差官封鎖甚嚴以防欺偽之弊降等訖其亭內有銅鍾自鳴廟吏聞於本府本府差官啓鑰取書以觀報應其降筆多勸人以忠孝為本昨逆曦僭為蜀王具儀牲設俎豆粢盛親詣

○帝君廟設祭甫欲行禮黑風驟起滅燭撤香逆曦震懼俯伏殿下須臾開明視祝板已碎作兩片矣

帝君奉

唐玄宗追封　左丞相

僖宗加封　順濟王

宋太祖加封聖號

忠烈仁武孝德聖烈王

聖后協應德惠妃

聖父顯慶慈祐仁裕王

聖母貽德積慶慈淑妃

聖子嗣德王　聖子婦善助顯懿夫人

聖子昌德王　聖子婦順助惠懿夫人

聖孫紹應貽靈侯　聖孫婦淑應夫人

聖孫承應宣靈侯　聖孫婦惠應夫人

佐神英惠忠烈翼濟福安王卿報喜太尉也

左右桂祿二籍仙官

延祐三月七日加封聖號

輔元開化文昌司祿宏仁帝君

吳客三真君

○昔周厲王有三諫官唐葛周也王好畋獵失政三官諫曰先王以仁義守國以道德化民而天下咸服未聞畜荒也壘諫弗聽三官棄職南遊於吳吳王大悅會楚兵侵吳王甚憂之三官進曰臣等致身以死事大王自有安邦之謀大王無慮三官迎敵各用神策楚降吳王還賞三官拜辭奏曰臣等容臣也不敢受賜后知厲王崩宣王立復歸周國宣王錫賚甚厚仍其爵位后救太子靖王降五方使者及非灾橫禍宣王

遷三官於東袤撫治安慰民受其賜啇請
其貲所至無乏其國大治三官既昇加封
侯號
唐宏字文明孚靈侯　七月二十一日誕
葛雍字文度威靈侯　二月十三日誕
周武字文剛泼靈侯　十月初二日誕
宋祥符元年真宗東封岱岳至天門忽見
三仙自空而下帝敬問之三仙曰臣奉天
命護衛聖駕帝封三仙曰
○上元道化真君　中元護正真君　○
下元定志真君同判
岱岳冥司
讚曰應變之聖道德之君辟周寄其濟世
救民周而烈極其封客臣宋遇真宗天門
顯身帝親問之方得其因唐葛周氏天地
水神上奉王詔保駕聖明御製妙讚數載
姓名祠封太頂號建三靈
許真君 八月初一日
許真君名遜字敬之汝南人也祖父世慕至
道真君弱冠師大洞真君吳猛傳三清法

舉孝廉拜蜀旌陽令以晉乱棄官與其君
問遊江左會王敦作乱二君乃假符咒謁
敦欲止敦而存晉也一日同郭璞侯敦敦
蓄怒而見曰孤昨夢將一木上破其天禅
帝位果十全乎請先生圓之許曰此夢非
高二　八
吉矣曰木上破天是宋字明公未可妄動
又令璞筮之曰事無成問壽曰若起事禍
將不久若住武昌壽不可測敦怒曰卿壽
幾何曰予壽盡今日敦令武士執璞赴刑
二君同敦飲席間乃隱形去至盧江口召
○舟過鍾陵舟師以無人力駕舡二君曰但
載我我自行舡仍戒舟師曰汝宜堅閉戶
隱若聞舟行聲慎勿潛窺於是入舟頃刻
間舟師聞舟撼擨木葉聲遂潛窺見二龍
駕舟在紫霄峰頂龍知其窺委舟而去二
君曰汝不信吾教今至此柰何遂令舟師
舟隱此峰頂教服靈草授以神仙術舟之
遺跡今尚存真君后在豫章遇一少年容
儀修整自称慎郎真君與之話知非人類
既去謂門人曰適少年即蛟蜃精吾念江

西界遭洪水為害若不剪除恐致逃遁遂
舉道眼一覩見蜃精化一黃牛於洲壯真
君謂弟子施太玉曰彼黃牛我今化黑牛
仍以白巾與閑汝執之當以劍截彼頓
二牛奔逐大玉以劒中黃牛之左股因投
高二　九
入城西井中黑牛亦入井蜃精徑走蜃精
先在潭州化一聰明少年人多珍寶娶刺
史賈玉女常旅遊江湖必多獲寶貨而歸
至是空歸且云被盜所傷須臾典客報云
有道流許敬之見使君賈出接坐真君曰
○聞君得佳婿略請見之慎郎托疾不出真
君厲声曰蛟精老魅焉敢遁形蛟乃化本
形至堂下命空中神殺之又令將二兒来
真君以水噀之即成小蜃妻賈氏幾変父
母力懇乃止令穿屋下丈餘地皆無水際
又令急移儀須官舍況沒為潭蹤跡皆宛
然旨蜃后於東晉太康二年八月一日扶
洪洲西山舉家白日上昇真君自飛昇之
后里人與真君族人就其地立祠以所遺
詩一百二十首寫竹簡之上載之竹篇令

人探取以决休咎名曰聖懿宋徽宗政和
二年五月十七日上尊號曰
神功妙濟真君改觀爲宫賜額曰王隆萬壽
帝因看書於崇政怳然似夢見東華門北
有一道士戴九華冠披絳章服導從者甚
衆至丹墀趍簡揖帝帝因問曰卿是何人
不詔而至對曰吾爲許旌陽權掌九天司
職上帝詔往按察西瞿耶國經田故國後
問曰朕患安息瘡諸藥不能愈真君有藥
否即取小瓢子傾藥一粒如緑豆大呵呪
○抹於瘡上覺如流酥灌躰入骨清涼遂揖
而云行數步隨迴顧曰吾槳舍已久寥落
願聖皇舉眼一看爲幸帝豁然而覺詔畫
像如夢中所見祥賜上清儲祥宫崇奉詔
真君遺迹去處未有宫觀即取本屬官職
高二　十
建造如宫觀只因損壞如法修換無常住
即撥近便官田供辦
聖朝崇奉加至道玄應四字餘封如故

張天師

天師者漢張道陵也子房八世孫光武建武
間生於呉天目山學長生之術隱北邙山
章帝和帝累召不赴久之徧遊名山東抵
興安雲錦溪升高而望曰是有異境遂泝
流而之雲錦洞有岩馬煉丹其中三年青
龍白虎旋遶於上丹成餌之時年六十容
貌益少又淂秘書通神變化驅除妖鬼後
於蜀之雲臺峰升天所遺經籙符章并印
劒以授子孫其四代曰盛後居此山歷代
重之令其子孫世襲真人居於江西廣信
府貴溪縣之龍虎山

○三茅真君 三月十八日生

茅盈字叔申濮玄孫弟固字季偉次弟衷字
思和生於漢景帝中元五年少秉異操獨
味清虛年十八遂棄家入恒山修道餌朮
后師王君因西至龜山得見王母授以太
高三　十一
極玄真之經歸入恒山壯谷時年四十九
也盈父母尚存父悪其久出遠遊欲杖之
盈長跪曰盈已受聖師符籙常有天兵侍
衛杖盈恐天兵相阻盈罪愈加重也父欲
驗其語故杖之杖輙折成數十段如弓矢
之發中壁則壁穿中柱則柱陷父母始知
其道成乃止盈曰向所啟正應如此后二
弟俱貴衷爲西河太守固爲執金吾當並
之官鄉里送者數百人時盈亦在座笑謂
賓曰吾雖不作二千石來年四月三日送
僕登仙當亦不減於今日也衆皆不之許
時宣帝初元四年也至期門前數頃地忽
自平治無寸草皆施青縑幄屋下盡鋪白
毡可容數百人衆賓並集大作宴會香無
使從但見金盤玉杯自至筵前美酒奇殽
○異果不可名狀復有妓樂絲竹金石之音
滿耳蘭麝之香達數里外少頃迎官來至
朱衣玉帶者數百人旌旗甲仗光彩耀日
盈乃與家人親友辭别登車乘雲冉冉而
去時二弟在官聞盈飛昇皆棄還家求兄
於東山盈乃與相見謂二弟曰悟何晚矣
今年已俱老難可補復縱淂真訣但可成
地仙耳於是初教二弟延年不死之法令
長齋三年授以上道使存明堂玄真之氣
又各贈九轉還丹一劑并神方一首各佩

服之遂亦成仙后人謂之三茅真君今祠廟列於句容之茅山三峰靈應奇驗禮拜者傾江以南云

祠山張大帝

大帝姓張諱渤字伯奇武陵龍陽人也父龍陽君母曰張媼龍陽君與媼遊於太湖之陂忽風雨晦冥雷電並起失媼處俄頃開霽媼言見天神賜以金丹已而有娠西漢神雀三年二月十一日夜半生長而奇偉隆準修髯有神告以地荒僻不足建家命行有獸前導遂與李夫人東遊吳會渡浙江至苕雲山白鶴山山有四水會流其下公止而居焉於白鶴得柳氏於烏程桑坵得趙氏為侍人王九弟五子一女八孫始於吳興郡長興縣順靈鄉役陰兵自長興荊溪疏鑿聖瀆長三十里志欲通津於廣德也王詭皷壇為烏所誤王見夫人变形来及遂不與夫人相見化於廣德縣西五里橫山之頂居民思之立廟祀焉夫人亦至縣東二里而化時人亦為立廟聖瀆之河瀆為民田即浴兵池為湖灌溉瀕湖之田僅萬頃掛鼓之壇禽不敢栖蟻不敢聚云唐大寶中禱雨感應初贈

水部員外郎橫山改為祠山昭宗贈

司農少卿賜金紫景宗封

廣德侯南唐封為司徒封廣德公後晉封為

廣德王宋仁宗封為

靈濟王至寧宗朝累加至八字王至理宗淳祐五年改封

正祐聖烈真君至咸淳二年加封

正祐聖烈昭德昌福真君 二月十一日誕生

封正靈昭助靈惠順聖妃 李氏二月初二日誕生

封協應濟惠慈昭廣懿夫人 趙氏

封協順承濟慈佑廣助夫人

王祖顯慶爭休昭遠靈惠侯

祖母顯應起家昭靈夫人

王父慈應潛光儲祉衍靈侯

王母慈惠嗣徽聖善夫人

九弟

靈既普濟昭助侯　靈德昭惠嘉懿夫人

善利通既靈助侯　善德助惠正懿夫人

順成孚應顯助侯　順德衍惠昭懿夫人

康衛昭應廣助侯　康德順惠顯懿夫人

靖鎮豐利宏助侯　靖德淑惠靈懿夫人

休應曹澤孚助侯　休德敷惠靖懿夫人

明濟福謙善助侯　濟德緩惠昌懿夫人

昭祐通濟信助侯　昭德靖惠明懿夫人

嘉惠孚直順助侯　嘉德柔惠光懿夫人

王子

承烈顯濟啟佑王 五月十五日生

承祀贊福元穆協應夫人

嗣應昭佑公 正月初四日誕生　嗣續翊福昭穆夫人

濟美崇佑公 三月十五日誕生　濟順保福恭穆夫人

紹休廣佑公 三月十三日誕生　紹烈崇福交穆夫人

善繼孚佑公 五月十三日誕生　善行敷福瑞穆夫人

王女

淑顯柔嘉令儀夫人

王孫

王婿李夫人本廣無像位縣延及祠祭呼云

第一位永福侯　第二位衍社侯

第三位衍佑侯　第四位衍澤侯
第五位衍瑞侯　第六位衍渥侯
第七位衍慶侯　第八位衍惠侯
佐神丁壬三聖者
打供方使者封協靈住

○五聖始末　九日二十八生

按祖殿靈應集云五顯公之神在天地間相與為本始至唐光啟中乃降於茲邑圖籍莫有登載故後來者無所考據惟邑耆耄口以相傳言邑民王瑜有園在城北偏一○夕園中紅光燭天邑人槩王觀之見神五人自天而下道從威儀如王侯狀黃衣皂縧坐胡床呼瑜而言曰吾授天命當食此方福佑斯人什勝尋幽而來至止我廟食此則佑汝亦無窮瑜拜首曰惟命言訖祥雲四合神昇天矣明日邑人來相宅方山在其東佩山在其西左環杳墩右繞蛇城南壯兩灣而前坐後大溪壯來縈紆西下兩峰特秀巍然水口良然佳處也乃相與子來斬竹雜草作為華屋立像肖貌揭虔安靈四遠聞之鱗集輻輳自是神降格有功於國福佑斯民無時不顯先是廟號止名五通大中中始賜廟額曰靈順宣和年間封兩字侯紹興中加四字侯乾道中加八字侯淳熙初封兩字公甲辰間封四字公十一年加六字公慶元六年加八字王嘉泰二年封兩字王嘉定元年封四字王累有陰助于江左封六字王六年十一月誥下封八字王

○理宗改封八字王號

○打供胡百二檢察　打供王太保
都打供胡靖一總管　掌善罰惡判官
打供黃太保
金吾二大使

周禮小宗伯祀五帝於四郊漢儀祠五祀宋朝明堂亦五方帝位於昊天之側從之以五人帝五官神皆五行直氣也蓋五行為天地間至大化必有為之主宰者故曰玄冥曰祝融曰勾芒曰神蓐曰后土皆指水火金木土而言之則今五神之降於此豈非默助五行之造化以福生民乎或以五聖為五通謂其非正神名實不辨甚矣每歲四月八日本縣啟建大齋士民輻湊

本朝有褒封勅誥
第一位顯聰昭應靈格廣濟王
顯慶協惠昭助夫人
第二位顯明昭列靈護廣祐王
顯惠協慶善助夫人
○第三位顯正昭順靈衛廣惠王
顯濟協佑正助夫人
第四位顯直昭佑靈貺廣澤王
顯佑協濟喜助夫人
第五位顯德昭利靈助廣成王
顯福協愛靜助夫人
王祖父啟佑喜應敷澤侯
祖母衍慶助順慈貺夫人
土父廣惠慈濟方義侯
母崇福慈齊慶善夫人

長妹善應著惠淑顯夫人
次妹懿順福淑靖顯夫人
至有吏下二神者蓋五公既貴不欲以禍福驚動人之耳目而委是二神司之歟
黃衣道士　十三　貳衣貞覺大師　十七
翊靈翊善吏侯　輔順翊惠下侯
翊應助順周侯　令狐寺丞
王合二元帥　打供高太保
至聖炳靈王　五月廿一日生
○至聖炳靈王者即東嶽天齊仁聖帝第三子也唐太宗加威雄將軍至宋太宗封上炳靈公大中祥符元年二月十五日封至聖炳靈王○
佑聖真君
佑聖真君者真君姓茅諱盈本長安咸陽人也自幼出家參訪名山洞府遇王君賜長生之術得道稱為天仙至漢明帝朝儀朔三年天書忽降皆玉篆龍文云大帝保命真君與東岳天齊仁聖帝同鑒死生共管陰府之事宋太宗封佑聖真君至宋真宗加封九天司命上卿賜福佑聖真君
王侍宸
侍宸姓王名文卿宋時臨川人侍宸其官也主有骨相有道者器之長而遊西方幾歷幾遍宇宙嘗遇異人授以道法能召風雷宋徽宗號為金門羽客凝神殿侍宸寵冠當時賜賚一無所受時揚州大旱詔求雨侍宸為父劍罷水曰借黃河水三尺后數○日揚州奏得雨水皆黃濁㪅見顯異元時始建祠令祠在建昌之府城內是也靈應益着執牲帛而乞靈者絡繹於道
袁千里　十三　大
袁勝字千里南豐人王侍宸甥生氏子也有斬勘雷法騣騶甥氏端平間寓戴顒家一日謂戴顒曰吾逝矣可焚我言畢而卒戴焚之及屍煙焰中有旗現金字曰雷雲第二判官袁千里也
張果老
姓張名果隱於恒州中條山往來汾晉間得長生秘術耆老云為兒童時見之已言數百歲嘗騎一白驢日行數万里休息時乃折疊之其厚如紙置於巾箱中乘則以水巽之復成一驢唐太宗高宗徵之不出則天皇后召之出山佯死於妬女廟前后有人於恒州山中復見之明皇彌璽書迎至隨至安置於集賢院問以神仙不荅累欵仙術不可窮紀
西嶽真人
○西岳真人姓馮名長驪山人周宣王時為柱○下史覩天文之變乃退隱攝生遇鄧真人授以靈寶功行垂成後遇彭真人授以太上隱書遂得仙用術活人平王二十年舂昇化而去
太素真人　九月二十三日生　十二　十九
太素真人姓周名亮字太真太原人母宵寢見五色流霞覆其宅因感有孕經十五月而生長而師事姚坦授五千文乃八素真經能治鬼怪各復真形周靈王太子晉聞

之召與相見賜以九光七明芝亮修服之遂能变化或如七十髮白齒落經宿不出復為少年姿容如花或被兇人侮之其人不覺自縛困扵拷擊叫號口中流血求哀乃釋之年一百九十餘歲威烈王十四年上帝遣天官下迎授為泰龍真人出入太清

薩真人

薩真人名守堅蜀西河人也嘗學醫誤用藥殺人遂棄醫聞虛靖張天師及建昌王侍宸福州林靈素三人道法高遂來學法至蜀中其行囊已盡坐扵石大叟忽見三道人来真人問此去信州遠近道人問所欲真人曰欲訪虛靖天師學法道人曰天師死矣復問王侍宸曰亦死矣復問林靈素曰亦死矣真人方悵恨一道人曰令天師道法亦高吾與之有舊當為作字可往訪之吾有一法相授日間可以自給遂授以咒棗之術曰咒一棗可取七文一日但咒十棗得七十文則有一日之資矣一道人曰吾亦有一法相授與之棕扇一柄曰有病者則扇之即愈一道人曰吾亦有一法相授乃雷法也真人受之辞去用之皆驗一日凡呪百餘棗止授七十文為日用餘者復以濟貧及到信州見天師投書舉家皆哭乃虛靖天師親筆也書中言吾與王侍宸林天師遇薩君各以一法授之矣可為參録奏名真人后法愈大顯嘗經潭州人聞神語曰真人提刑来日至次日人同之只見真人携甕笠至有提點刑獄之牌人異之継至湘陰縣浮梁見人用童男童女生祀本處廟神真人曰此等淫神好焚其廟言訖雷火飛空廟立焚矣真人至龍興府江邊濯足見水有神影方面黄巾金甲左手拽袖右手執鞭真人曰尔何神也荅曰吾乃相陰廟神王善被真人焚吾廟後今相随一十二載只候有過則復前讐今真人功行已高職隸天樞望保奏以為部将真人曰汝兇悪之神坐吾法中必損吾法廟神即立誓不敢背盟真人遂奏帝授職至漳州忽一日諸将現形環侍天詔召真人君天樞領位真人方起身而即立化

壽春真人

真人姓梅名福字子真壽春人仕漢為南昌尉見王莽專政乃棄家求仙遍遊鴈蕩南閩諸山后入仙霞山遇空同仙君授以内外丹法入鷄籠山修煉不成乃至劒江西嶺再遇空同仙君謂福曰汝之緣在飛鴻山也福遂往飛鴻山結菴修煉丹成趣裝後還壽春一日紫雲浮空仙樂紛紛金童玉女捧詔控鸞從空而下福拜詔辞家乘青鸞飛昇而去宋元豐間封壽春真人今廟在金陵聚實門外靈應神異俗呼曰梅将軍廟

負局先生

負局先生語似燕代閒人因磨鏡輙問主人得無有疾苦者否若有輙出紫丸赤藥與之莫不愈時大疫每列戶與藥愈者万計不取一錢後止吳山絶崖世世懸藥與人

曰吾歆还蓬萊山爲汝曹下神水崖頭一旦有水白色從石崖流下服者多所愈鄉人乃立祠祀之

律呂神

祠在大同府渾源州之北五里神豁狐石上建於元魏元重修相傳泰初元年六月弘州人有張珪者晚憩於狐石之上忽一神人丰姿飄洒清藍絶塵自空而下顧珪謂曰律呂律呂上天勅汝此月二十日行硬雨語畢即騰空而去珪會其意歸家遍以語隣村人使速收麦禾及收者至日爲雨所傷盡空事聞朝廷遣使祭焉

劉師

冢宇記師姓劉字摩訶洞曉經律深入禪要占記吉凶無有不驗沮渠蒙遜時曰求仙學道經肅州衛止治南小草菴上合掌皈依而入涅槃其徒荼毘之骨化爲珠血化爲丹更爲立祠於示寂之所相傳祈禱者往往獲珠丹焉自是禳火火滅祈雨雨霪禱病病瘥遠近爭崇奉之

搜神記卷之二終

搜神記

目録

觀世音　天王　地藏王　金剛
十大明王　十地閻君　十八羅漢
寶誌公　盧六祖　達磨　普庵
泗州大聖　傅大士　二郎神　蕭公
晏公　宗三舍人　楊四將軍
水府　沿江遊奕神　洞庭君
湘君　巢湖太姥　宫亭湖神
海神 潮神水神波神泉神俱附　廬山神
蘇嶺山神　新羅山神
射木山神

目録畢

南無觀世音菩薩 二月十九日生

昔有一國王號曰妙莊王三女長妙音次妙緣又次妙善善即菩薩也王令其發不從遂之後花園居之白雀寺尼僧苦以搬荼運水鬼使代之王怒命焚寺寺僧俱燬於

鋏而菩薩無恙如初命斬之刀三折命縊以白練帶忽黑霧遮天一白虎背之而去屍多林靑衣童子侍立遂歷地府過柰河橋救諸苦難還魂再至屍多林太白星君化一老人指與香山脩行後莊王病惡𤺋目斷臂救王王往禮之爾時道成空中現千手千眼靈感觀世音菩薩奇妙之相永為香山顯跡云

天王

按釋氏源流有毘盧勒義天王有毘盧博義天王有提頭賴吒天王有毘沙門天王昔唐太宗從高祖起義兵有神降於前自稱毘沙門天王願同力定亂其手將有猪首象鼻者故所向成功及即位詔天下公府皆祀之天聖初詔諸郡置祠仍建佛寺俱以天王為額此天王之所由普建也

壹　二

地藏王菩薩　七月三十日生

職掌幽冥教主十地閻君率朝賀成禮相傳王舍城傳羅卜法名目犍連嘗師事如来救母於餓鬼群叢作盂蘭勝會後而為地藏王以七月三十日為所生之辰士人禮拜或曰今青陽之九華山地藏是也按傳新羅國僧唐時渡海居九華山年九十九忽召徒衆告別但聞山鳴石隕俄分跌坐於函中泊三稔開將入塔顏貌如生舁之動骨鄧若金鎖焉故曰金地藏以是知傳者之誤

金剛

金剛密跡是也按三昧經如来到那乾訶羅國降五羅魔時金剛神手把大杵杵頭出火燒諸惡龍龍王驚怖走入佛影又嘗揮大利劍擬鬼王顉鬼王驚怖抱持小兒長跪上佛又嘗白佛毒意小食化鬼神衆及世尊滅度金剛悲衆煩惱作如是言如来捨我入於寂滅我從今日無歸無依無覆無護衆惱災患一旦頓集憂愁毒箭深入我心此金剛杵當用護誰即便棄擲自今以往當奉侍誰說種種言戀慕如來此金剛之所自顯化也

壹　三

十大明王

一焰髮得迦忿怒大明王
二無能勝大忿怒明王
三鉢訥髮得迦大忿怒明王
四尾覲難得迦大忿怒明王
五不動尊大忿怒明王　六吒枳大忿怒明王
七㑭羅難拏忿怒明王　八大力大忿怒明王
九送婆大忿怒明王
十嚩日羅播多羅大忿怒明王
此十大忿怒明王各有三面面各三目皆頭上頂佛以㡀皮為衣髑髏為冠髮髻竪

立

十地閻君

一殿閻君秦廣王蕭　二殿閻君楚江王曹
三殿閻君宋帝王㢘　四殿閻君五官王黃
五殿閻君閻羅王韓　六殿閻君变成王石
七殿閻君泰山王畢　八殿閻君平等王于
九殿閻君都市王薛　十殿閻君轉輪王薛

十八尊阿羅漢

第一賓度羅跋羅墮闍尊者
第二迦諾迦跋蹉尊者

第三迦諾跋蹉闍尊者　第四蘇頻陀尊者　第五諾距羅尊者
第六跋陀羅尊者　第七迦哩迦尊者
第八代闍弗多羅尊者　第九戍博迦尊者
第十半託迦尊者　第十一羅怙羅尊者
第十二那伽年那羅尊者
第十三因竭陀尊者　第十四代那跋斯尊者
第十五阿氏多尊者　第十六注荼半託尊者
第十七慶友尊者　第十八賓頭盧尊者

寶誌禪師

○寶誌禪師朱元嘉中見形於東陽鎮古木鷹巢中朱氏聞巢中兒啼遂收育之因以朱為姓施宅為寺焉公自少出家依於鍾山道林寺常持一錫杖懸刀尺及鏡拂之類或掛一兩尺帛數日不食無饑容時或歌吟詞多讖記士庶皆共事之齊建元中武帝謂師惑衆收付建康獄既旦人見其入市及檢獄如故建康尹以事聞帝延於宮中之後堂師在華林園忽一日重著三布帽亦不知於何所得之俄豫章王文惠太○子相繼薨齊亦以此衰矣由是禁師出入梁高祖即位下詔曰誌公迹拘塵垢神遊冥寂水火不能燋濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱淪則遯仙高著豈以俗士常情空相拘抑何其愚陋至於此自今勿得復禁師或一日對帝食鱠帝曰一人知味二十餘年師何為尔師乃吐出小魚鱗尾依然今建康尚有鱠殘魚是也皇后郗氏崩數月帝常追悼之晝則忽忽不樂宵則耿耿不寐居寢殿聞外騷窣聲○視之乃見一蟒盤躃上殿睒睛呀口以向於帝帝大驚駭無所逃遁不得已蹶然而起謂蛇曰朕宮殿嚴警非尔蛇類所生之處必其妖孽欲祟朕耶蛇為人語啓帝曰蟒則昔之郗氏也妾以生存嫉妬六宮其性慘毒怒一發則火熾矢射損物害人死以是罪謫為蟒耳無飲食可實口無窟穴可庇身飢窘困迫力不自勝又鱗甲有蟲唼嚙肌肉痛若其劇若加錐刀焉蟒非常蛇亦復变化而至不以皇居深重為阻耳感帝平昔眷遇之厚故托醜形骸陳露於帝祈一功德以見拯救也帝聞之嗚呼感激既而求蟒不復見帝明日大集沙門於殿庭宣其由問善之最以贖其言師對曰非禮佛懺滌悃款不可帝乃然其言搜索佛經錄其名號兼親杼靡思洒聖翰撰悔文共成十卷皆採摭佛語削法閑詞為其懺禮又一日聞宮室內異香馥郁良久轉美初不知所来帝因仰視乃見一天人容儀端麗謂帝曰此則蟒后身也蒙帝功德○已得生忉利天今呈本身以為明驗也慇懃致謝言訖而去此見梁武懺序師於梁天監十三年冬將卒忽告衆僧令移寺金剛神像出置於外乃密謂人曰菩薩將去矣未及旬日無疾而終舉躰香而化在世九十七年帝以錢二十萬易定林寺前岡獨龍阜以葬師永定公主以湯沐之資造浮圖七級於其上帝命陸倕製銘賜玻瓈珠以飾塔表南唐保太七年加號妙覺塔名應世宋太宗太平興國七年舒氏柯辱

遇老僧往萬歲山措古松下掘之得石篆乃寶公記聖祚綿遠之文於是遣使致謝謚曰寶公妙覺治平初更謚道林真覺大師按建康實錄開善寺有誌公履唐神龍初鄭克俊取之以歸長安今洗鉢池尚在塔西二里法雲寺基方池是也

盧六祖

盧六祖名能廣東新州人唐宣宗朝學佛見曹溪水香遂於其地擇一道場求之地主但云只得一袈裟地足矣地主從之遂以袈裟鋪設方圓八十里今南華山六祖道場是也肉身俱存香烟薰其面如漆至元丙子年漢軍以利刃鑽其腹見心肝如生人於是不敢犯衣鉢盡載之有宣宗御賜袈裟織成淡山水有西天鉢非銅鐵非木石有西天貝非華非木有其華經十六七葉有佛齒以利銀合載之元有一孽龍據深潭為民害六祖曰只怕尔變小其龍果小遂以鉢盂載之在寺中乾枯歸附

高三　七

達磨　十月初五日生

二十八祖達磨自天竺國泛海見梁帝不契潛上嵩山少林寺面壁九年端居而逝葬熊耳山魏宋雲奉使西域迴遇師于葱嶺見手携隻履翩翩而逝雲問師曰西天去又謂雲曰汝王已厭世雲聞之茫然別師東還暨復命則明帝已登遐矣迨孝莊即位雲具奏其事帝令起壙惟空棺一隻革履存焉

普庵禪師　十一月二十七日生

普庵禪師名印肅袁州宜春縣余氏子也當宋徽宗政和五年十一月二十七日辰時生年六歲夢一僧點其心曰汝他日當自省既覺以意白母視之當心有一點紅瑩大侶世之櫻珠父母因此許從壽隆院賢和尚出家年二十七歲落髮越明年受戒師容貌魁奇智性巧慧賢師器之勉令誦經師曰嘗聞佛祖元旨必貴了悟於心數墨巡行無益於事遂辭師遊湖湘謁牧庵忠公因問萬法歸一一歸何處忠公豎起佛子師遂有悟后歸受業院癸酉歲有隣寺慈化者衆請住持寺無常住師衣衾紙衣晨粥暮食禪定外唯閱華嚴經論一日大悟遍躰汗流喜曰我今親契華嚴境遂述頌曰

捏不成團撥不開　何須南岳又天台
六根門首無人到　惹得胡僧特地來

高三　八

一日忽有僧名道存冒雪至師目擊而喜曰此乃吾不請友矣遂相與寐坐交相問荅師乃庵隱南嶺號曰普庵後營募重為慈化修建佛殿慕道向風者衆師乃隨宜為說或書頌與之有病患者折草為藥與之或有疫毒人跡不相往來者師與之頌咸得十全至於祈晴伐怪木毀淫祠靈應非一由是工技大興富者施財貧者施力巧者施藝寺宇鼎新延以數千里之間關路建橋樑為善事皆師之化忽一日索筆書頌於方丈西壁云

乍雨乍晴寶象明　東西南北亂雲深
失珠無限人遭劫　幻應權機為汝清

頌畢示衆曰諸佛不出世亦無有涅槃入

吾室者必能元契矣善自護持無令退失索浴更衣跏趺而寂時則乾道五年七月二十一日

勅封普庵寂感妙濟真覺昭貺禪師

泗州大聖

泗州僧伽大師者唐高宗時至長安洛陽行化歷吳楚間手執楊枝混於緇流或問師何姓荅曰我姓何又問師是何國人曰我何國人尋於泗上欲搆伽藍因宿州民賀跋氏捨所居師曰此本為佛宇令掘地果得古碑云香積寺即齊禁龍建所創又獲金像衆謂燃燈如來師曰普光王佛也因以為寺額景龍二年中宗遣使迎大師至輦轂深加禮異命住大薦福寺三月三日大師示滅勅令就薦福寺漆身起塔忽臭氣滿城帝祝送師歸臨淮言訖異香騰沸帝問方廻曰僧伽大師是何人邪曰觀音化身耳乾符中謚證聖大師

傅大士

傅大士名翕婺州義烏人也自幼聰慧通三教之書自號善慧大士梁普通元年遇天竺僧嵩頭陀語曰尒彌勒化身遂令自鑒於水乃見圓光寶蓋即悟前因因問修道之地頭陀指松山下雙檮木曰此可矣大士於此刱庵大通三年置寺雙檮間即今雙林寺有法華經梁武帝所賜鉄犂缾鉢水晶數珠七佛銅冠至今尚存初大士學道雖不家者流而不髠世以為先知先覺可免釋子冠服云時有餘乕岩在義烏之南二十五里又雲黃山頂多猛獸搏害居民大士齋竟每持餘飯飼之自爾乕獸伏匿又化石成青紫色瑩然可愛堪琢以為數珠有陶姓者居嘗貲給大士大士因指石祝之曰此石青紫可琢數珠且戒之曰不汝乕相傳到今惟此一家能之他家倣效石輙碎裂後忠獻王往婺州發大士之塔取骨殖丕龍山舉之不動即其地建龍華寺以骨殖塑大士像於塔一統志稱傅大士墓在雲黃山石晉開運初吳越錢元佐遣使取其遺骨歸葬錢唐啓瘞之日有兩乕撼墻而吼是夕大雨雷電震動山谷及行乕隨至蝦蟆江阻水而返

灌口二郎神 六月二十六日生

二郎神者姓趙名昱從道士李玨隱青城山隋煬帝知其賢起為嘉州太守郡左有冷源二河內有老蛟為害春夏水漲漂渰傷民昱大怒持設舟船率壯士及居民夾江鼓譟昱持刀入水有頃其水赤石崖奔吼如雷昱右手持刃左手持蛟首奮波而出時有佐昱入水者七人即七聖是也隋末世亂棄官隱去不知所終後江水漲溢蜀人見昱於青霧中感其德立廟於灌江口奉祀焉

唐太宗封為

神勇大將軍明皇加封赤城王

宋真宗封清源妙道真君

蕭公

公姓蕭諱伯軒雁眉蛟髮美髭髯面如童少年為人剛正自持言笑不苟善善惡惡里閈咸為之質平歿於宋咸淳間遂為神附

童子先事言禍福中若發機鄉民相率為
立廟于新淦縣之太洋洲福澤一方元時
以其子祥叔死而有靈合祀於廟
本朝洪武初嘗遣官諭祭永樂十七年其孫
天任卒屢著靈異亦祀于此
詔封為水府靈通廣濟顯應英佑侯大著威
靈于九江八河之上

晏公

公姓晏名戌仔臨江府之清江鎮人也濃眉
虬髯面如黑漆平生疾惡如探湯人少有
不善必曰晏公得無知乎其為人敬憚如
此元初以人材應選入官為文錦局堂長
因病歸登舟即奄然而逝從人歛具一如
禮未抵家里人先見其暢騶導於曠野之
間衣冠如故咸重稱之月余以死至且駭
且愕語見之日則即其死之日也啓棺視
之一無所有蓋尸解云父老知其為神立
廟祀之有靈顯于江湖
本朝詔封平浪侯

洋子江三水府

五代史楊氏據江封馬當為
上水府廟在山之陽
采石為
中水府廟在采石山下封王宋加顯靈順聖
忠佑平江王
金山為
下水府廟在金山寺內三廟
本朝俱称水府之神水面江心一呼即應舟
人過者必具牲帛以禱今有司歲時致祭

沿江遊奕神

陳堯咨泊舟三山磯有老叟曰來日午時有
大風舟行必覆宜避之來日天晴萬里無
片雲舟人請解纜公曰更待之同行舟一
時離岸忽然黑雲起於西北大風暴至折
木飛沙怒濤若山同行舟多沉溺公驚嘆
又見前叟曰某乃江之遊奕神也以公他
日當位宰相故奉告公曰何以報德叟曰
吾不求報貴人所至龍神禮當護衛願得
金光明經一部乘其力稍可遷職公許之
至京以金光明經三部遣人詣三山磯投
之叟曰本祈一公賜三連陞數秩拜去

洞庭君

君洞庭湖神也有廟在龍堆按傳有柳生者
名毅唐中宗時下第歸至涇陽見一婦人
牧羊謂生曰妾洞庭君小女嫁涇川次子
為婢所惑毀黜至此敢煩寄尺牘歸生謝
不知所向婦曰洞庭之陰有大橘樹擊樹
三當有應者生如其言有武夫揭水引入
至靈虛殿取書以進洞君泣曰老夫之罪
使孺弱罹害須之有赤龍飛去俄紅粧擁
一人田即寄書女也宴生碧雲宮君第錢
錢塘君謂生曰涇陽娶婦欲託高義為親
生不敢當辭而去后再娶盧氏即龍女也
協同歸洞庭

湘君

按山海經洞庭之山帝之二女居之蓋舜南
巡崩葬於蒼梧之野二妃從之不及溺死
沅湘之間人為立廟世称湘君湖口及君
山俱有廟昔秦始皇南遊浮江遇大風因
問湘君何神傳士對曰堯女舜妃始皇怒

命褚其山即此唐韓愈捐碑李白詩

帝子瀟湘去不還　空餘秋草洞庭間

淡掃明湖開玉鏡　丹青畫出是君山

劉禹錫詩

湖光秋水兩相和　潭面無風鏡乍磨

遥望洞庭山翠　白銀堆裏一青螺

巢湖太姥

按青瑣髙議云古巢一日江水暴漲尋復故道港有巨魚萬斤三日乃死合郡皆食之獨一姥好善不食忽有老叟告之曰此吾子也不幸罹此禍汝不食其肉吾將厚報之東門石龜目赤城當陷姥日往視有稚子欺之以朱傳龜目姥見急走登山而城陷為湖是為巢湖後人立廟於湖之姑山上以祀太姥舟行者罔不祭焉羅隱詩有借問當年沉水事已經秦漢幾千年之句

十四

宮亭湖神

神無姓名顯應於南康府東之宮亭湖上神来則陰霾蔽日其聲澎湃若潮汐奔騰能分風令一南一北上下各不順帆能擘浪如持靈犀而入海守郡者重其神且防其為舟行之硬也立祠宮亭湖上歲時享祀有呼必應遠近行者賴之宋秦觀宿湖邊惜竹軒夢湖神贈詩曰

不知水宿分風浦　何似秋眠惜竹軒

閑道文章妙天下　廬山對面可無言

九鯉湖仙

何氏莫詳其世代兄弟九人修道於仙遊縣東北山中故山名九仙又居湖側煉丹丹成各乘赤鯉而去故湖名九鯉廟在湖上最靈驗每大比歲郡中士子祈夢於此信若蓍蔡

本朝黄孟良感其事賦詩一律以紀之云

人已登仙鯉化龍　伊誰湖上搆仙宫

石遺丹竈潺湲裏　雲鎖瓊樓縹緲中

十五

青鳥去来猶夜月　碧桃開落自春風

此行不為邯鄲夢　擬向邳橋遇石公

海神

即海若是也相傳秦始皇造石橋欲渡海觀日海神為驅石始皇求神相見神曰莫圖我形始皇從之及見左右巧者潛圖神形神怒曰帝負約可速去今廟在文登縣

潮神 即子胥人見其素車白馬乘潮而出

水神 謂馮夷河伯

波神 謂川后

廬山匡阜先生

先生者姓匡名續字君平南楚人號匡阜先生生而神靈兒時便有物外志周武王時師老聃得長生之道結茅南障山虎溪之上隱爲室中無所有惟置一榻閱書數篇而已武王屢徵不起遇少年傳以仙訣得道漢武帝南巡狩登祀天柱嘗望秩焉繼而射蛟潯陽江中復封先生為南極大明公更命立祠於虎溪舊隱郡守桓伊遷先生祠於山口凡水旱癘疫禱之皆應焉

蘇嶺山神

廟在襄陽府之東南峴門山按漢光武幸犁丘夢一神人縞衣羽裳素巾皁帯来謁帝問曰汝何神斯神曰臣蘇嶺山神也更條數事語竟而去時習郁以侍中從行明日

帝以語郁郁夢亦如之毫髮不爽后光武
封郁襄陽侯使立蘇山神祠刻二石麃爽
祠前神道百姓謂之麃門廟靈異顯著唐
孟浩然詩漸至麃門山山明翠微淺青閒
龎德公采藥遂不返隱跡今尚存高風邈
高三　十六
以遠

新羅山神

廟在福之汀州蓋汀本晉之新羅縣唐始有
汀名按寰宇記開元末新羅縣令孫奉先
昼坐所事見神曰吾新羅山神也今從府
主求一牛為食奉先請以羊豕代牛神怒
於是疫癘大起奉先亦病亡后人有詩云
卓絕新羅百尺崖　神魔相倚洞天開
淮樽相伴先羊豕　不惜浮雲入夢来

射木山神

肇慶府之陽春縣有射木山山有雲靈雲靈
其上必雨開則霽山南有祠曰射木山祠
漢封其神曰儲休侯靈顯最著廟食一方
水旱疾疫有禱必應舊傳江南有李氏者
無子一夕夢神託生為嗣因名符後登第
歷官知春州啟行辭其母曰兒往必不歸
矣逮抵官来射木山謁祠下顧瞻門廡若
舊所覩未几卒自符之生而廟食缺及其
卒而廟復灵以是知符之生祠神之現世
也按唐之春州即今之陽春縣是已
高三　十七

搜神記終

搜神記卷之四　高四

目録

將莊武帝　常州武烈帝　揚州五司徒
西楚霸王　義勇武安王關公　零陵土
惠應王　威惠顯聖王伍子胥　金山大王
高四
萬迴虢國公　趙元帥　彭元帥
潤澤侯　威濟侯　靈派侯
崔府君　伏波將軍　宼都統
宋刺史　甘大夫　陸大夫
杭州蔣相公　蕭里相公　祖將軍
花卿　華山之神　聶家香火

將莊武帝

建康府將莊武帝諱子文揚州人也漢末時
為秣陵尉逐賊至鍾山下擊傷額而死焉
及吴先生之㓛其故吏見子文於道乘白
馬執白羽扇侍從如平生故吏見而驚走
子文追謂之曰我當為土地神以福爾下
民爲吾立廟不爾使蟲入人耳為灾吳主
以為妖言後果有蟲入人耳死者甚衆疑
巫不能治又云不祀我當有大火是歲數

有火灾又云不祀我當有大疫吳主患之
封中都侯加印綬立廟於鍾山下更名山
曰蔣山表其靈異晉蘇峻之難帝夢蔣侯
曰蘇峻為逆當助共誅之後果斬峻加封
相國大元中符堅入寇望見王師部陣齊
整又見八公山上草木皆類人形憮然有
懼色初會稽王導聞堅入寇以威儀鼓吹
求助於蔣山神及堅望之若有助焉宋高
帝永初二年詔禁淫祠自蔣子文以下皆
絕之加至相國大都督中外諸軍事封蔣
王齊永明中崔慧景之難迎神還臺以求
福助事平乃進帝號復新廟宇以廟門為
靈光門中門為興善門外殿曰帝山內殿
曰神居梁武帝常祠而不應遣使以焚其
廟未及中途忽風雨大作振動宮殿帝懼

高四　二

祠之乃止南唐謚曰莊武帝更修廟宇徐
鉉奉勑撰碑備成其事因宋朝會要曰開
寶八年廟火雍熙四年重建景祐二年陳
公執中增修請於朝賜廟額曰忠烈
本朝洪武二十年改建於雞鳴山之陽劉三

吾奉
勑撰記土人曰十廟此其一也
常州武烈帝
忠祐武烈大帝姓陳諱果仁字世威常州晉
陵人也聖祖萬仕陳為羽林郎父季明拜
給事中帝於梁太清二年己巳三月望日
午時誕生英姿照人有咢角匿犀之異衆
皆奇之八歲能屬文十三徧讀諸史陳太
帝天康元年舉進士第對策玉階年甫十
有八授監察御史還江西道巡察大使帝
智勇絕人精深韜畧仕陳二十有五載以
孝以忠德惠萬民威名滿天下入隋不仕
煬帝南遊江都群盜並起帝聞其名詔令
討盜俾除民害義不可辭奉命而起大業
五年授秉義尉平長白叛寇進朝請大夫

高四　三

平江寧樂伯通叛徒十萬授銀青光祿大
夫平東陽婁世幹賊衆二十萬召入拜大
司徒大業末沈法興起兵吳興謀據常郡
包藏禍心陽為依附時賊帥李子通集衆
數萬屯江北與法興陰為應援懼帝威勇

不敢渡至唐高祖武德二年庚辰五月十
八日法興詐稱疾亟走告於帝不得已往
問疾飲酒中毒馳歸時有高僧凛禪師以
醫名亟召之治療其法當於閒寂無人處
水滌腸去毒帝室沈氏至池上潛窺而觸
之帝知不可為遂囑附凛禪師及軫張二
妃俾施所居第并南第為精舍東第為崇
釋觀言訖而薨享年七十有二法興聞之
自謂得志豈知帝英爽如在忠節愈勵一
日黑雲蔽空風雨晦冥忽見形威發一神
矢射薨法興寇衆四清其護國威靈有如
此者唐天子封忠烈公碑封福順武烈王
后周加以帝號宋宣和四年賜廟額曰福
順

武烈顯靈昭德大帝　武烈沈后
軫后贊幽張夫人　神父啟靈侯
神母懿德段夫人　神繼母嘉德伊夫人
神子贊惠濟美侯　次子協應濟順侯
神孫處士
佐神狀大尉名克宏封翊靈將軍

揚州五司徒

揚州英顯司徒茅許祝將吳五神居揚州曰結爲兄弟好畋獵其地舊多虎狼人罹其害山溪畔遇一老婦五神詢問孑然無親饑食溪泉五神請於所居之廬拜呼爲母侍養未久或出獵而歸不見其母五神曰多被虎噉俱奮身逐捕山間有虎迎前伏地就降由此虎患始息后人思其德義立廟祀之凡所祈禱隨求隨應廟今在江都縣東興鄉金匱山之東至隋煬帝時曾護駕有功封號司徒唐加侯號宋至紹定辛卯逆賊李全数來寇境禱於神不吉以神像剖破之不三日全被戮於新塘肢躰散落猶全之施於神者賊平帥守趙公范親率僚屬致享祠下以荅神貺撤其廟而增廣之錄其陰助之功奏請於朝賜廟額曰英顯加封至八字侯後平章賈公似道來守是邦有禱於神者遇旱暵則飛雨憂霖潦則返照救焚則熖滅欲雪則瑞應其獲國祐民無時不顯復爲奏請加封王號

第一位靈威忠惠翊順王
第二位靈應忠利輔順王
第三位靈助忠衛佐順王
第四位靈佑忠濟助順王
第五位靈勇忠烈楚項王

西楚霸王

西楚霸王項王羽也廟在和州東北四十里即其所不渡之烏江也山不高而草木蓊欝冷然殺氣奪人雖守者結茅山之麓不敢近爲舊傳廟西江覆舟爲梗有過客以漢家今已屬他人之句慰之廟爲易向宋紹興金主亮欲渡江乞杯珓不從亮怒令焚廟俄有大蛇遶出屋梁殿後林木鼓譟發聲若数千兵亮大驚左右駭散去許表詩

千載興亡莫浪愁　漢家功業亦荒坵
空餘原上虞姬草　舞盡春風未肯休

義勇武安王 五月十三日生

義勇武安王姓關名羽字雲長蒲州解良人也當漢末與琢郡張飛佐刘先主起义兵後於南陽卧龍岡三謁茅廬聘諸葛孔明宰割山河三分天下國號爲蜀先主命關公爲荊州牧不幸呂蒙設計公乃不屈節而亡追贈大將軍葬於玉泉山土人感其德歲時奉祀爲護國祚民廟額曰義勇武安王宋徽宗加封尊號曰崇寧至道真君

零陵王

王姓唐諱世旻字昌圖本零陵人也世居永州府西南之龍洞唐昭宗時盜起世旻結鄉兵保里閭劉建鋒舉爲永州剌史光化初馬殷攻之不屈而死後或聞鉦鼓聲且数晝見嘗有一木自洞流出止於石荆峄人送之中流詰旦復還如是者数四遇天旱禱而雨遂取其木像而祀之今府城南及石荆峄俱有廟甚靈應湖南馬氏享以王爵後宋亦累封焉

惠應王

王姓歐陽名祐溫陵太守也丹次邵武之大乾河溺死後人立廟大乾祀之極爲神異

水旱祈禱其應如響按謁夢録宋李綱嘗謁廟夢神延接讓以主位綱固辞神曰他日更佚主盟及爲相值神加封果與署名葉祖洽赴省試夢神將犬肉一片置几上命食之又指殿下竹一束示之莫曉其义明年作大魁方悟一片犬肉置几上乃状元二字前者廷對皆出賦題至是始悶策竹一束者策字也如此類者不可勝紀今廟曰惠應

威惠顯聖王

○神姓伍名員字子胥楚大夫奢之子也平王。听讒殺員父奢兄尚子胥奔吳言伐楚之利吳與楚戰果勝爲吳遂入郢員掘平王屍鞭之三百吳伐越勾踐棲于會稽求爲臣妾吳王許之子胥諫不听太宰嚭譖員王使賜之屬鏤以死將死曰吳其亡乎吳王聞之怒乃取員屍盛以鴟夷革浮之江中吳人憐之爲立祠江上廟號曰

威惠顯聖王

金山大王

大王姓霍諱光即漢之大將軍也耆舊傳云吳主皓染病甚煩燥不自禁勑百官遍禮靈祠顯廟罔應忽一日五更夜色將闌晨光欲燦有神附小黃門云病愈病愈司巫者曰汝何神執何事而報是吉凶也神曰臣漢之霍光也金山鹹海風潮爲害當統部屬鎮之來爲陛下報吉翌日皓疾果愈遂爲立廟於嘉興之海鹹縣治東賜廟額曰顯忠俗呼曰金山大王

萬迴號國公

○萬迴公者虢州閿鄉人也姓張氏唐貞觀六。年五月五日生生而癡愚至八九歲方能語嘯傲如狂鄉黨莫測一日令家人洒掃云有勝客至是日三藏玄壯自西國還訪之公問印度風境了如所見壯作禮稱是菩薩有兄萬年久征遼左母程氏思其音信公曰此甚易爾乃告母而往至暮而還及持書鄰里驚異左右神兵侍衛崇儼咸亨四年高宗召不應武后賜錦袍玉帶景雲二年十二月八日師卒於長安壽年八十時異香氤氲宋贈司徒號國公

趙元帥 三月十五日生

姓趙諱公明中南山人也自秦時避世山中精修至道功成奉

玉帝旨召爲神霄副帥按元帥乃晧廷霄度天慧覺昏梵炁化生其位在乾金水合炁之象也其服色頭戴鉄冠手執鉄鞭者金遁水炁也面色黑而鬍鬚者壯炁也跨虎者金象也故此水中金之義躰則爲道用則爲法法則非雷霆無以彰其威赫華西

○臺其府乃元帥之主掌而師以金輪稱亦。西方金象也元帥士奉天門之令東伏三界巡察五方提點九州爲直殿大將軍爲壯極將御史一漢祖天師修煉大丹竜神奏帝請元猛神吏爲之守護由是元師士奉

玉旨授正　玄壇

趙元帥正則萬邪不干一則純一不二是職至重天師飛昇之後永鎮龍虎名山厥令三元開壇傳度其趦善建功謝過之人及

頑冥不化者皆元帥掌之故有龍虎玄壇實賞罰之一司部下有八王猛將者以應八卦也有六毒大神者以應天煞地煞年煞月煞日煞時煞也五方雷神五方猖兵以應五行二十八將以應二十八宿天和地合二將所以象天門地户之闔闢水火二營將所以象春生秋殺之往来驅雷役雷致雨呼風除瘟剪祟保病禳災元帥之功莫大焉至如公訟冤抑神能使之解釋公平買賣求財公能使之宜利和合但有公平之事可以對神禱無不如意一士天聖號一高上神霄玉府大都督五方之巡察使九州社令都大提點直殿大將軍主領雷霆副元帥北極侍御史三界大都督應元昭烈侯掌士定命帳設使二十八宿都總管上清正一玄壇飛虎金輪勑法趙元帥

彭元帥

元帥姓彭氏諱延堅嘗去樂安縣平諸寇盜如摧枯拉朽有功元至正中累官福建宣慰司副都元帥時群寇竊發彭一一削平後以馬蹶遇害群盜剜之屍僵立不仆双目上指鬚鬟僵動如風颼颼盜不敢近逼者移時事息故吏奉其柩還崇安民哀慕如喪父母立祠肖像以永其祀歲時祭享凡水旱疾疫趨走祈禱神爲降靈如響俗呼之曰彭元帥延及傍邑祠像靈應兩如之

潤濟侯

侯神後魏賀虜將軍也諱原嘗師行屯汾州之白鹿山苦燥渴不得水軍心悯悯侯爲販度下馬禱天顧神以死自誓忽馬跑地出泉自是靈源融液灌溉者資之功利及物久而不廢邑人爲立廟於白鹿山之前靈應特異宋賜廟額曰水澤封神爲潤濟侯本朝洪武十一年號曰白鹿山馬跑泉之神有司春秋致祭

威濟侯

侯姓李諱祿安吉州長興縣童莊人也於宋徽宗崇寧三年正月十八日甲申生長而異禀性質顯重語不妄發鄉杜之人遇有休咎禍福之將至輒能前知而告戒之年十八當宣和三年三月忽預告鄰里鄉杜云吾將往山東膠西爲國家幹事恐須數年方歸遂端坐而逝其後數有靈跡見於本鄉如年穀之豐凶蠶麥之得失皆以傳之巫覡殆若印券契鑰不差毫厘於是父老相率爲立香火之地而祠祭之寧宗賜廟額曰顯應理宗封威濟侯

靈派侯

李珺本衛州三用人也周世宗朝爲將善騎射於國有功後因病至重有問疾者甚衆公無别語告衆曰我授山東潦河將軍也言訖公卒爲後人立祠於此至唐玄宗開元年封爲靈派將軍至宋真宗大中祥符八年封爲靈派侯

崔府君

崔府君者乃祁州鼓城人也父讓與妻虔誠

禱於隹岳祈嗣是夜夫妻夢一仙童手辭
一合崔議閉之董曰帝賜合中之物令君
夫妻吞之言訖擧合盂視之見美玉二枚
夫妻各吞其一覺后有娠十月滿足於隋
大業二年六月六日降生一子神彩秀異
於常人幼而從學日誦千言不窺群子之
戲因名子玉時
唐太宗貞觀七年詔擧天下賢良赴都朝廷
任用府君亦在内焉各賜縣令出身府君
除潞州長子縣令正直無私察同秋毫郡
○人皆言知縣晝理陽間夜斷陰府時五月
初間知縣示諭邑人此月望日及望後一
日無得殺生及獵射如犯者官中決折陰
府理間時有潛出廓外射得兎一隻入城
門吏搜住執於庭下問之曰尔等故犯欲
以縣庭受罰陰府受罰其人云乞於陰府
受罰以為陰理將遂言訖各放還家是夜
方就枕俄有一黄衣吏喚二人至於公庭
一所廳上却見崔知縣王者冠服檢諸人
罪狀或促其壽或墮其子孫或減其食祿

汝輩善惡自當裁之令還本家遂寤而覺
其人乃異之忽一日門吏報曰鵰黄嶺有
猛虎攔路傷人公遣首吏孟完賫符牒至
山廟勾虎其虎出自御符牒隨吏而至公
所崔公責之曰汝乃異類食啖人命罪當
如何其虎聞之觸階而死邑人立生祠祀
高四　十二
之貞觀十七年遷磁州滏陽縣令整太宗
陰府君在之事決楊叟二子負債之冤後
迁衛州衛縣令與奕碁人楊叟同赴任所
西南五里有河時夏月水汎漂渰民田公
○於河上設壇以詞奏於上帝少須間有一
巨蛇浮於水面而卒水漸散去郡人亦立
生祠祀焉一日公與楊叟奕碁忽有黄衣
數輩執符而言曰吾奉
上帝命云云次有玉珪玉帶紫服冠簪秀衣
五岳衛旗又有百餘人皆拜畢而立奏簫
韶絲竹之音樂復有一神取白馬至府君
曰汝輩少待遂呼二子曰吾將去世無得
大慟取紙筆寫百字銘以訓其子二子泣
拜而授命言訖而卒在世六十四年后玄

有功拜豫章太守察民所欲惡而聚之去
之政通民和大著治績後領兵萍鄉東死
於王敦之難廟食於萍鄉縣之東五十里
蓋即其死所也靈應顯著赫耀一方宋時
嘗苦旱魃屢月不雨有司徧禱無驗父老
高四　十三
有以廿大夫為言者時郡守祖無擇從之
沐浴齋戒往謁祠下大雨如霆賴以有秋
代加封號
本朝重建祠宇有司春秋祭祀
陸大夫
○廟在德慶州之綿石山下有靈應為鄉民福○
區按夷堅志漢陸賈使南越尉陀與之泛
舟至此賈嘿禱曰我若說越王肯称臣當
以錦褁石為山靈報使還遂纍人植花卉
以代錦後人因立廟祀之宋故道開梁竑
入都艤舟石下夜夢一客自称陸大夫云
我抑鬱於此千餘歲矣君幸見臨願晋一
詩竑覺異之遂礼其廟題詩於壁上而去
父老相傳錦石山因陸賈使南越時設錦
繡帳於此而得名姑記此以附

杭州蔣相公

神姓蔣世爲杭州人生宋建炎間樂振施每秋成糴穀稍貴則賤糶如元價歲歉或捐以予餓者死時祝其二弟曰須存仁心力行好事里人相與塑其像以報仁心所趍靈應如響祈卜者肩相摩咸淳初賜廟額曰廣福六年安撫潛説友請於朝封神及二弟皆列侯曰

第一位孚順侯　第二位孚應侯

第三位孚祐侯

○萬里相公

萬里趙相公者乃長安萬里村人也世本農秉耕鋤爲公業習科舉登第爲人鯁直無私累陳諫事不听公乃觸階而死郡人立其祠今在長安西二十里有墳亦在左道曆宗延和年封公爲直列侯俗呼爲相公也

祖將軍

將軍不知何許人亦未詳其姓字廟獨立於九江之景星湖塑像儼然代著靈驗居民及舟行者禮拜必慎按唐歐陽詹集云曾國顏公頃爲湖州牧州產碑材公載石還次江州蛟奔蟠引直至湖心則茂林峭石勢環氣勝有神祠曰祖將軍廟公捐舍廷亭名曰祖亭製文勒碑以紀其事昔人過其廟有詩云

青山出沒無還有　綠水浮沉去亦來

爲問將軍當日事　却將埋骨洞庭隈

○花卿

卿姓花名敬定本長安人也廟在眉州之東館鎮按傳花敬定唐至德間從崔光遠入蜀討段子璋有功封嘉祥縣公後又與巨冦相持力戰疾呼從長入西部伍已潰落殆盡單騎鏖戰已喪其元猶騎馬荷戈至鎮下馬沃盥適浣紗女語曰無頭何以盥爲遂僵仆居民葬之溪上歷代廟祀之靈跡顯赫杜甫歌

成都猛將有花卿　學語小兒知姓名

用如鷹鶻風火生　見賊惟多身始輕

華山之神

神有三一晉浮丘翁一其徒王褒一其徒郭姒時稱華蓋三仙道場在撫州之崇仁仙華山傑構爲祠高聳雲表大著靈迹士庶之災異疾疫咸趍禱祠下禱者先期齋戒至期執香帛行如胃珠來則馳道去者但拱立道左無敢僭越阿弥之声連聞四野頗類泰岳太和山之禱謁者然昔人有詩云

蹋翻碧澗泉中石　水透丹霞洞裏天

更問浮丘何所事　好來東去看蒼田

○聶家香火

香火姓聶族于南昌之王家渡相傳聶上甘一老媼甚賢時有精風鑑者往來止宿其家媼禮之始終不倦息其人嘗謂媼曰當厚報汝家後果指點一穴授之葬且祝曰願代代陰官自是聶家每代出一靈神顯化感應鄉人爭祀之有聶大官冠服如生聶二官聶三官聶四官聶五官聶六官俱戎裝擐甲又有聶九舍人最幼小爲神時人哭呼曰聶家香火

搜神記卷之四終

高四

十六

搜神記

目録

高五

廣平呂神翁　黄陵神　黄仙師
江東靈鐵　協濟公　靈義侯　張昭烈
張七相公　耿七公　孫將軍　張將軍
壹
順濟王　横浦龍君　道州五龍
昭靈侯(蕭神)　仰山龍神　黄石公
石神　楚雄神石　石龜　鐘神
馬神　青蛇神　金馬碧雞　金精
火精　陳寳(雞神)　黑水將軍　木居士
磨蹉神　黄魔神　向王　竹王　絳鄉

目録畢

廣平呂神翁

唐開元中有道士呂翁嘗息于邯鄲縣止之農家遇少年盧生自嘆貧困時主人方炊黄梁翁以枕授生曰枕吾枕當令榮遂如意生枕之夢自枕竅中入至其家娶崔氏女甚嚴明年舉進士歷官中書令年八十卒及寤顧翁在傍主人炊黄粱猶未熟生起而謝曰此先生所以窒吾欲也後人爲立廟祀之水旱疾疫有禱必應

黄陵神

廟在荆州府夷陵州之西黄牛峽相傳神嘗佐禹治水有功屢有靈驗至蜀漢諸葛亮治蜀老父以其事請亮重其功且異其有神應福庇之及斯民也爲建祠于此一名黄牛廟宋蘇軾詩

江邊石壁高無路　上有黄牛不服箱
廟前行客拜且舞　擊鼓吹簫屠白羊
山下耕牛苦磽确　兩角磨崖四蹄脱
青芻半束長苦飢　仰看黄牛邈難及

黄仙師

壹

仙師姓黄行七上抗人也業巫術能鞭撻鬼魔驅逐妖怪師廟在上抗縣治之西南舊在鍾寮場石峽中後遷於此相傳昔有山精石妖爲害巫者黄七公以符法治之因隱身入於其石不出石壁隱映有人影塑

二

之儼若仙師像肖人有詩云

非是神利非鬼劃　解生烟霧解生雲

仙師一入山頭石　草木紫茸度幾春

江東靈籤 正月初八生

籤神姓石名固秦時贛縣人也歿而為神或陰雨霾霧或夜深淡月微明御人往往見其出入騶從如達官長者蓋受職陰司而有事於綜理云人為立廟設以珓往問吉凶受命如響人益驗其靈應為著籤語百首第以為籤神乘之以應人卜愈益無不切中廟在贛州府城外貢水東五里因名曰江東靈籤世傳以為美名云

本朝宋濂為文以記其事

協濟公

協濟者二神也神姓曾氏兄弟二人平生重氣節輕財樂施至於友愛尤篤當三國時兵戈擾擾相與隱迹於青陽之九子山即今之九華山是也既歿顯靈翼聖為民災災捍患大著功績邑人異而德之為立二廟分祀二神一在九華山之東一在九華山之西宋大觀間賜額曰協濟祠至今祀之益虔祈禱累應

靈義侯

侯姓苟氏未詳其名鳳翔府之隴州人也有祠在隴州治左其碑刻云唐大曆二年故郡壘艱於得水苟氏獻地為城因遷其城於此軍吏称便故立祠祀之神益著靈顯凡有禱輒應驗如響宋封靈義侯賜廟額曰安佑

本朝益新其制而充拓之執祀者愈至

張昭烈

昭烈姓張氏五代時滑臺人也歿而為神有顯應廟在浪州府之黔陽縣宋時有賊潘宗岩領衆來攻城未及至遙望見出城諸軍或青臉獠牙或紅鬚絳纈或牛頭馬面四手双又長者丈餘矮者不滿二三尺號叫蜂湧噴火騰烟千態萬狀鬼魅妖魔賊驚愕走自相踐踏遂解散遠去後黃安俊曾成俱來攻城竟不失守皆神之力也詔封為王廟號照烈

本朝益崇祀之

張七相公

相公姓張行七宋時麻城縣人也嘗就異人學道術得其要領能呼役鬼神知幽冥事故以毀沿江諸廟繫獄適城東南隅有火災蔓延什百家一城騷動相公出自獄中騎白馬執短棍指東東滅指西西滅南北各然火患立息遂長行至城西北五腦山人馬俱化閉於官檢獄吏視之則獄戶扃扃如故咸驚異之乃即其化所為建廟相傳禮拜士人衣物隨委於道無敢拾之者間有奸頑則迷道不知所出顯應一方為最云

耿七公

公廟在揚州府高郵州之西北一十五里耆相傳公為東平梁山泊之里人生負俠氣撫劍一呼髮直上指有古貴育風泊里最號英雄數澤而公衝禦其間渠魁且下風而北面之矣按戎馬南下病歿於州境大著靈異凡有禱輒應宋賜號曰康澤侯迄

今居民暨舟行者皆致祭

孫將軍

將軍姓孫氏名山五代時人也廟在盧化之縣治西凡遇疾旱禱之即應相傳昔有盜民首飾若千者慮無以自掩乃匿其物於神之座下尋往視之首飾忽不見往復者再四杳無所覔疑其為他人之所得也決旬失主之家互相維併乃質誓於神甫稽顙見磚縫有黄白色姧視之則故物也多著靈蹟宋李綱詩

不愁老屋長南謫　滿頋靈旗助北征
酹徹一杯揩淚眼　烟雲何處是二京

張將軍

將軍姓張名孝忠淮士也廟在饒州府安仁縣之玉真山按元兵至安仁提刑謝枋得調忠孝禦之陣於園湖坪相持數日大戰者屢矣忠孝揮雙刀繫殺百余人尋中流矢死賊入安仁忽夜半城東南角鼓角齊喧喊嗥騰湧若千軍万馬狀賊將急起視之時微月淡星見將軍騎白馬舞雙刀雲霧中往來衝突賊將拜而謝焉事定土人時見其持刀走馬長恨不平乃為立祠於死所祀之數著靈異元歐陽言有記

順濟王

廟在新建縣之吳城山世稱小龍云相傳即吳許二真人所誅大蛇子宋封順濟王有真宗御製戒蛟石刻熈寧中遣太常林希逸致祭即有異蛇墜祝上翌旦行礼蛇引首望禮畢出循几案俄循入帳中及希逸還蛇復尾軸轤送至彭蠡而沒後蘇軾自儋耳北歸艤舟祠下忽得古石砮矢於岸側傳观左右失手墜江中乃禱於神許留廟中使人沒水求之一探而獲因為之記

横浦龍君

龍君姓字未詳廟在江西之南安府治称横浦者古郡名也按言行錄横浦炎方雖窮冬無雪故疫疠為多有龍君廟所祈必應張九成曰吾無職隷而歲耗廪禄盍思所以惠之因禱焉朝暾杲然而陰雲倏起聙時雪已寸積邦人咸駭異之時九成為礼部侍郎秦檜惡其言事謫守郡州又諷言者論其謗訕朝廷再謫南安軍故其致祝於龍君者如此云

本朝重建其廟祀事益崇

道州五龍神

廟在道州五龍井側按晏殊類要云唐陽城出守道州至襄陽有五老人来迓自云舂陵人城與之帛問其所居曰居城西北五里至則訪焉惟有五龍井帛猶存因為立廟屢顯靈異廟額曰崇應昔人嘗題其壁云

山寒蟄龍眠忽醒　黄衣老人岩下行
手持屈曲千歲藤　慮驚世人藏姓名

昭靈侯

昭靈侯南陽張公諱路斯隋初家於潁上縣百社村年十六中明經第唐景龍中為宣城令以才能称夫人石氏生九子自宣城罷歸常釣於焦氏臺之陰一日顧見釣處有宮室樓殿遂入居之自是夜出旦歸一朝躰寒溼夫人問之公曰我龍也蓼人鄭

祥遠者亦龍也與我爭此居明日當占使九子助我領有絳綃者我也青絳者鄭也明日九子以弓矢射青綃者中之怒而去公亦逐之所過爲谿谷以達於淮而青綃者投於合淝之西山以死曰龍穴山九子皆化爲龍而石氏葬關洲公之兄爲馬步使者子孫散居頻山其墓皆存焉事見於唐布衣趙耕之文而傳於淮頻閒父老之口載於歐陽文忠公之集古録云自景龍以來頻人世祀之於焦氏臺乾寍中刺史○王敬堯始大其廟有宋乾德中蔡州大旱○其刺史司超聞公之靈築祠於蔡既雨翰林學士承旨陶穀爲記其事盖自淮南至於陳蔡許汝皆奔走奉祀景德中諫議大夫張秉奉詔益新頻上祠宇而熈寍中司封郎中張徽奏乞爵號詔封公昭靈侯石氏柔應夫人廟有穴五往往見灵異出雲雨或投器穴中則見於池而近歲有得蛻骨於池者金声王質輕重不常今藏廟中元祐六年秋旱甚郡守龍圖閣學士左朝奉郎蘇軾迎致其骨於西湖之行祠與吏民禱焉其應如響乃益治其廟

仰山龍神

神二龍也廟在袁州府之仰山相傳昔有邑人徐璠舟行過大孤山有二蕭生云居宜春仰山遂同載而歸至浦東告別期至石橋相訪後徐至其處見二龍乃知爲仰山神唐會昌中一夕雷雨移廟於郡南文明卿宋賜祠額曰孚惠元重修表人事二神至謹禱無不應

○本朝封大仰山之神春秋祀之又分宜之鈐○岡亦有行祠相傳即神維舟處

黄石公

神祠在東阿縣穀城山之陽昔漢張良于下邳圯橋遇老父躡踞令良進履良強事之老父喜曰孺子可教授良書一編且謂曰後十三年齊北穀城山下黄石即我也後良讀其書用其畧佐漢高帝誅秦滅項天下大定封留侯果於穀城山而得之良寳而立祠以祀焉

本朝益充拓其廟令有司歲以三月十八日致祭

石神

神廟在廡州之府城東相傳昔人有漁于海者見一磐石浮潮而至心知其爲神因祝曰若得魚副所祈當立祠以報果如所祝遂舁石而歸謀立廟所至楊梅山繩忽斷石亦不可復移即其繩斷處誅茅立柱壯以祠焉尤水旱札瘥禱之輙應昔人過其廟題詩於壁閒云

○巨鼇手擘混沌開　靈石屹向蒼溟立○
太陰六月飛雪寒　蛟螭夜舞波濤泣

楚雄神石

在楚雄者有二一在南安州西五里巨石高十余丈蒙氏號爲南嶽杜靈安邉之神土人每歲以金貽其頂有禱輙應一在楚雄縣西南三十里碌摩山頂屹立似人高八尺許頂突出如斜戴笠之狀土人以金貼其面事之甚謹昔人有詩云

安知金馬碧雞外　別有贊籌蟠荒陬

陰崖循遺太古靈　神石一立千萬秋

石龜

在興国縣之儒林鄉石圓如龜項背俱備彷佛八卦形象遂月晦斗杓旋轉土人疑其怪移置他所翌日復歸其處累驗皆然因時祀之

鍾神

廉州之城南七里有水飛激成深廣接江通海歲旱鄉人多祈雨於此相傳宋政和間靈覺寺鍾一夕飛去寺僧舉知雷雨聲震不知鍾之所之詰旦鍾忽懸空而下視之鍾猶淄濕自是灣傍居民言灣中每夜有鍾聲知其必與龍戰寺僧為鑿去頂上龍角乃止后人遂名其灣曰鍾灣至今灣中颶風迅疾則有一物大如車輪藍黑色湧出波心亭亭自在識者謂其為鍾神云

壹　十

馬神

神名步主為災害馬人為立廟祀之按周禮校人冬祭馬步即此故其註云馬步神之為災害馬者有廟在武昌縣南之梁子湖上舊俗以仲月祭於大澤用剛日今縣人率以五月五日競渡時祭享於廟蓋亦吳之故俗云昔人有詩

吳王宮殿作飛塵　野鳥幽花各自春
梁子湖邊餘戰馬　也曾叱嗟武昌人

青蛇神

有祠在慶陽府之環縣初廟志云唐節度使楊朝晟下次方渠築城合道木波以遏吐蕃路苦乏水有青蛇降陰下走視其蹟水從而流朝晟因命築防環之遂為停淵士飲仰足吐蕃果悉衆引去朝晟大異之上其事於朝詔立祠以祀之仍命泉曰應聖神著顯應士民爭奉牲帛遠近水旱疾疫多賴之

金馬碧雞

壹　十一

二神也金馬神廟在金馬山西碧雞神廟在碧雞山東按漢宣帝時方士言益州有金馬碧雞可祭祀而致遣王褒往祀之至蜀而卒顏師古謂金形如馬碧形如雞蓋金馬碧雞二山對峙中隔滇池蒼崖萬丈綠水千尋月印波澄雲橫絕頂雲南一佳景也故二神依之以靈化顯應元張雄飛詩

北闕辭丹鳳　南雲看碧雞
紫台移玉座　瑶草濕金泥
雨霽龍歸洞　風生虎渡溪
尋梅穿竹逕　採藥躡松梯

金精

金精金星之精也相傳漢時寧都縣張姓者名金華生女曰麗英生稟瑞相能先事言民間休咎去縣之西北十五里有山峯巒嵬然一方年十五入山修煉遂得道長沙王吳芮聞而聘焉麗英弗許乃昇山之高處始曰山有石室中通洞天若能鑿之當相見也芮大發兵攻鑿既通見女乘紫雲在半空語曰吾為金星之精特降治此山耳言訖而去後人因名其山曰金精山道家以是山為第三十五福地

火精　六月二十三日生

神姓宋名無忌漢時人也生有神異歿而為火精唐牛僧孺立廟祀之以禳火災廟在

武昌府之城東七里本曰宋大夫楊巽
諱攺祢大寒按唐韋建除武昌軍節度使
將行夢一朱衣達者導從數十輩卬卬然
諸韋曰公將鎮鄂渚僕所居頹毀非公不
能葺治及至訪無邑尚廟其像即夢中所見
遂撤而新之宋紹興中知州王信復充拓
其制
本朝重建俗云火星堂今江東各所之火星
廟皆其神也

陳寶

○有祠在鳳翔府寶雞縣之東二十里史記秦○
文公獲若石於陳倉北阪城祠之其神來
常以夜光輝若流星從東南來集於祠城
則若雄雞其聲殷殷云野雞夜雊祀以一
山牛命曰陳寶唐人有詩云
一水悠悠去似絣　兩山如畫翠眉橫
扶風野渡歸吳檄　陳寶斜陽入渭城

黑水將軍

鳳陽府城之北門外逼近淮河數崩決為民
患宋嘉定間郡守紫將置者鑄鐵將軍像
刻云濠州之北淮河之邊千汝鎮守億千
萬年自是河患寧息於是立廟祭其上居
民爭先祀之有禱必應

木居士

神無姓名不記其朝代刻木為像廟在耒陽
縣之東二十里相傳昔有火穿木類人形
坼水而來寺僧遂祠以奉之唐韓愈詩
火透波穿不計春　根如頭面幹如身
偶然題作木居士　便有無窮求福人
宋時縣令因祈雨無應欲折而新之不○
移時大雨霑足賴之有年今為重其祀而
新其廟神益感應如嚮
本朝重建

磨嵯神

廟在施州衛之西按衛城西南與洛浦蠻接
壤洛浦蠻猶恭叛數為邊患有將孟蜀者
率兵討之累戰弗捷蜀抱煩悶從中軍枕
戈而寢忽夢一神人自陳我磨嵯大王是
也知公戰未利願效一臂之力蜀亦朦朧
禮謝既覺急視之猶聞有刀馬聲明日臨
陣洛浦蠻東披西靡如前後受敵狀遂解
散稽首降附神自是靈跡顯著施民所在
祀之無不感應

黄魔神

神亦未詳朝代姓字廟在荆州府之歸州峽
靈通顯應一方賴依攸係按寰宇記唐咸
通中蕭遘自右史貶黔南泝三峽夢
神人曰我黄魔神也居紫極宮西北隅將
佑助公出此境又廟記載李吉甫自忠州
除替峽灘洶怒忽有神人湧出水上為之
○扶舟李問是何神答曰我黄魔神也又宋○
寇準經從叱灘亦有神扶船而下準問之
神自稱黄魔蓋其神通顯化屢有著績不
能具舉姑記其大者如此云云

向王

王姓向名輔歸州之東陽人也王母休氏夜
夢一巨星入手燁燁有光口而吞之覺後
有孕懷二十六月而生王初生不能言七
八週見一道士賫符即掌其衣疾呼之曰
我我我自是語言如成人長益有道術咒

水符法不襲人舊而自無不驗歿而為神於所生之地穿山鑿石或沒入于山之東即出于山之西無間其高與厚之若何或時而擘石隱身其內顯著靈異不可枚舉鄉人立祠祀之有禱即應

竹王

王即夜郎侯也廟在施州衛城東南之東關山下按華陽國志初有女子浣于遯水有三節竹流入足間中有嬰兒聲剖竹得男收養之及長材武自立為夜郎王以竹為姓漢武平西南夷王被夷獠請立後天子乃封其三子為侯死後配食於父之廟宋崇寧中賜廟額曰靈惠後其子孫蔓延崇祀益謹

本朝正祀典止稱曰夜郎王之神

槃瓠

槃瓠狗神今長沙武陵蠻之祖廟在盧溪孫之武山按高辛氏有犬戎患募能得犬戎吳將軍頭者妻以少女時帝有畜狗名曰槃瓠遂入山銜人首赴闕下果吳將軍頭也帝大喜然槃瓠畜類不可妻欲他報之女聞以為信不可失請行帝不得已從之槃瓠得女負入南山石室中踰三年生六男六女槃瓠死男女自相婚配母歸以狀白帝使迎置諸子衣裳斕斑言語侏儷付後滋蔓今武陵蠻是也至今土俗不食犬肉廟有威靈

搜神記　　高六

目録

天妃　蚕女　青衣神　神女
白水素女　馬大仙　聖母
溫孝通　孝烈將軍
靈澤夫人（俗呼為蕩襆娘娘）　順懿夫人
寒將夫人　誠敬夫人　姚娘
曹娥　二孝女　五瘟使者
五盜將軍　掠剮使　增福相公
福祿財門　門神　神荼鬱壘
鍾馗　司命竈神　厠神
開路神（律令附）　翁仲二神

目録畢

天妃　三月二十三日生

妃莆人宋都巡檢林愿之女生而神靈能言人禍福歿後鄉人立廟于湄洲之嶼嶼有興化之東南海中與琉球國相望宋宣和中路允迪浮海使高麗中流風大作諸船

皆溺獨允廸所乘舟神降於檣遂獲安濟歷代累封至天妃

本朝洪武永樂中凢兩加封號今府城中有行祠有司春秋祭焉昔人詩

星斗斜連北　蓬瀛直指東
秋高洲嶼白　日出海波紅

蚕女

高辛時蜀有蚕女不知姓氏父為人所掠惟所乘馬在女念父不食其母因誓於衆曰有得父還者以女嫁之馬聞其言驚躍絶韁而去數日父乃乘馬而歸自此馬嘶不止母以誓衆之言告父父曰誓於人不誓於馬脱我之難固大功所誓之言不可行也馬跑父怒欲殺之馬愈跑父射殺之曝其皮於庭皮蹶然而起卷女飛去旬日皮棲於桑上女化為蚕食桑葉吐絲成璽以衣被於人一日蚕女乘雲駕此馬謂父母曰上帝以我心不忘義授以天仙嬪

青衣神

青衣神即蠶叢氏也按傳蠶叢氏初為蜀侯後稱蜀王甞服青衣巡行郊野教民蠶事鄉人感其德因為立祠祀之祠廟遍於西土罔不靈驗俗槩呼之曰青衣神青神縣亦以此得名云宋謝枋得蠶詩

養口資身賴以桑　終成王道澤流長
吐絲不羡蜘蛛巧　飼葉頻催織女忙
三起三眠時化運　一生一死命天常
待看献繭盆繅后　先與君王作衮裳

白水素女

素女天神也昔閩人謝端有淑行居室寒素一日出江邉見一大螺偃仰狀如斗異而愛之因載之以歸畜且珍焉每外扃鐍嚴密返則盤飱羅具如賔延端甚疑懼偵諸長老或告之曰此必若而有異畜也端乃悟其為螺為密伺見一姝麗甚端前禮問其故神亦不隱遂應之曰我天漢中白水素女也天帝遣我為君具食今限滿當去故為君所窺我去留殼與君端用以居粮其米常溢今福州西北三十里有螺江其得名由此云

馬大仙

大仙姓馬氏衢州府景陵縣人也家貧養姑孝傭身以資薪米恒若不給艱險備甞略無倦息一日遇異人授以仙術祝之曰感汝孝養持此代菽水之懽母輕語大仙如其術日給膳養不勞餘力自是姑得所養善所終未幾而大仙亦隨之以示寂矣鄉人重之為立祠以永其祀凡禱多應水旱疾疫如轉圜然有李陽冰所撰碑記及

本朝誠意伯劉基重脩馬大仙廟記

聖母

聖母海陵人長適杜氏子性好善師劉綱學仙術道成杜氏子不之信告官拘以囹圄頃之聖母已從窓隙中出去高入雲中人為立廟奉祭每表靈驗甞有一青鳥在祭所人有所祭鳥為飛遶鳴鳴若鑒受狀有所失問其所在鳥即集盜物之處以此道不拾遺元大德初更立廟於揚州江都縣之東六十里應禱愈著

本朝加勅封焉

温孝通

孝通姓温氏秦女也廟在臨江府之新淦縣南八十里峽江鎮相傳秦時有温媪經程溪得巨卵藏於家生七龍放之江媪或時至江口龍輒献嘉魚若祭養然後媪死葬於程溪之側将祀一夕雷電風雨交作走石飛沙詰旦人見墓遷於岸北之高岡鄉人異之為立祠堂唐賜廟額孝通元揭斯有記又云温媪閩城人唐太和間盧肇嘗夢媪謂曰君将為江西縣令後果宰分宜更為立廟盧肇記

孝烈将軍

将軍名木蘭楚朱氏女也代父西征頗著勞勩既殁人為立廟唐封孝烈将軍今黄陂縣之木蘭山及保定完縣俱有廟在靈應如響蓋黄本桑梓而完即其西征所云按古樂府詞唧唧復唧唧木蘭當戸織不聞機杼聲唯聞女嘆息昨夜見軍帖可汗大點兵軍書二十巻巻巻有爺名阿爺無大兒木蘭無長兄願為市鞍馬從此替爺征

靈澤夫人

夫人姓孫氏呉王權之妹蜀漢昭烈帝之后也相傳權用周瑜詐計迎后於荊州舟次荻港后乃識其詐遂自沉江又云聞昭烈帝崩梟毀投江自盡後人立廟於蟂磯山之上蓋其藏所即今蕪湖縣西是也歷著靈異我太祖高皇帝龍飛渡江陰兵冥助既登極勅封靈澤夫人益新廟貌有御製律詩刻於廟額騷人墨客逓有唫咏至今為大江中一奇跡而神逾應響云

順懿夫人

按楓涇雜録云唐大暦中閩古田縣有陳氏女者生而穎異能先事言有無輒驗嬉戲每剪為蝶之類噀之以水即飛舞上下嚙木為尺許牛馬呼呵以令其行止一如其令飲食遇喜升斗輒尽或辟穀數日自若也人咸異之父母亦不能禁未字而殁附童子言事鄉人以水旱禍福叩之言無不驗遂立廟祀焉宋封順懿夫人代多靈跡今八閩人多祀之者

寨将夫人

夫人姓虞有廟在英德縣之麻寨岡舊傳唐末黄巢破西衡州虞氏躬披甲冑率兄弟及鄉兵戰禦巢賊遂北虞氏亦死鄉人即其死所立廟祀之大有靈應宋嘉泰間有賊將統衆道經麻寨岡忽有風雷雨雹自廟而出賊大懼棄甲曳兵而去鄉里頼以無恐事聞賜廟額曰冥助嘉定間又小有警鄉兵禱于廟而與戰一日三捷賊為解散加封正順顯佑夫人林子升作記及宋末之乱元兵殘破惟英德遠近安堵説者謂皆神之功

誠敬夫人

夫人冼氏高涼人陳高州太守馮寶妻隋初平陳嶺南共推冼氏為主保境拒守既而降隋厥后高州刺史李遷仕及番禺夷王仲宣等反夫人又皆討平之累封至譙國夫人卒謚誠敬廟在今電白之縣治東旁

邑俱有行祠無不嚮應宋蘇軾詩
馮冼古烈婦　翁媪國于茲
策勲梁武后　開府隋文時
三世更險夷　一心無磷緇
錦繖平積亂　犀渠破余疑

本朝洪武初封為高涼郡夫人歲以仲冬月祭之

姚娘

姚氏名貞淑潯河平間居民女也廟在博羅縣東莫村後而有神故祠於此宋陳堯佐權守惠州攜潮士許申偕行艤舟於峽俄有介胄百輩指呼甚嚴云今夕丞相還使會宿於此少有疎虞不貸堯佐異之明日訪其地有姚娘神廟在焉后堯佐拜相申任本路轉運使一如其言又傳羅之西梁時陳氏女父應志年八十卒獨一女女哀毀過甚亦卒鄉人像而祠之漢封昌福夫人其神頗靈禱雨有應

曹娥

娥上虞人父名盱能絃歌為巫祝漢安初五月五日於縣江泝潮迎神溺死不得屍娥年十四乃沿江號哭晝夜不絕聲旬有七日遂投江而死元嘉中立廟於紹興之府城東邯鄲子作碑文蔡邕題云黃絹幼婦外孫齏臼即此廟著靈應鄉人崇祀之不置

又邑有朱娥者育於祖媪里人有欲殺媪者娥年十歲哭前持救被刀十餘以死肖像配享曹娥云

二孝女

孝女唐時人金谿葛祐女也邑有銀場與其事者卽祐銀耗竭產不能償二女不忍其父荼毒赴冶而死父得釋場亦為罷後有一少年讀書於邑之翠雲寺將漏下三更月明雲淡聞有笙鏞聲來自西北推戶視之見祥雲瑞霧掩映迴環導從旌蓋一一如昭儀然有二女仙端坐其上少年急避之二女呼謂之曰毋恐我葛氏女也上帝嘉我孝行授以玉清宮正乙之職今將歷十洲謁王母善為我語家人少年異之人為立廟最靈應云

五瘟使者　九月初三日生

隋文帝見五力士凌空三五丈長身披五方袍一人執杓子罐子一人執皮袋并劍一人執扇一人執鎚一人執火壺帝問太史居仁曰此何神主何災福張居仁奏曰此五方力士乃天之五鬼名曰五瘟使者現之則民有瘟疫帝曰可治而免乎居仁曰無法可治於是國人病死者衆帝乃立祠詔青袍力士封顯聖將軍紅袍力士封顯應將軍白袍力士封感應將軍黑袍力士封感成將軍黃袍力士封感威將軍隋唐皆用五月五日祭之

五盜將軍

五盜將軍者卽宋廢帝永光年間五盜寇也於本地方作亂為盜後景和二年帝遣大將張洪破而殺之於新封縣之北後五人又作怪降崇於死之鄉祭之者皆呼為五盜將軍卽今時之所謂賊神是也

一杜平　二李思　三任安　四孫立

五耿彦正

掠剩使

掠剩使者姓裴名璞杜陵韋元方外兄也璞任邠州新平縣尉元和五年璞卒於官長慶初元方下第將客於隴右出開遠門數十里抵偏店將甜見前武吏躍馬而來騎九從數十而貌似璞見元方若識而急下馬避之入茶邸垂簾於小室中其徒御散坐簾外元方疑之亦入其邸及褰簾入見真裴璞也元方驚喜拜之曰兄去人間復効○

○武職何也陰吏之魁赳赳如此乎璞曰吾為陰官職掌武士故武飾耳元方曰何官曰隴右西川掠剩使耳曰何所典耶曰吾職司人剩財而掠之元方曰何謂剩財璞曰人之轉貨求丐也命當得此忽遇物之稍稀或主人深顧所得乃踰數外數外之財即謂之剩故掠之焉元方曰安知其剩而掠之璞曰主人一飲一酌無非前定況財寶乎陰司所籍其獲有限獲而踰數陰吏乃刷而掠之也元方曰所謂掠者奪之於囊耶竊之於懐耶璞曰非也當數而得一一有成數外之財為吾所運或令虛耗或索橫事或買賣不及常價殊不關身尒始吾之生也嘗謂商勤得財農勤得穀士勤得祿只歎其不勤而不得也然則覆舟之商旱歲之農屢空之士豈不勤乎而今乃知勤者德之基學者善之本德與善乃理身之道耳亦未足以邀財而求祿也子之逢吾亦是前定合得白金二斤遇此遺子又當復掠故不敢厚子之是行也故甚厚○

○而分甚薄於涇殊無所得諸鎮平平尒人生有命時不參差以道靜觀無復躁撓勉之哉璞以公事須入城中陰冥凶寄不及多言乃冉冉而別

增福相公　九月十七日生

十

李相公諱詭祖在魏文帝朝治相府事白日嘗陽間決斷邦国冤滞不平之事夜判陰府是非狂錯文案兼嘗隨朝三品以上官人衣飲祿料及在世居民每歲分定合有衣食之祿至後唐明宗朝天成元年贈為

油獅

增福相公

福祿財門

福祿者本道州刺史楊公諱成字昔漢武帝愛道州矮民以為官奴玩戲其道州民生男選揀侏儒好者每歲不下數百人使公孫父母與子生別自刺史楊公守郡以表奏聞天子云臣按部典本土只有矮民無矮奴也武帝感悟省之自后更不復選郡人德之立祠繪像供養以為本州福神後天下士庶皆繪像敬之以為福祿財門之○

○神

門神

神即唐之秦叔保胡敬德二將軍也按傳唐太宗不豫寢門外拋磚弄瓦鬼魅號呼六院三宮夜無寧刻太宗懼以告群臣叔保十一奏曰臣平生殺人如摧枯積屍如聚蟻何懼小鬼乎願同敬德戎裝以伺

太宗可其奏夜果無警太宗嘉之謂二人守夜無眠因命畫工圖二人之像全裝怒

髮一如平時懸于宮掖之左右門邪祟以息後世沿襲遂永為門神云西遊記小詞有本是英雄豪傑舊勲臣只落得千年称户尉萬古作門神之句

神荼　鬱壘

東海度朔山有大桃樹蟠屈三千里其卑枝向東北曰鬼門萬鬼出入也有二神一曰神荼一曰鬱壘主閱領衆鬼之出入者執以飼虎於是黄帝法而象之因立桃板之制也盖其起自黄帝故後世盡神像於枝上循於其下書左神荼右鬱壘以元日置之門户

鍾馗

唐明皇開元中講武驪山還宮疾作晝夢一小鬼絳衣犢鼻跣一足履一足盗太真繡香嚢及上玉笛繞殿奔戲上叱問之小鬼曰臣乃虚耗也上曰何謂虚耗小鬼曰望空虗中盗人物耗人家喜事上怒欲呼武士忽一大鬼破帽藍袍角帶朝靴先刳小鬼目後擘而啖之上問何人奏曰臣終南

高六　十二

山進士鍾馗應舉不捷羞歸故里觸殿階而死奉旨賜緑袍葬我感恩祭祀與王除天下虗耗妖孽言訖夢覺疾瘳詔吳道子圖其像

司命竈神 八月初三日生

神姓張名单字子郭狀如美女夫人字卿忌有六女皆名察即六癸女也白人罪狀大者奪紀二三百日小者奪筭一二百日故為天地督使凡治竈於屋中央口向西竈四邊令去釜九寸以塼及細土構之勿令穿折竈神以壬子日死不可用此日治竈五月辰日猪頭祭竈令人治生萬倍利益雞毛入竈有非禍犬骨入竈出狂子正月巳巳日白雞祭竈宜蚕五月巳丑祭竈吉四月丁巳日祭竈吉神衣黄披髮從竈中出知其名呼之可除凶惡云

厠神

厠神者萊陽縣何氏女名媚字麗卿自幼讀書辨利唐垂拱三年壽陽刺史李景納為妾其妻妬之遂陰殺之置其屍於厠中魂遶不散如厠每聞啼哭聲時隱隱出現且有兵刀呵喝狀自是大著靈異人為屍祝之懸箕而降能知禍福神死於正月十五故獨顯靈於正月也

開路神

高六

神即周禮之方相氏是也相傳軒轅皇帝周遊九垓元妃螺祖死於道令次妃好如監護因買相以防夜盖其始也俗名險道神一名阡陌将軍一名開路神

十三

律令 令平聲

雷部健兒善走與雷相疾速故符咒云急急如律令謂此

翁仲二神

魏明帝鑄銅為二神人號翁仲置司馬門外按古長人見為国亡長秋見臨洮為秦亡之禍始皇反以為祥鑄銅象之

搜神記終

大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉日
正一嗣教凝誠至道闡玄弘教大真人
掌天下道教事張國祥　奉
旨校梓

搜神記卷之六　高六　十四

太初元氣接要保生之論　冠一

天地未判混沌包藏元氣聚而生水也盖水者氣之始也丹之祖也五行之主也萬物之根也修煉還丹必得真一之水入於華池然後陰陽交感結成聖胎知是水者明道之源黒鉛是也故黒鉛乃非常之物玄天神水生於天地之先化於萬物之母為真一之精天地之根也能於是精氣中產生天地五行萬物豈天地之後所生雜物呼為真鉛哉緣此真精上應星辰號真鉛長與太陽流珠和合長養萬物是以水中生金名曰白金還丹根基於斯盡矣王道曰白金自水而生是真水銀也此真水銀自從未分判一物生太太極先包藏五四三二一陽清陰濁分鉛汞本是陰陽顛倒術用之萬物皆回旋夫水者天地之元氣陰陽之始精而能生銀名曰白金乃是無中生有還丹造化之基也王鼎真人曰還丹本是无形物除此銀真更沒真聖人知此此白金自水而生絲為丹基進道工夫要知春夏秋冬四季八節二十四氣七十二候晝夜百刻俱在導引之說究此氣候常无災纒延年長久如遇

立春正月節後每日子丑二時將手按兩內腎轉身聳引各三十五度吐納漱咽如意堂能盡其功夫雖不足以成大道亦可以發散肩背脛項積滯風之疾身輕體健

一正月中每日子丑時手按胜轉左右三五度取先天氣上入華池中吐納漱咽九數如意下丹田合會苟能盡其功夫而不忽畧可以發三焦經絡留滯之進身輕无難

二月節後每日丑寅時坐定清氣一刻提固轉頭五六度靜工氣封固揖上納喇咽二三如意後歸原祖官合和徐氣呼身康去腎肺蘊積如是身健行輕

二月中每日丑寅時坐定調氣一刻左右手挽各六七度引祖氣上華池慢納三三度如意降火散除腎肚脹滿日久延壽

三月清明節後丑寅時正坐定左右手硬前引祖氣七八度清液濁呲三二其工功夫三五次如此却腰腎胃虛積滯壽命何不增乎

三月中每日丑寅時平坐換左右手舉托移臂各三五度華池水下嚥中丹田或二三次可去脾胃淤血工夫長久身安輕健

立夏四月節每日寅卯時閉息瞑目反換兩手五七度又息氣半刻將祖氣引上華池嚥水咽液依法用功日无休息發散背膊風濕功夫常行一身輕健

四月中每日寅卯時坐定一刻左手朝天右手按住胷前取氣上昇入十二重樓三五度咽液常流下降陰陽相和發散肺臍之久積用工不眛疾除身健

五月節每日寅卯時正立仰身兩手朝上換氣於背上來舉五七度定息還宮咽液如意除去腰腎蘊積身體輕康

五月中每日寅卯坐定一脚搖後右脚直前納清咽液數次盡其隨意功夫消諸風寒身清氣爽也

冠一 三

六月節每日丑寅時坐息定半刻兩手運下丹田雙足直伸製三五度先天上攻會合華池真水命根之祖咽液七次消除積滯身康力健

六月中每日丑寅時雙拳拄膝引作龍虎肝肺之說氣提上心各三五度華池水下降三次其肝肺龍虎合交盡其功夫背疾不作効應无二

七月節每日丑寅時正坐兩手將根祖縮住氣閉息儹上湧華水下來三五口想兩應交泰手放下三五次如此凡勞積聚亦皆除之

七月中丑寅正坐片時轉頭左右搖二十四遍舉引祖氣口中呵出痰火去惡不生病矣

八月節後每日丑寅時清坐兩手按膝磨磨心想祖氣運用推引上來到池咽液三次亦可除腰背之患一身无凋

八月中丑時盤足而坐兩手掩耳身左右搖提祖氣上華池三五度又咽液可除脇腰之厄目明精爽

九月節丑寅正坐舉兩臂踴身上托閉氣上昇池中咽液七口心火皆除痰淹化散久而行之與道合真

九月中丑寅時靜坐兩手抱定下丹田祖氣清清不上不下運轉調水和合陰陽徐徐行百病不生也

十月節丑寅時兩手叉腰定氣元神提壺灌昇水火既濟氣運週天爭仰面朝天入氣三吸滅火消痰之厄常常行之何不去疾延壽獲清

冠一 四

十月中丑寅時正坐養氣隨氣不呼不陞靜而能清明心見性一咽液納五次皆與身安體健

十一月節子丑時起身兩手往上努力兩足臍並吸氣五度周而復始七次氣爽精神久行者仙道不遠也

十一月中子丑時平坐伸足兩手交叉調上祖氣到水池中會合又咽液二次自寬中一陽貫滿節節行持身安康益

十二月節後子丑時正坐靜工一手抱祖根一手運臍中運氣榮榮不放不收順順安相根祖數生之後三五度依法无違養命遠久

十二月中子丑時睡面朝外兩膝抽胷順氣呼吸三嚥咽液一口三九之數能盡其功經

絡淳淳不足以成大功亦可除病安然久而行之壽命百年玄中大妙亦可以接命之方增壽延年助道俗稱為添油之法學者可以玩味詳察深思央明出世超凡百日間恭知造化之奧與天地同長久者也此是授受相傳非舟術旁門之小道夙有仙骨獲而得之者寶而藏之非人勿示篇中誓願深重請細察焉秘之慎之

太初元氣接要保生必篇終

化書目録

道化卷第一
蛇雀　老楓　耳目　環舞　鉛丹
形影　蟄蔵　梟鷄　四鏡　射虎
龍虎　將雲　嘰嘰　大化　正一
天地　稚子　陽燧　生死　爪髮
神道　神交　大含
術化卷第二
雲龍　猛虎　用神　水竇　魍魎
虛無　虛實　狐狸　轉舟　心變
珠玉　蠲蝓　胡夫　陰陽　海魚
磵松　動静　聲氣　大同　帝師
琥珀
德化卷第三
五帝　飛蛾　異心　弓矢　聰明
有國　黄雀　龍猿　常道　感喜
太醫　讒語　刻畫　酒醴　恩賞
養民
仁化卷第四
得一　五行　畋漁　犧牲　大和
海魚　神弓　救物　書道　鳳鵠
知人　螻蟻　歌舞　躑躅　止鬬
象符　善惡
食化卷第五
七奪　巫像　養馬　絲綸　奢僭
燔骨　食迷　戰欲　膠竽　庚辛
興亡　雀鼠　無為　王者　鴟鳶
儉化卷第六
太平　權衡　禮道　食象　民情
慳號　君民　乳童　化柄　御一
三皇　天牧　雕籠　禮要　清静
損益　解惑

化書卷之一

紫霄真人譚景昇譔

道化

紫極宮碑

道之委也虛化神神化氣氣化形形生而萬物所以塞也道之用也形化氣氣化神神化虛虛明而萬物所以通也是以古聖人窮通塞之端得造化之源忘形以養氣忘氣以養神忘神以養虛虛實相通是謂大同故藏之為元精用之為萬靈含之為太乙放之為太清是以玖離消長於一身風雲發泄於七竅真氣熏蒸而時無寒暑純陽注注而民無死主是謂神化之道者也

蛇雀

蛇化為龜雀化為蛤彼忽然忘曲屈之狀而得蹣盤跚蘇干切之質此倏然失飛鳴之態而得介甲之體斷削不能加其功繩尺不能定其象何化之速也且夫當空團塊見塊而不見空粉塊求空見空而不見塊形無妨而人自妨之物無滯而人自滯之悲哉

老楓

老楓化為羽人朽麥化為蝴蝶自無情而之有情也賢女化為貞石山蚯化為百合自有情而之無情也是故土木金石皆有情性精魄虛無所不至神無所不通氣無所不同形無所不類孰為彼孰為我孰為有識孰為無識萬物一物也萬神一神也斯道之至矣

耳目

目所不見設明鏡而見之耳所不聞設虛氣而聞之精神在我視聽在彼跰卑田切趾可以割陷吻可以補則是耳目可以妄設形容可以偽置既假又假既惑又惑所以知魍魎魅我血氣醉我十竅囚我五根役我惟神之有形由形之有疣苟無其疣何所不可

環舞

作環舞者宮室皆轉瞰迴流者頭目自旋非宮室之幻惑也而人自惑之非迴流之改變也而人自變之是故粉巾為兔藥石為馬而人不疑甘言巧笑圖臉畫眉而人不知唯清靜者物不能欺

鉛丹

術有火鍊鉛丹以代穀食者其必然也然歲豐則能飽歲儉則能飢是非丹之恩益由人之誠也則是我本不饑而自饑之丹本不飽而自飽之饑者大忘飽者大幻蓋不齊其道也故人能一有無一死生一情性一內外則可以蛻五行脫三光何患乎一日百食何慮乎百日一食

形影

以一鏡照形以餘鏡照影鏡鏡相照影影相傳不變冠劒之狀不奪黼黻之色是形也與影無殊是影也與形無異乃知形以非實影以非虛無實無虛可與道俱

蟄藏

物有善於蟄藏者或可以禦大寒或可以去大饑或可以萬歲不死以其心冥冥兮無所知神怡怡兮無所之氣熙熙兮無所為萬慮不能惑求死不可得是以大人體物知身體身知神體神知真是謂吉人之津

梟雞

梟夜明而晝昏雞晝明而夜昏其異同也如是或謂梟爲異則謂雞爲同或謂雞爲異則謂梟爲同孰梟雞之異晝夜乎晝夜之異梟雞乎孰晝夜之同梟雞之同晝夜乎夫耳中磬我自聞目中花我自見我之晝夜彼之晝夜則是晝不得謂之明夜不得謂之昏能齊昏明者其爲大人乎

四鏡

小人常有四鏡一名圭一名珠一名砥一名盂圭視者大珠視者小砥視者正盂視者倒觀彼之器察我之形由是無大小無短長無妍醜無美惡所以知形氣諂我精魄賊我奸臣貴我禮樂尊我是故心不得爲君三不得爲之主戒之如火防之如虎純儉不可襲清靜不可侮然後可以跡容廣而躋三五

射虎

射似虎者見虎而不見石斬暴蛟者見蛟而不見水是知萬物可以虛我身可以無以我之無合彼之虛自然可以隱可以顯可以死可以生而無所拘夫空中之塵若飛雪而目未嘗見穴中之蟻若牛鬪而耳未嘗聞況非見聞者乎

龍虎

龍化虎變可以蹈虛空虛空非無也可以貫金石金石非有也有無相通物我相同其生非始其死非終知此道者形不可斃神不可得逝

游雲

游雲無質故五色含焉明鏡無瑕故萬物象焉謂水之含天也必天含水也夫百步之外鏡則見人人不見影斯爲驗也是知太虛之中無所不有萬羅之内無所不見而世人且知心仰家廓而不知跡廓虛空廓廓無所間神明且不遠是以君子常正其心常儼其容則可以游泳於家廓交友於神明而無咎也

嘰嚵

有言臭腐之狀則輒有所嘰聞珍羞之名則妄有所嚵臭腐了然虛珍羞必然無而嘰不能止嚵不能已有懼醯醬若蝤蠐者有愛鮑魚若鳳膏者知此理者可以齊奢儉外榮辱默是非忘禍福

大化

虛化神神化氣氣化形形化精精化顧盼而顧盼化揖讓揖讓化陞降陞降化尊卑尊卑化分別分別化冠冕冠冕化車輅車輅化宮室宮室化掖衛掖衛化燕享燕享化奢蕩奢蕩化聚斂聚斂化欺罔欺罔化刑戮刑戮化悖亂悖亂化甲兵甲兵化爭奪爭奪化敗亡其來也勢不可遏其去也力不可拔是以大人以道德游泳之以仁義漁獵之以形禮籠罩之蓋保其國家而護其富貴也故道德有所不實仁義有所不至刑禮有所不足是教民爲奸詐使民爲淫邪化民爲悖逆驅民爲盜賊上昏昏然不知其弊下恍恍然不知其病其何以救之哉

正一

世人皆知莧菹可以剖鼈而不知朱草可以剖人小人由是知神可以分氣可以泮形可以散散而爲萬不謂不足聚而爲一不謂有餘若狂風飄髮魂魄夢飛牙齒斷刻首尾皆

動夫何故太虛一虛也太神一神也太氣一氣也太形一形也命之則由根之則一守之不得舍之不失是謂正一

天地

天地盜太虛生人蟲盜天地生蟾虰丁營盜人蟲生蟾虰者腸中之蟲也噂搏我精氣鑠灼我魂魄盜我滋味而有其生有以見我之必死所以知天之必頹天其頹乎我將安有我其死乎蟾虰將安守所謂奸臣盜國國破則家亡蠹蟲蝕木木盡則蟲死是以大人錄精

冠二　七

氣藏魂魄薄滋味禁嗜慾外富貴雖天地老而我不傾蟾虰死而我長生奸臣去而國太平

雉子

雉子美影不知為影所美狂夫侮像不知為像所侮化家者不知為家所化化國者不知為國所化化天下者不知為天下所化三皇有道者也不知其道化為五帝之德五帝有德者也不知其德化為三王之仁義三王有仁義者也不知其仁義化為秦漢之戰爭

醉者負醉疥者療疥其勢彌顛其病彌篤而無反者也

陽燧

陽燧召火方諸召水感激之道斯不遠矣高視者強低視者賊斜視者狡平視者仁張視者怒細視者佞遠視者智近視者拙外視者昏內視者明是故戴我者身用我者神用神合真可以長存

死生

虛化神神化氣氣化血血化形形化嬰嬰化童童化少少化壯壯化老老化死死復化為虛虛復化為神神復化為氣氣復化為物化化不間由環之無窮夫萬物非欲生不得不生萬物非欲死不得不死達此理者虛而乳之神可以不化形可以不生

冠二　八

爪髮

爪髮者我之形何爪可割而無害髮可截而無痛蚕榮衛所不至也則是我本無害而筋骨為之害我本無痛而血肉為之痛所以知喜怒非我件哀樂非我動我為形所昧形為我所愛達此理者可以出生死之外

神道

太上者虛無之神也天地者陰陽之神也人蟲者血肉之神也其同者神其異者形是故形不靈而氣靈語不靈而聲靈覺不靈而夢靈生不靈而死靈水至清而結冰不清神至明而結形不明水泮返清形散返明能知真死者可以游太上之京

神交

牝牡之道龜龜相顧神交也鶴鶴相唳氣交也蓋由情愛相接所以神氣可交也是故大人大其道以合天地廓其心以符至真融其氣以生萬物和其神以接兆民我心熙熙民心怡怡心怡怡兮不知其所思形惚惚兮不知其所為若一氣之和合若一神之混同若

冠二　九

一聲之哀樂若一形之窮通安用旌旗安用金鼓安用賞罰安用行伍斯可以將天下之兵滅天下之敵是謂神交之道也

大含

虛化神神化氣氣化形形氣相乘而成聲耳

非聽聲也而聲自投之谷非應響也而響自滿之耳小竅也谷大竅也山澤小谷也天地大谷也一竅鳴萬竅皆鳴一谷聞萬谷皆聞聲導氣氣導神神導虛虛含神神含氣氣含聲相導相含雖秋蚊之翾翾(許緣切)蒼蠅之營營無所不至也由此知之雖絲毫之慮必有所察雖啾嚓之言必有所聞唯大人之機天地莫能見陰陽莫能知鬼神莫能窺夫何故道德仁義之所爲

化書卷之一

化書卷之二

術化

雲龍

雲龍風虎得神氣之道者也神由母也氣由子也以神召氣以母召子孰敢不至也夫蕩纖者必召五帝之氣爲召不至纖何以蕩伏虺者必役五星之精爲役不至虺何以伏小人由是知陰陽可以作風雲可以會山陵可以挍江海可以嶪然用之於外不如守之於內然後用之於外則無所不可

猛虎

猛虎行章木偃毒鴆怒土石揭威之所鑠氣之所摶頑嚚爲之作山人由是知鈇可使之飛山河可使之移萬物可使之相隨夫神全則威大精全則氣雄萬惑不能溺萬物可以役是故一人所以能敵萬人者非弓刀之技蓋威之至也一人所以能悅萬人者非言笑之惠蓋和之至也

冠二 十

用神

蟲之無足蛇能屈曲蛭能擲蹶蝸牛能蓄縮小人所以見其挑由是得其師可以坐致萬里而不馳是故足行者有所不達翼飛者有所不至目視者有所不見耳聽者有所不聞夫何故彼知形而不知神此知神而不知形以形用神則亡以神用形則康

水竇

水竇可以下溺杵糠可以療噎斯物也始製於人又復用於人法本無祖術本無狀師之於心得之於象陰爲陽所伏男爲女所制剛爲柔所克智爲愚所得以是用之則鍾鼓可使之啞車轂可使之關妻子可使之改易君臣可使之離合萬物本虛萬法本無得虛無之竅者知法術之要乎

冠二 十一

魍魎

魍魎附巫祭(一本作癸)言禍福事每來則飲食言語皆神每去則飲食言語皆人不知魍魎之附巫祭也不知巫祭之附魍魎也小人由是知心可以交氣可以易神可以奪魄可以錄形爲神之宮神爲形之容以是論之何所不可

虚無

鬼之神可以禦龍之變可以役蛇虺可以不能螫戈矛不能擊唯無心者火不能燒水不能溺兵刃不能加天命不能死其何故志於樂者猶忘飢忘於憂者猶忘痛忘於虚無者可以忘生死

虚實

方咫之木置於地之上使人蹈之而有餘方尺之木置於竿之端使人踞之而不足非物有小大蓋心有虚實是故冒大暑而撓者愈熱受炙灼而懼者愈痛人無常心物無常性小人由是知水可使不濕火可使不燥

狐狸

狐狸之怪雀鼠之魅不能幻明鏡之鑒者明鏡無心之故也是以虚空無心而無所不知昊天無心而萬象自馳行師無狀而敵不敢欺大人無慮而元精自歸能師於無者無所不之

轉舟

轉萬斛之舟者由一尋之木發千鈞之弩者由一寸之機一目可以觀大天一人可以君兆民大虚茫茫而有涯太上浩浩而有家得天地之細知陰陽之房見精神之藏則數可以奪命可以活天地可以反覆

心變

冠二

至淫者化爲婦人至暴者化爲猛虎心之所變不得不變是故樂者其形和喜者其形逸怒者其形剛憂者其形感斯亦變化之道也小人由是知顧六尺之軀可以爲龍蛇可以爲金石可以爲草木大哉斯言

十二

珠玉

悲則雨淚辛則雨涕憤則結癭怒則結疽心之所慾氣之所屬無所不育邪苟爲此正必爲彼是以大人節悲辛誡憤怒得灝氣之門所以收其根知元神之囊所以韜其光若蚌内守若石内藏所以爲珠玉之房

蠮螉

夫蠮螉之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精混其氣和其神隨物大小俱得其眞蠢動無定情萬物無定形小人由是知馬可使之飛魚可使之馳土木偶可使之有知嬰兒似乳母斯道不遠矣

胡夫

胡夫而越婦其子髯面而㹶(咋禾切)足纖天而羌婦其子拘鼻而昂首梨接桃而本強者其實毛梅椄杏而本強者其實甘以陰孕陽以柔孕剛以曲孕直以短孕長以大孕小以圓孕方以水孕火以丹孕黄小人由是知可以爲金石可以爲珠玉可以爲異類可以爲怪造化之道也

冠二

十三

陰陽

陰陽相搏不根而生芝菌燥濕相育不母而生蟠蟠是故世人體陰陽而根之斆燥濕而母之無不濟者小人由是知陶鍊五行火之道也流行無窮水之道也八卦環轉天地之道也神物乃生變化之道也是以君子體物而知身體身而知道夫大人之道幽且微則不知其孰是孰非

海魚

海魚有以蝦爲目者人皆笑之殊不知古人

以囊螢爲燈者又不知晝非日之光則不能馳夜非燭之明則有所欺覩俔偪之假而不自疑嗟朋友之逝而不自悲賢與愚莫知唯抱純白養太玄者不入其機

礀松

礀松所以能凌霜者蔵正氣也美玉所以能犯火者蓄至精也是以大人晝運靈旗夜録神芝覺所不覺思所不思可以冬禦風而不寒夏禦火而不熱故君子蔵正氣者可以遠鬼神伏姦佞蓄至精者可以福生靈保冨壽○

○夫何爲多少之故也

動静

動静相磨所以化火也燥濕相蒸所以化水也水火相勃所以化也湯盎投井所以化雹也飲水雨日所以化虹霓也小人由是知陰陽可以召五行可以役天地可以別構日月可以我作有聞是言也必將以爲誕夫民之形也頭圓而足方上動而下靜五行運於内二曜明於外斯亦別構之道也

冠二　十四

聲氣

操琴瑟之音則儵然而閑奏鄭衛之音則樂然而逸解觱篥之音則背瞀凛森上声檛鼓鞞之音則鴻毛躑躅其感激之道也如是以其和也召陽氣化融風生萬物也其不和也作以氣化厲風辱萬物也氣由聲也聲由氣也氣動則聲發聲發則氣振氣振則風行而萬物變化也是以風雲可以命霜雹可以致鳳凰可以歌熊羆可以舞神明可以友用樂之術也甚大

大同

○虛含虛神含神氣含氣明含明物含物達此○理者情可以通形可以同同於火者化爲火同於水者化爲水同於日月者化爲日月同於金石者化爲金石惟大人無所不同無所不化足可以與虛皇並駕

冠二　十五

帝師

鏡非求鑒於物而物自投之橐非求飽於氣而氣自實之是故鼻以虛受臭耳以虛受聲目以虛受色舌以虛受味所以心同幽冥則物無不受神同虛無則事無不知是以大人奪其機蔵其微羽符至怪陰液甚奇可以守國可以救時可以坐爲帝王之師

琥珀

琥珀不能呼腐芥丹砂不能入燋金磁石不能取憊鐵元氣不能發陶爐所以大人善用五行之精善奪萬物之靈食天人之祿駕風馬一作鳳之榮其道也在忘其形而求其情

化書卷之二

○　○

化書卷之三

紫　霄　真　人　譚　景昇　譔

德化

五常

冠二

儒有講五常之道者分之爲五事屬之爲五行散之爲五色化之爲五聲俯之爲五嶽仰之爲五星物之爲五金族之爲五靈配之爲五味感之爲五情所以聽之者若醯雞之遊太虛如井鼃之浮滄溟莫見其鴻濛之涯莫測其浩渺之程日暮途遠無不倒行殊不知十六

○五常之道一也忘其名則得其理忘其理則得其情然後牧之以清靜棲之以杳冥使混我神氣符我心靈若水投水不分其清若火投火不間其明是謂奪五行之英盜五常之精聚之則一芥可飽散之則萬機齊其用○事也如酌醴以投器其應物也如懸鏡以鑑形於是乎變之爲萬象化之爲萬生通之爲陰陽虛之爲神明所以運帝王之籌策代天地之權衡則仲尼其人也

飛蛾

天下賢愚營營然若飛蛾之投夜燭蒼蠅之觸曉牎知往而不知返知進而不知退而但知避害而就利不知聚利而就害夫賢於人而不賢於身何賢之謂也博於物而不博於己何博之謂也是以大人利害俱亡何往不臧

異心

虎踞於林蚿遊於澤非鴟鳶之讐鴟鳶從而號之以其畜異心之故也是故麟有利角衆獸不伏鳳有利觜衆鳥不賓君有奇智天下○不臣善馳者終於蹶善鬬者終於敗有數則○終有智則窮巧者爲不巧者所使詐者爲不詐者所理

弓矢

冠二

天子作弓矢以威天下天下盜弓矢以侮天十七子君子作禮樂以防小人小人盜禮樂以僭君子有國者好聚歛蓄粟帛具甲兵以禦賊盜賊盜擅甲兵踞攘一作粟帛以奪其國或曰安危德也又曰興亡數也苟德可以恃何必廣粟帛乎苟數可以憑何必廣甲兵乎

聰明

無所不能者有大不能無所不知者有大不知夫忘弓矢然後知射之道忘策轡然後知馭之道忘弦匏然後知樂之道忘智慮然後知大人之道是以天下之主道德出於人理國之主仁義出於人亡國之主聰明出於人

有國

有國之禮享郊廟敬鬼神也疊作臲一疊龜策占吉凶也敬鬼神信禍福之職也占吉凶信興以之數也柰何有大不信窮民之力以爲誠○郭奪民之食以爲儲蓄是禍可以力取是亡○可以力敵是疑貳於鬼神是欺惑於龜策是不信於天下之人斯道也賞不足勸罰不足懼國不足守

黄雀

冠二　㊐

黄雀之爲物也日遊於庭日親於人而常畏十八之而人常挾之玄鳥之爲物也時遊於戶時親於人而不畏人而人不挾之彼行促促此行佯佯彼鳴啾啾此鳴鏘鏘彼視瞿瞿此視汪汪彼心感感此心堂堂是故疑人者爲人

所疑防人者為人所防君子之道仁與義中與正何憂何害

籠猿

籠中之猿踴躍萬變不能出於籠匣中之虎狂怒萬變不能出於匣小人之機智慮萬變不能出於大人之道夫大人之道如地之負如天之覆無日不怨無人不欺怨不我怒欺不我夷然後萬物知其所歸

常道

○仁義者常行之道行之不得其術以至於亡○國忠信者常用之道用之不得其術以至於獲罪廉絜者常守之道守之不得其術以至於恭民材辯者常御之道御之不得其術以至於權柄巧拙在用於人巧存用於身使民親稼則怨誠民輕食則怨夫餌者魚之嗜種者蟻之慕以餌投魚魚必懼以種投蟻蟻必去由不得化之道

感喜

感父之慈非孝也喜君之寵非忠也感始於不感喜始於不喜多感必多怨多喜必多怨

感喜在心由物之有毒田蓬之藏火不可不慮是以君子之業爵之不貴禮之不下親之不知疏之不疑辱之不得何感喜之有

太醫

太醫之道脉和而實者為君子生之道也撓而浮者為小人死之道也太卜之道榮乎而

冠二　十九

悅者為君子吉之道也曲而利者為小人凶之道也以是論之天下之理一也是故觀其國則知其臣觀其臣則知其君觀其君則知興亡臣可以擇君而仕君可以擇臣而任夫○揖讓可作而躁靜不可作衣冠可詐而形器○不可詐言語可文而聲音不可文

讒語

讒於人者謂之機奇於人者謂之謀殊不知道德之機衆人所知仁義之謀衆人所無是故有賞罰之教則市道進有親疏之分則小人入夫棄金於市盜不敢取詢政於朝讒不敢語天下之至公也

刺畫

畫者不敢易於圖像苟易之必有咎刺者不攸侮於本偶苟侮之必貽禍始製作於我又要敬于我又寔禍於我是故張撓者用於機設險者死于險建功者辱于功立法者罹於法動一竅則百竅相會舉一事則萬事有害所以揖貴乎明險貴乎平功貴乎無狀法貴

冠二　二十

乎無像能出刺畫者可以名之為大象

酒醴

夫酒醴者迫之飲愈不飲怨之飲愈欲飲是故抑人者人抑之容人者人容之貸其死者樂其死貸其輸者樂其輸所以民道君之德○君盜民之力能知反復之道者可以居地民○之職

恩賞

俟者人所貴金者人所重衆人封公而得俟者不羨衆人分玉而得金者不樂是故賞不可妄行恩不可妄施其當也由為爭奪之漸其不當也即為亂亡之基故我自卑則賞不能大我自儉則恩不得奇歷觀亂亡之史皆驕侈恩賞之所以為也

養民

民不怨火而怨使之禁火民不怨盜而怨使之防盜是故濟民不如不濟愛民不如不愛天有雨露所以招其怨神受禱祝所以招其謗夫禁民火不如禁心火防人盜不如防我盜其養民也如是

化書卷之三

化書卷之四

仁化

得一

曠然無為之謂道道能自守之謂德德生萬物之謂仁仁救安危之謂義義有去就之謂禮禮有變通之謂智智有誠實之謂信通而用之之謂聖道虛無也無以自守故授之以德德清靜也無以自用故授之以仁仁用而萬物生萬物生必有安危故授之以義義濟安拔危必有否臧故授之以禮禮秉規持範必有疑滯故授之以智智通則多變故授之以信信者成萬物之道也

五行

道德者天地也五常者五行也仁發生之謂也故君於木義救難之謂也故君於金禮明白之謂也故君於火智變通之謂也故君於水信慤然之謂也故君於土仁不足則義濟之金伐木也義不足則禮濟之火伐金也禮不足則智濟之水伐火也智不足則信濟之土伐水也始則五常相濟之業終則五常相伐之道斯大化之往也

畋漁

夫禽獸之於人也何異有巢穴之居有夫婦之配有父子之性有死生之情烏反哺仁也隼憫胎義也蜂有君禮也羊跪乳智也雉不再接信也孰究其道萬物之中五常百行無所不有也而教之為網罟使之務畋漁且夫焚其巢穴非仁也奪其親愛非義也以斯為享非禮也教民殘暴非智也使萬物懷疑非信也夫膻臭之慾不止殺害之機不已羽毛雖無言必狀我為貪狼之與封豕鱗介雖無知必名我為長鯨之與巨虺也胡為自安焉得不恥吁直疑自古無君子

犧牲

犧牲之享羔鴈之薦古之禮也且古之君子非不知情之憂喜聲之哀樂能動天地能感鬼神刀杌前列則憂喜之情可知矣鷹犬齊至則哀樂之聲可知矣以是祭天地以是禱神明天地必不享苟享之必有咎神明必不歆苟歆之必有悔所以知神龍見畏風雲之

象也鳳凰來失尊戴之象也麒麟出亡國土之象也觀我之義爲必不義也以彼爲祥爲必不祥也

太和

非兎狡獵狡也非民詐吏詐也慎勿怨盜賊惟我召慎勿怨叛亂孰亂與我致不有和睦焉得仇讐不有賞勸焉得鬪爭是以大人無親無疎無愛無惡是謂太和

海魚

海魚有吐黑水上庇其身而游者人因黑而漁之夫智者多屈辯者多辱明者多蔽勇者多死爲鏽固賊盜喜忌諱嚴赦國幸禁可以越者號也兵可以奪者符也蜀敗於山晉敗於馬夫大人之機道德仁義而已矣

神弓 冠二 二十二

譽人者人譽之謗人者人謗之是以君子能罪已斯罪人也不報怨斯報怨也所謂神弓鬼矢不張而發不注而中天得之以假人人得之以假天下

救物

救物而稱義者人不義之行患而求報者人不報之民之情也讓之則多爭之則少就之則去避之則來與之則輕惜之則奪是故大義無狀大恩無象大義成不知者荷之大恩就不識者報之

書道

心不疑乎手手不疑乎筆忘手筆然後知書之道和暢非巧也淳古非朴也柔弱非美也強梁非勇也神之所浴氣之所沐是故點策蓄血氣顧盼含情性無筆墨之跡無機智之○狀無剛柔之容無馳騁之象若黄帝之道熙熙然君子之風穆穆然是故觀道者其心樂其神和其氣融其政太平其道無朕夫何故見山思靜見水思動見雲思變見名思貞人之常也

鳳鴟 冠二 二十三

鳳不知美鴟不知惡陶唐氏不知聖有苗氏不知暴使陶唐氏恃其聖非聖也有苗氏知其暴不暴也衆人皆能寫人之形而不能寫已之形皆能求人之惡而不能求已之惡皆能知人之禍而不能知已之禍是以大人聽我聲察我色候我形伺我氣然後知人之情僞

知人

觀其文章則知其人之貴賤焉觀其書篆則知其人之情性焉聞其琴瑟則知其人之道德焉聞其琴瑟則知其人之吉凶焉小人由是知唐堯之容淳淳然虞舜之容熙熙然伯禹之容蕩蕩然殷湯之容堂堂然文王之容巍巍然武王之容諤諤然仲尼之容皇皇然○

○則天下之人可以自知其愚與賢

螻蟻

螻蟻之有君也一拳之宮與衆處之一塊之臺與衆臨之一粒之食與衆蓄之一蟲之肉與衆啗之一罪無疑與衆戮之故得心相通而後神相通神相通而後氣相通氣相通而後形相通故我病則衆病我痛則衆痛怨何由起叛何由始斯太古之化也 冠二 二十四

歌舞

能歌者不能者聽之能舞者不能者觀之巧

者不巧者辯之賢者不賢者任之夫養木者必將伐之待士者必將死之網之以冠冕釣之以爵祿若馬駕車輅貴不我得粢食糟糠肥不我有是以大人道不虛貴得不虛守貧有所倚退有所恃退者非樂寒賤而甘委棄

躑躅

躑躅之酒烏喙之脯莨（浪）菪（蕩）之膏冶葛之乳初啜之若芥再啜之若黍復啜之若丸又啜之若脯小人由是知彊弩可以漸引巨鼎可以漸舉水火可以漸習虎兕可以漸侶逆者我所化辱者我所與不應者我所命不臣者我所取所以信柔馬不可馭漸賊不可禦得之以為萬化之母

止鬬

止人之鬬者使其鬬抑人之忿者使其忿善救鬬者預其鬬善解忿者濟其忿是故心不可伏而伏之愈亂民不可理而理之愈怨水易動而自清民易變而自平其道也在不逆萬物之情

象符

術有降萬物之蘊毒者則交臂鉤指象之為符是故若夭矯之勢者鱗之符若飛騰之勢者羽之符若偃蹇之勢者毛之符若拳跼之勢者介之符所以知拱折者人之符夫拱手者人必拱之折腰者人必折之禮之本也而跳之為萬象別之為萬態教之蹈舞非蹈舞也使之檮祝非檮祝也我既寡實彼亦多虛而責人之無情固無情也而罪禮之無驗固無驗也

善惡

為惡者畏人識必有識者為善者欲人知必有不知者是故人不識者謂之太惡人不知者謂之至善好行惠者恩不廣務奇特者功不大善博奕者智不遠文綺麗者名不久是以君子惟道是貴惟德是守所以能萬世不朽

化書卷之四

化書卷之五

食化

七奪

一日不食則憊二日不食則病三日不食則死民事之急無甚於食而王者奪其一鄉士奪其一吏兵奪其一戰伐奪其一工藝奪其一商賈奪其一道釋之族奪其一稔亦奪其一儉亦奪其一所以蠶告終而繰葛苧之衣稼云畢而飯橡櫟之實王者之刑理不平斯不平之甚也大人之道救不義斯不義之甚也而行切切之仁感感之禮其何以謝之哉

巫像

為巫者鬼必附之設像者神必主之盍樂所饗也戎羯之禮事母而不事父禽獸之情隨母而不隨父凡人之痛呼母而不呼父盍乳哺之教也虎狼不過於嗜肉蛟龍不過於嗜血而人無所不嗜所以不足則鬬不與則叛鼓天下之怨激烈士之忿食之道非細也

養馬

養馬者主而牧之者親養子者母而乳之者

親君臣非所比而比之者祿也子母非所愛而愛之者哺也駕馬本無知嬰兒本無機而知由此始機由此起所以有愛惡所以有彼此所以稔鬭爭而蓄姦詭

絲綸 冠二 二十七

王取其絲吏取其綸王取其綸吏取其綍取之不已至于欺罔欺罔不已至于鞭撻鞭撻不已至于盜竊盜竊不已至于殺害殺害不已至于刑僇欺罔非民愛而裒歛者教之殺害非民願而鞭撻者訓之且夫火將逼而投于水知必不免且貴其緩虎將噬而投于谷知必不可或覬其生以斯為類非常哉

奢僭

夫君子不肯告人以飢恥之甚也又不肯矜人以飽愧之甚也既起人之恥愧必激人之怨咎食之害也如是而金籩玉簋食之飾也鼓鍾戛石食之游也張組設繡食之戚也窮禽竭獸食之暴也滋味厚薄食之忿也貴賤精麤食之爭也慾之愈不止求之愈不已貧食愈不足富食愈不羡所以奢僭由茲而起戰伐由茲而始能均其食者天下可以治

燔骨

燔骨者燋唇爛舌不以為痛飲醇酎者嘔腸嘔胃不以為苦饑着者由忘於痛苦飢窮者必輕于性命痛苦可忘無所不欺性命可輕無所不為是以主者以我慾求人之慾以我飢求人之飢我慾民必怒我怨民必怨能知其道者天下胡為乎叛

食迷 冠二 二十八

民有嗜食而飽死者有婪食而鯁死者有感食而義死者有辱食而憤死者有爭食而鬬死者人或笑之殊不知官所以務祿祿所以務食賈所以務財財所以務食而官以矯傲詭譎而律死者賈以波濤江海而溺死者而不知所務之端不知得死之由而還怨於華流歸咎于江海食之迷也

戰欲

食之欲也思鹽梅之狀則輒有所吐而不能禁見盤餚之盛則若有所吞而不能遏飢思啖牛渴思飲海故慾之於人也如賊人之於慾也如戰當戰之際錦繡珠玉不足為富冠冕旌旗不足為貴金石絲竹不聞其音宮室臺謝不見其麗况民腹常餒民情常迫而諭以仁義其可信乎講以刑故其可畏乎

膠竿

執膠竿捕黃雀黃雀從而棄之捧盤飧享烏烏烏從而告之是知至暴者無所不異至食者無所不同故純像可以友而群虎兕可以狎而馴四夷可以率而賓異族猶若此况後人之人

庚辛 冠二 二十九

庚氏穴池構竹為凭檻登之者其聲策策焉辛氏穴池構木為凭檻登之者其聲堂堂焉二氏俱牧魚於池中每凭檻投餌魚必踴躍而出他日但聞策策堂堂之聲不投餌亦踴躍而出則是庚氏之魚可名策策辛氏之魚可名堂堂食之化也

興亡

瘡者人之痛火者人之急而民二謂之瘡比人謂之火蓋情有所切也夫鮑魚與足垢

無異鱷鯨與足垢無殊而人常食之飽猶若是飢則可知爲其飢也無所不食爲其迫也無所不爲斯所以爲興亡之機

雀鼠

人之所以惡雀鼠者謂其有攘竊之行鼠雀所以疑人者謂其懷盜賊之心夫上以食而辱下下以食而欺上上不得不惡下下不得不疑上各有所切也夫剜其肌啖其肉不得不哭扼其喉奪其哺不得不怒民之瘠也由剜其肌民之餧也由奪其哺嗚呼惜哉

無為

牛可使之駕馬可使之負犬可使之守鷹可使之擊蓋食之所感也猵猴可使之舞鸚鵡可使之語鵁鶄可使之死鬬螻蟻可使之合戰蓋食有所教也魚可使之吞鈎虎可使之入陷鴈可使之觸網敵國可使之自援蓋食有所利也天地可使之交泰神明可使之掖衛高尚可使之屈折夷狄可使之委服蓋食有所奉也故自天子至於庶人暨乎萬族皆可以食而通之我服布素則民自暖我食葵藿則民自飽善用其道者可以肩無為之化

王者

獵食者母分乳者子全生者子觸網者母母不知子之所累子不知母之所苦王者衣纓之費盤餚之直歲不過乎百萬而封人之土地與人之富貴百萬之百萬如㖷王之肌如飲王之血樂在于下怨在于上利歸于衆咎歸于王夫不自貴天下安敢貴不自富天下安敢富

鵁鶄

有智者憫鵁鶄之擊腐鼠嗟螻蟻之駕斃蟲謂其為蟲不若爲人殊不知當歉歲則爭臭憊之屍值嚴圍則食父子之肉斯豺狼之所不忍爲而人爲之則其爲人不若爲蟲是知君無食必不仁臣無食必不義士無食必不禮民無食必不智萬類無食必不信是以食爲五常之本五常爲食之末爲王者能均其衣讓其食則黔黎相悅仁之至也父子相愛義之至也飢飽相讓禮之至也進退相得智之至也許諾相從信之至也教之善也在於食教之不善也在於食其物甚卑其用甚尊其名尤細其化尤大是謂無價之寶

化書卷之五

化書卷之六

儉化

太平

夫水火常用之物用之不得其道以至於敗家蓋失於不簡也飲饌常食之物食之不得

冠二　三十三

其道以至于亡身益失於不節也夫禮失于奢樂失于淫奢淫若水去不復返議欲救之莫過乎儉儉者均食之道也食均則仁義生仁義生則禮樂序禮樂序則民不怨民不怨則神不怒太平之業也

權衡

服絺綌者不寒而衣之布帛愈寒食藜藿者不飢而飯之黍稷愈飢是故我之情也不可不慮民之心也不可不防凡民之心見負石者則樂於負塗見負塗者則樂於負芻飢寒無實狀輕重無必然蓋豐儉相形彼我相平我心重則民心重我務輕則民務輕能至於儉者可以與民為權衡

禮道

禮貴於盛儉貴於不盛禮貴於備儉貴於不儉禮貴於簪紱儉貴於布素禮貴於炳煥儉貴於寂寞富而富之愈不樂貴而貴之愈不美賞而賞之愈不足愛而愛之愈不敵金玉者富之常官爵者貴之常渴飲則可飲食則香夫惟儉所以能知非

冠二　五十三

食象

觀食象者食牛不足觀戴冕者戴冠不足有所自不廉有所始是知王好奢則臣不足臣好奢則士不足士好奢則民不足民好奢則天下不足夫天下之物十之王好一民亦一王好五民亦五王好十民亦十以十論之則是十家為一家十國為一國十天下為一天下何不弊之有

民情

其夫好飲酒者其妻必貧其子好臂鷹者其家必困剩養一僕日飯三甌歲計千甌以一歲計之可享千兵王者歲率是享則必告勞而聚怨病在於增不在於損王駕牛車民驕於行王居土陛民恥於平杜之於漸化之於儉所以見葛藟不足者則樂然服布素之衣見寂杯而食者則欣然用陶匏之器民之情也

慳號

世有慳號者人以為大辱殊不知始得為純儉之道也於己無所與於民無所取我耕我食我蠶我衣妻子不寒婢僕不飢人不怨之神不罪之故一人知儉則一家富王者知儉則天下富

君民

君之於民異名而同愛君樂馳騁民亦樂之

冠二　三十四

君喜聲色民亦喜之君好珠玉民亦好之君嗜滋味民亦嗜之其名則異其愛則同所以服布素者愛士之簪組服士之簪組者愛公卿之紉佩服公卿之紉佩者愛王者之旒冕是故王者居兆民所憂之地不得不慮也况金根玉輅奪其貨高臺崇榭奪其力是賈古民之怨是教民之愛所以積薪聚米一歲之計而易金換玉一日之費不得不困不得不儉

乳童

乳童拱手誰敢戲之豈在乎黼黻也牧豎折
腰誰敢背之豈在乎刑政也有賓主之敵則
雞黍可以為大享豈在乎簫韶也有柔淑之
態則荆苧可以行婦道豈在乎組繡也而王
者之制設溝隍以禦之陳棨戟以衛之蓄粟
帛以養之張闌檻以遠之蓋有機於民不得
不藏有私於已不得不防失能張儉之機民
自不欺用儉之私我自不疑夫儉者可以為
大人之師

化柄

○儉於聽可以養虛儉於視可以養神儉於言○
可以養氣儉於私可以獲富儉於公可以保
貴儉於門闥可以無盜賊儉於環衛可以無
叛亂儉於職官可以無姦佞儉於嬪嬙可以
可以保壽命儉於心可以出生死是知儉可
以為萬化之柄 冠二 三十五

御一

王者皆知御一可以治天下也而不知孰謂
之一夫萬道皆有一仁亦有一義亦有一禮
亦有一智亦有一信亦有一一一能貫五五能
宗一能得一者天下可以治其道蓋簡而出
自簡之其言非玄而入自玄之是故終迷其
要竟惑其妙所以議守一之道莫過乎儉儉
之所律則仁不蕩義不亂禮不奢智不變信
不惑故心有所主而用有所本而民有所賴

三皇

君儉則臣知足臣儉則士知足士儉則民知
足民儉則天下知足天下知足所以無貪財
無競名無姦蠹無欺罔無矯佞是故禮義自
○生刑政自寧溝壘自平甲兵自停遊蕩自耕○
所以三皇之化行

天牧

奢者三歲之計一歲之用儉者一歲之計三
歲之用至奢者猶不及至儉者尚有餘奢者
富不足儉者貧有餘奢者心常貧儉者心常
富奢者好親人所以多過儉者能遠人所以
寡悔奢者事君必有所辱儉者事君必保其
祿奢者多憂儉者多福能終其儉者可以為
天下之牧

雕籠

懸雕籠食玉粒養黃雀黃雀終不樂垂禮樂
設賞罰教生民生民終不泰夫心不可安而
自安之道不可守而自守之民不可化而自
化之所以儉於臺榭則民力有餘儉於寶貨
則民財有餘儉於戰伐則民時有餘不與之 冠二 三十六
由與之也不取之由取之也海伯亡魚不出
於海國君亡馬不出於國

禮要

夫禮者道出於君而君由不知事出於職而
○職由不明儒者樓山林敬師友窮禮樂講本○
末暨乎見羽葆車輅之狀鐘鼓簫韶之作則
矍然若康怡然若豕若醉於酒若溺於水莫
知道之本莫窮禮之旨謂弓為弧則民不知
矣謂馬為駟則民莫信矣所以數亂於多不
亂於少禮惑於大不惑於小能師於儉者可
以得其要

清靜

奢者好動儉者好靜奢者好難儉者好易奢
者好繁儉者好簡奢者好逸樂儉者好恬淡
有保一器畢生無璺音問破也者有挂一裘十年

不敢者斯人也可以親百姓可以司粟帛可以掌符璽可以即清静之道

損益

夫仁不儉有不仁義不儉有不義禮不儉有非禮智不儉有無智信不儉有不信所以知儉為五常之本五常為儉之末夫禮者益之道也儉者損之道也益者損之首損者益之理禮過則淫儉過則朴自古及今未有亡於儉者也

解惑

○讓者人所尊儉者人所寶使之讓必不讓使之儉必不儉我讓則民自讓我儉則民自儉機在此不在彼柄在君不在人惡行之者惑是故為之文○

化書卷之六終

太上感應篇

太上曰禍福無門惟人自召善惡之報如影隨形是以天地有司過之神依人所犯輕重以奪人筭筭減則貧耗多逢憂患人皆惡之刑禍隨之吉慶避之惡星災之筭盡則死又有三台北斗星君等常在人頭上錄人罪惡奪其紀筭又有三尸神在人身中每到庚申日輙上詣天曹言人罪過月晦之日竈神亦然凡人有過大則奪紀小則奪筭其過大小有數百事欲求長生者先須避之是道則進○非道則退不履邪徑不欺暗室積德累功慈○心於物忠孝友悌正己化人矜孤恤寡敬老懷幼昆蟲草木猶不可傷宜憫人之凶樂人之善濟人之急救人之危見人之得如己之得見人之失如己之失不彰人短不衒己長遏惡揚善推多取少受辱不怨受寵若驚施恩不求報與人不追悔所謂善人人皆敬之天道佑之福祿隨之衆邪遠之神靈衛之所作必成神仙可冀夫欲求天仙者當立一千三百善欲求地仙者當立三百善苟或非義而動背理而行以惡為能忍作殘害陰賊良善暗侮君親慢其先生叛其所事誑諸無識謗諸同學虛誣詐偽攻訐宗親剛強不仁狠戾自用是非不當向背乖宜虐下取功諂上希旨受恩不感念怨不休輕蔑天民擾亂國政賞及非義刑及無辜殺人取財傾人取位誅降戮服貶正排賢凌孤逼寡棄法受賂以直為曲以曲為直入輕為重見殺加怒知過不改知善不為自罪引他壅塞方術訕謗聖賢侵凌道德射飛逐走發蟄驚棲填穴覆巢○傷胎破卵願人有失毀人成功危人自安減○人自益以惡易好以私廢公竊人之能蔽人之善形人之醜訐人之私耗人貨財離人骨肉侵人所愛助人為非逞志作威辱人求勝敗人苗稼破人婚姻苟富而驕苟免無恥認恩推過嫁禍賣惡沽買虛譽包貯險心挫人所長護己所短乘威逼脅縱暴殺傷無故剪裁非禮烹宰散棄五穀勞擾衆生破人之家取其財寶決水放火以害民居紊亂規模以敗人功損人器物以窮人用見他榮貴願他

流貶見他富有願他破散見他色美起心私之負他貨財願他身死干求不遂便生呪恨見他失便便說他過見他體色不具而咲之見他才能可稱而抑之理蠱厭人用藥殺樹恚怒師傅抵觸父兄強取強求好侵好奪虜

掠至富巧詐求遷賞罰不平逸樂過節苛虐其下恐嚇於他怨天尤人呵風罵雨鬪合爭訟妄逐朋黨用妻妾語違父母訓得新忘故口是心非貪冒於財欺罔其上造作惡語讒毀平人毀人稱直罵神稱正棄順效逆背親

○向疎指天地以證鄙懷引神明而鑑猥事施與後悔假借不還分外營求力上施設淫慾過度心毒貌慈穢食餧人左道惑衆短尺狹度輕秤小升以偽雜真採取姦利壓良為賤謾驀愚人貪婪無厭呪咀求直嗜酒悖亂骨

冠三　三

肉忿爭男不忠良女不柔順不和其室不敬其夫每好矜誇常行妬忌無行於妻子失禮於舅姑輕慢先靈違逆上命作為無益懷挾外心自呪呪他偏憎偏愛越井越竈跳食跳人損子墮胎行多隱僻晦臘歌舞朔旦號怒

對比涕唾及溺對竈吟詠及哭竈火燒香穢柴作食夜起裸露八節行刑唾流星指虹霓輒指三光久視日月春月燎獵對北惡罵無故殺龜打蛇如是等罪司命隨其輕重奪其紀筭筭盡則死死有餘責乃殃及子孫又諸

橫取人財者乃計其妻子家口以當之漸至死喪若不死喪則有水火盜賊遺亡器物疾病口舌諸事以當妄取之直又枉殺人者是易刀兵而相殺也取非義之財者譬如樂者救饑鴆酒止渴非不暫飽死亦及之夫心起

○於善善雖未為而吉神已隨之或心起於惡惡雖未為而凶神已隨之其有曾行惡事後自改悔諸惡莫作衆善奉行久久必獲吉慶所謂轉禍為福也故吉人語善視善行善一日有三善三年天必降之福凶人語惡視惡行惡一日有三惡三年天必降之禍胡不勉而行之

梓潼帝君戒士子文

四

梓潼帝君曰聰明正直而依仁寧無所擇覓厚忠信而好義是用相仍故憑有感之精衷

曲示無聲之教化皆爾有衆聽予格言蓋聞富貴在天得失有命知之者安於自然而罔或控告昧之者貪於必得而有所祈求或謂精神交而夢寐通或謂祭祀豐而神祇格宮殿樓觀務碧瓦之翬飛陛戟右廊誇朱欄之

雕翠從茲末務失其本真不知進退存亡係彼三班四屬行藏用舍考茲五部六臺既有司存豈容計取然不可一拘於前定又不可述昧於進脩故脩身勵行者天必降之百祥而反道敗德者神亦奪其五福理所著者人

冠三　四

○邦知之是故運數冥符而反受其殃灾星顯○照而或蒙其吉造化以之倚伏神明由是秉除凡厥儒流恭行教化汝等勿欺天遠毋謂神幽毋言暗室可欺毋道明庭不畏毋凌孤寡毋侮老成毋取不義之財毋淫非己之色

毋厚結它人而親戚岐路毋義交異姓而兄弟鬩墻毋恃己長毋攻人短毋好逸樂毋縱遊畋毋負才名毋挾官貴毋厚仙釋而薄於父母毋敬鬼神而慢於師資苟有負於吾言端不逃於天憲政生平 渡彥者累困於場屋

一旦精明者遷登於鄉書皆有夤緣固非造次世之腹誹心謗者往往得以藉口人之面從背毀者悠悠姑以欺心彼司文衡而豈得以私此權祿籍而故先有取濟濟多士天其或者臨之巍巍成功吾則是之取爾播告中外咸使聞知 冠三 五

又文

今歲取士不止一端要在得人以副衆望一以陰功孝行為上一以處己謙和為賢苦學者則酬其勞高才者則逐其志傲忽者未免○黜落輕薄者姑示勸懲文章假之以定其去留神明司之以公其予奪人不自省明示訓言嘗謂唯士無能苦學為能居貧不富成名即富上無分於貴賤人切在於勤勞凡夫且先較德業之短長故有司始定文章之優劣不可謂前定而不能力學豈可以宿緣而自怠操脩名雖曰士初無士行之寸長身雖曰儒徒為儒服之觀美不敬天地不信神明狎侮老成輕慢前輩違逆父母而逸樂度日怠忽師長而放蕩無時試不遂則罪有司之不公榜初張則謂庸流之濫得責人者不能於責己議人者乃所以議天或恃己之見而遏人之能或衒己之長而攻人之短或矜所學而忽略一世或恃一解而輕視衆人立身不正則以睃昧貪饕為能用心不臧則以機巧變詐為勝較短論長而不從公道奪彼與此而弗恤人言面譽背毀而求苟合於人口是心非而絕不容於物外貌雖慈祥徒巧言而美語中情多很暴好潛賊而陰謀不擇乎友而交不義之朋不和其室而淫非己之色捨○己田耘人田失云多矣作無益害有益損孰甚焉預鄉薦者自為志得意滿不復進修入省闈者則曰功成名遂直可唾取恃才傲物挾長欺孤常交貴結援而每誇等流以隻字片文而蔑視同輩在市道則和合貿易以覬 冠三 其所得遇州縣則鬬合爭訟以滿其所求 六 不忠不孝甘心冒法而喜為非禮非仁直情徑行而弗顧淆殽無度博奕廢時耽飲而自喪其神逞威而乃敗於德致屢困於場屋安敢望於榮華况三年初無伏案之功而一旦遂萌登科之望稍無成直歸之命運纔有力專務於禱祈不知天憲之難逃深恐人心之愈惑出處語嘿之際天必察之進退予奪之間神所司者豈容倖取不可計求苟有行業之可書奚患飛騰之不遂遏者營業相傳之後屢有聲名儒冠世守之家反被黜落不知營業之子安分讀書無形顏色每見儒冠之後自恃名族多有驕矜神明公取專激勵於輕薄之流天道左旋用奬予於淳朴之士若能自悟晦迹韜光望欲有成勞心苦志曲盡陰○功之事務存忠孝之心反乎上古淳朴之風無流末刧偷薄之俗自然詩禮傳家科名復舊謙和處己氣象如初天不負人人宜力學凡爲士者各宜戒之

陰德延壽論 冠三

一念所覺固所以得三元之壽考 七 一德之脩尤所以培三元之壽脉甚矣念之不可以不覺而德之不可以不脩也老子曰我命在我不在天紫陽真人曰大藥脩之有易難也須由我也由天若非積行施陰德動有羣魔作

障緣是可以自信矣道人郭太史精於談天者也應天得書後之星翁推步必来取法曰五行四柱曰星辰運限如是而富貴壽考如是而貧賤疾苦如是而凶惡夭折若鏡燭影若契合符世之人似不能逃其數者及其究也合於書者固多其不合者亦不少是何歟豈人生宇宙間或囿於數或不囿於數歟蓋嘗攷之其推玄究微既條列于前至其後則曰陰功可延壽吉人依舊無凶又曰隨緣應物行方便縱犯凶星亦不虞是必有見矣不

○然壽夭休論命脩行本在人孫思邈真人何以有此言歟太極真人徐来勑嘗遇南斗壽星問壽夭吉凶之事星君曰天道福善禍淫神明賞善罰惡人能刻意為善靜與道合動與福會如此則我命在我不為司煞所執不求壽而自壽不求生而自生苟或褻網紀違天地肆愚悖侮神明背仁慈戲忠孝明則刑網理之幽則鬼神誅之是不知所積冥冥中奪其筭而夭其壽者矣陰德如于公治獄子為丞相徐公積善袞袞公侯在所不論昔比丘得六神通與一沙彌同處林野比丘知沙彌七日當死因曰父母思汝可暫歸八日復来沙彌八日果来比丘恠之入三昧察其事乃沙彌於歸路中脫袈裟壅水令不得入蟻穴得延壽一紀孫炓救兒時見兩頭蛇恐他

冠三　八

人見殺而埋之母曰吾聞有陰德者天報之福汝不死也後為楚令尹又竇禹鈞夜夢祖父謂曰汝年過無子又壽不永當早修陰德禹鈞自是脩陰德罔倦後又夢其祖父語曰天以汝陰德故延壽三紀賜五子榮顯後居

○洞天之位范仲淹為之記由是观之三元壽考固得於一念之覺三元壽脉又在於一德之脩也或曰陰德易從而脩之曰凡可脩者不以富貴貧賤拘亦不在勉強其所為但於水火盜賊饑寒疾苦刑獄逼迫逆旅很徂險阻囏難至於飛潛動植於力到處種種方便則陰德無限量而受報如之矣善乎西山之記曰遇至人得真法雖云修養所至亦陰功之報也此予所以參贊書後復作論曰陰德延壽九華澄心老人李鵬飛述

放生文

蓋聞世間至重者生命天下最慘者殺傷是故逢擒則奔蜂虱猶知避死將雨而徙螻蟻尚且貪生何乃網於山罟於淵多方掩取曲而鉤直而矢百言扶羅使其膽落魂飛毋離

冠三　九

子散或囚籠檻則如處囹圄或被刀砧則同歸剮戮憐兒之鹿舐瘡痕而寸斷柔腸畏死之猿望弓影而雙垂悲淚恃我強而凌彼弱理恐非宜食他肉而補己身心將安忍由是昊天垂憫古聖行仁解網著於成湯畜魚與

○於子產聖哉流水潤枯槁以囊泉悲矣釋迦代危亡而割肉天台智者鑿放生之池大樹仙人護棲身之鳥贖魚蝦而得度壽禪師之遺愛猶存救龍子而傳方孫真人之慈風未泯一活蟻也沙彌易短命為長年書生易卑名為上第一放龜也毛寶以臨危而脫難孔愉以微職而封侯屈師縱鯉於元村壽增一紀隋侯濟蛇於齊野珠報千金拯已溺之蠅酒匠之死刑免矣捨將烹之鱉廚婢之篤疾瘳焉貿死命於屠家張提刑魂超天界易餘

生於鈎娗李景文毒解丹砂孫良嗣解矰繳之危卜葬而明蠡交助潘縣令救江湖之禁去任而水族悲號信老免愚民之牲祥符甘雨曹濮守獵人之網道播神州雀解啣環報恩孤能臨井投術乃至殘軀得命無白璧以聞經難地求生現黃衣而入夢施皆有報事匪無徵載在簡編昭乎耳目願隨所見物護慈悲心捐不堅財行方便事或恩周多命則大積陰功若惠及一蟲亦何非善事尚日增而月累自行廣而福崇慈滿人寰名通天府

湯空冤障多祉萃於今生培積善根餘慶及於他世倘更助稱佛號加諷經文為其回向西方令彼永離惡道則存心愈大植德彌深道業資之速成蓮臺生其勝品矣

殺生七戒

世人食肉咸謂理所應然乃恣意殺生廣積冤業相習成俗不自覺知真可為痛哭流涕長太息也討其迷執略有七條開列如左餘可例推

一曰生日不宜殺生哀哀父母生我劬勞已身始誕之辰乃父母垂亡之日是日也正宜戒殺扣齋廣行善事庶使先亡考妣早獲超生見在椿萱增延福壽何乃頓忘母難殺害生靈上貽累於親下不利於己昔唐太宗萬乘之主生日尚不為樂本田舍翁多收十斛粟乃賀客盈門歡宴累日不知其可也世有生日飯僧誦羅脩諸善事者亦賢矣哉

二曰生子不宜殺生凡人無子則悲有子則喜不思一切禽畜亦各愛其子慶我子生令他子死於心安乎夫嬰孩始生不為積福而反殺生造業亦太愚矣有一獵人暮夜大醉視其幼子為獐礪刃將殺之妻泣諫不聽竟剖其腹出其腸已而安寢天明呼其子與入市鬻獐肉妻哭曰昨汝所殺者子也其人舉身自擲五內崩裂噫人畜雖殊愛子之心一也安可殺歟

三曰營生不宜殺生世人為衣食故或畋獵或漁捕或屠宰牛羊豬犬等以資生計而我觀不作此業者亦衣亦食未必其凍餒而死也殺生營生神理所殛以殺昌裕百無一人種地獄之深因受來生之惡報莫斯為甚矣何苦而不別求生計乎嘗觀見屠羊者垂死而口作羊鳴賣鱔者將亡而頭如鱔嚙此二事近在隣居即非傳說我勸世人若無生計寧丐食耳勿得造殺而生作此冤業也

四曰宴客不宜殺生良辰美景賢主嘉賓蔬食菜羹不妨清致何須廣殺生命窮極肥甘笙歌饜飫於杯盤宰割冤號於砧几嗟乎有人心者能不悲乎若知盤中之物從砧几冤號中來則以彼極苦為我極歡雖食且不下咽矣可不悲乎

五曰祭先不宜殺生亡者忌辰及春秋祭掃俱當戒殺以資冥福殺生以祭徒增業耳夫八珍羅於前安能起九泉之遺骨而使之食乎無益而有害智者不為矣或曰梁 丑帝以麪為犧牲世譏其使祖宗不血食噫血食未必珍蔬食未必惡為人子者貴乎慎脩其身而不覆先宗祀斯善矣奚取於祀之必用血也論祭勝於殺牛易垂明訓牲養猶為不孝聖有嘉謨奚取於祀之必用血也

六曰祈禳不宜殺生世人有疾殺牲祀神以祈福祐不思巳之祀神欲免死而求生也殺他命而延我命逆天悖理莫甚於此矣夫正直者為神神其有私乎命不可延而殺業具在種種淫祀亦復類是藥師經云殺種種衆生解奏神明呼諸魍魎請乞福祐欲冀延年終不可得所謂命不可延殺業俱在也種種淫祀如殺生求子殺生求財殺生求官等及其得子得財得官皆本人分定非鬼神所為也偶爾滿願遂謂有靈信之彌堅行之愈篤○邪見熾然莫可救療悲夫

七曰婚禮不宜殺生世間婚禮自問名納采以至成婚殺生不知其幾夫婦者生人之始也生之始而行殺理既逆矣又婚禮吉禮也吉日而用凶事不亦悖乎凡人結因必祝願夫婦諧老爾願諧老禽獸願先亡乎嫁女之家三日不息燭思相離也爾以相離為苦禽獸以離為樂乎信乎婚之不宜殺矣

如上所列甚拂常情達人覽之必以為確論倘能全戒善莫加焉其或不然量力除減或去四五或業二三除一事則消一業減一殺則杜一冤若未能斷絕腥羶且先應市買見物不加親殺亦免大惡積養慈心漸入佳境得斯文者更望展轉流通遞相勸化能勸一人不殺加敵百萬生靈勸至十人百人以及千萬億衆陰功浩大善果無窮但肯信行決不相賺

勸殺牛歌

我勸世人勿食牛肉服耕効勞反遭殺戮爾食何來忍心為烹鬻吁嗟此牛莫云是畜六道○輪迴互相報復焉知夙生非爾眷屬豈謂無知臨死觳觫口不能言流淚若哭皮解體分循張兩目目眶徒張看爾反覆能保他年不變為犢念我同生貪纔縱欲只愛口甜不思中毒有飯充飢得蔬已足適口物多何必牛肉鑒戒甚明勿食是福

諸神聖誕日玉匣記等集目録

聖誕令節日期　許真君玉匣記
法師選擇記　合帳試新衣日
太子洗頭日　文殊裁衣日
男女值年星命之屬　金符經
諸葛先生出行之圖　出行吉凶時
面熱眼跳耳熱耳鳴噴嚏肉顫心驚鵲噪等項法
神仙採病日　碧玉經出行日
得病疾日　枯焦紅沙黃沙鬼哭日
○二十八宿吉凶之圖　六十花甲子喜神方○

諸神聖誕令節日期

正月初一日天臘之辰　彌勒佛聖誕
初八日定光佛聖誕　江東聖誕
初九日玉皇上帝聖誕
十三日劉猛將聖誕
十五日上元天官聖誕
初八日至十五日顯大神通降魔此日戒齋比常日有千萬功德
二月初二日土地正神聖誕

初三日梓潼帝君聖誕
初八日釋迦文佛出家此日念經一卷此
常日千萬功德
十五日太上老君聖誕
十九日觀音菩薩聖誕
二十一日普賢菩薩聖誕
三月初三日真武上帝聖誕
十五日趙元帥聖誕　祖天師聖誕
十八日后土娘娘聖誕
二十日子孫娘娘聖誕
二十三日天妃娘娘聖誕
二十八日東嶽聖誕
四月初四日文殊菩薩聖誕　狄梁公聖誕
初八日釋迦文佛聖誕
十五日成道此日念真言一句比常日有
二
千萬功德
十八日紫微大帝聖誕　頂上娘娘聖誕
二十八日藥王聖誕
五月初五日地臘之辰　温元帥聖誕
初七日朱太尉聖誕

十一日都城隍聖誕
十二日炳靈公聖誕
十三日關王聖降
十六日天地玄炁及造化萬物之辰最宜
戒酒色
六月初四日南贍部洲轉大法輪此日供養
一日比常日十千萬功德
十三日井龍王聖誕
十九日觀音菩薩成佛
二十三日南方火神聖誕
王天将聖誕　馬神聖誕
二十四日九天應元雷聲普化天尊聖誕
雷祖聖誕　關王聖誕
二十六日二郎聖誕
七月初十日道德臘之辰
三
十三日大勢至菩薩聖誕
十五日中元地官聖誕　靈濟真君聖誕
十八日王母娘娘聖誕
十九日殷太歲聖誕
二十一日普庵祖師聖誕

二十四日龍樹王菩薩聖誕
三十日地藏王菩薩聖誕
八月初三日竈君聖誕
十五日太陰朝元之辰宜守夜燒香
二十二日燃燈佛聖誕
初三日二十七日北斗下降
每月初八日十四日十五日二十三日二十
九日三十日每日持齋念佛誦經勝如常
日十千萬功德出西天王經
九月初三日五瘟聖誕
初九日葛仙翁聖誕　蒿里聖誕
十五日從三十三天南贍部洲救度衆生
此日布施一文比常日十千萬功德
先師聖人聖誕
十七日增福財神聖誕
洪恩真君聖誕
二十三日薩祖師聖誕
二十八日馬元師聖誕
五顯靈官聖誕
三十日琉璃光王佛聖誕

十月初一日民歲臘之辰
初三日三茅真君聖誕
初五日達摩祖師聖誕
初六日天曹諸司五嶽五帝聖誕之辰
初八日涅盤此日放生一個比常日放生
十千萬功德此日作一罪業比常日作十
千萬罪業
十五日下元水官聖誕
十一月十一日太乙救苦天尊聖誕
十七日阿彌陀佛聖誕
十九日日光天子聖誕
二十三日張仙聖誕
十二月初一日念經一卷比常日念經勝如
十千萬功德
初八日王侯臘之辰
釋迦佛成佛念經一卷比常日念經勝如
十千萬功德
二十九日華嚴菩薩聖誕
凡遇聖誕之日或齋僧或施錢或看經或
念佛比常日有十萬功德

四

十帝閻君聖誕一丹景山豁戒
正月初八日四閻王聖誕
二月初一日頭閻王聖誕
二十七日六閻王聖誕
二十八日三閻王聖誕
三月初一日二閻王聖誕
初七日七閻王聖誕
初八日五閻王聖誕
四月初一日八閻王聖誕
初七日九閻王聖誕
二十二日十閻王聖誕
昔日山東濟南府臨清縣儒學生員李清於
景泰六年八月初三日身死到閻君面前
親問你在陽間作何善事李清答曰弟子
在陽間每於釋迦牟尼佛四月初八日降
生持齋一日念佛一萬聲閻君起身善哉
善哉此人大有功德閻君問曰吾十閻君
降生之日無人持齋念佛李清答曰陽間
不知閻君降誕之日閻君答曰我每傳與
你降生之日今與你還魂說與陽間善男

五

子善女人每逢降生之日持齋念佛見世
安樂過去超生閻君即差鬼使送此人還
魂陽間李清忽然甦醒回來發心從頭寫
出十帝降生之日傳與四方善男信女依
此日香燈紙燭供養閻君永不墮地獄好
處生天

許真君玉匣記序

玉匣記者旌陽許真君之所著也真君昔
以道濟人化瓦爲金以輸民之逋負置符
於水愈人之疾誅巨蟒於上遼馘毒蜃於
江西功德溥傅未可具述及其拔宅上仙

而救世之心惓惓不已見人之祈禳者觸
犯天地禁忌致生災殃連綿不寧若曰
太上以好生爲德而下民建齋設醮本以謝
過徼福惟不知禁忌反受殃咎乃惻然憐
之躬玫
○天曹簿籍日辰冠四甲子福禍災祥毫六分縷析流○
傳於世俾億兆有緣或祈或禳庶知避凶
趨吉同躋壽域真君是心蓋亦
太上之心也近姑蘇道友倪守真得之於異
人受而敬信之猶慮見聞者少欲授諸梓
以廣其傳禮予爲之序惟夫人之福禍災
祥固本於天非深知造化之理者不能細
究而明之惟
聖人能安之賢人能知之其餘衆人不得知而安
也則有蹈禍機觸禁網雖欲懺悔首謝而

復誤惟天忌業又甚焉此玉匣記之所繇以作
也守真得之不以自秘而又傳之人人知吉
焉而用凶焉而避免災於斯世其功行不
亦溥乎慕道之士誠能禮信而用之於以
禳災謝過于以請福延生其福慶必有所歸
矣
宣德八年龍集癸丑夏四月朔旦
耕筆齋吳子謹書序
記内以戊子戊辰爲可用謹按
神霄玉訣及女青天律載六戊日不可燒香○
○呪祝祈禱冠四乎意真君必有所授七知者宜慎擇
之可也

許真君玉匣記
真君見世人作福齋醮拜表上章建齋設醮
或凶或吉作福作禍有人家作福重生灾禍
破散子孫者此事不知如何
真君玫抃
天曹案内檢簿看之蓋緣先師只取五福利
者趄先祖六甲在日不知六甲旬中天罡或
在地府或在人間致令受生殃禍
真君遂乃録之名曰玉匣記付
國師道士奏
○
聞見其禍福其法不問天隅地隅神隅鬼隅○
看此六甲旬中並知吉凶也
甲子乙丑日諸神在地若人求福設醮還頵
求男乞女收福十倍皆得計都星在天上受
福若人作福大吉之兆也
丙寅日諸神在天若人求福還頵祭祀山川
召魂代命迈受其殃如用此日作福大凶
丁卯戊辰巳巳日諸神在地若人求福拜表
祭祀召魂代命設醮求男乞女度厄拜章收
福十倍用此三日大吉利

庚午辛未日諸神在天禱輦石下在地府若人求福祭祀還願奏章拜表主人疾病大凶

壬申日諸神在天止於地府若人求福祭祀上表拜表求男乞女收福十倍大吉利

癸酉日祭祀河泊水官用之大吉其餘求福者凶也

甲戌乙亥日諸神在天不在人間地府若人小求福門首立願即得神下却受其殃其門首用辰時則吉利

丙子丁丑戊寅日諸神破天曹追上門西河輦石運砂直岸若人求福迓諸橫禍及殺人三日大凶也

己卯庚辰日諸神下地府若人求福利益子孫榮華富貴此日天擇生日得四十四日生大吉

辛巳日諸神在天間作河運石土塔二三日在彼不歇辛苦若人求福即死三代子孫窮之逃散主官事大凶

壬午癸未日諸神在天若人求福先持二年後主人死田蚕不收又口舌官事不可祭祀令人落水主風火之難大凶

甲申乙酉日諸神在天降下地府人間若人求福祭祀還願上表拜章吝天地祈禳災禍收福十倍大吉利

丙戌丁亥日諸神在天降下地府人間若人求福祭祀還願拜表上章此二日大吉

戊子己丑日諸神在天間地府若人求福祭祀了願酬恩大吉若咒咀天地大凶解釋不得

庚寅日諸神在天會筭簿案若人求福箋奏祭祀了願令人落水死損師人大凶

辛卯日諸神在地府若人小小立願召魂代命設賽先亡飲食小可用之平吉利也

壬辰癸巳日諸神在天係使元時勘會生死文簿若人求福祭祀主疾病損隣舍殺師人大凶

甲午日諸神普降人間若人求福上章進詞表補謝五土社官許福表懺注生真君其日收福大利十倍利益子孫吉利

乙未日諸神在天若人作福不得小吉

丙申丁酉戊戌日諸神在天玉帝殿前造合死文簿註天上天下萬民罪福善惡因緣若人求福祭祀大凶

己亥日諸神在天從玉皇差降人間地府若祭祀求福上章拜表召魂代命主人壽長大吉利

庚子辛丑日諸神在天若人求福祭祀主見疾病瘟疫之災後殺人十年見禍大凶

壬寅癸卯日記會之簿若人求福許願謝天地人間六畜用之百事大吉

甲辰日諸神在天官求福大凶

乙巳日諸神在人間地府若人求福祭祀了願河泊水官收福十倍大吉

丙午日諸神在天不在人間求福大凶也

丁未日諸神在地府若人求福了願拜章大吉

戊申日諸神在天不在人間地府求福了願者損家長殺師人大凶

己酉日上界天赦若人求福進田蚕大吉

庚戌辛亥日 諸神在天上作福河泊道使小
小祈福半吉 如上章拜表大凶逆受其殃主
殃禍也
壬子癸丑日 諸神在天宫若人求福了願拜
章上表主殺人口損田蚕用此日大凶
甲寅乙卯日 諸神在人間地府求福上章拜
表酬恩了願荅謝延生度厄大吉
丙辰丁巳戊午巳未日 諸神在天若人求福
祭祀人家招禍損六畜四日大凶
庚申日是五福開道天下一應祀神降道皆
相
玉帝此日開天門作福祭祀二年神人預務
水陸上章拜表大吉
辛酉日諸神從
玉帝差降人間地府若人求福大凶
壬戌癸亥日乃六神窮日人間祈福了願主
孤寡貪窮大凶
右前項纂策六甲旬中吉凶日子已竟真
君重告
玉帝曰右乃玉匣記中戌値赤口白舌執破
日者四殺神隔受死日者 此言如何
玉皇上帝曰不問如此只要
天上天下及三界衆真降 人間地府五福通
日不問値隔大吉利之兆也
真君再拜而授之流傳于世俾慕道之士依
教奉
行

許真君玉匣記 終

法師選擇記

貞觀元年正月十五日
唐太宗皇帝宣問諸大臣 朕見天下萬姓
每三四日長明設齋求福如何却有禍生當
時三藏和尚奏萬姓設齋之日値遇凶神故
為咎者皆是不按蔵經内 値吉神可用之日
所以致此臣今蔵經内録 如來選擇記奏
上見其禍福由之日吉凶也
甲子日是善財童子在世檢齋迷願者子孫
昌盛福生招財大吉利
乙丑丙寅日是阿羅漢尊長者與天神下降
有人設齋還願者萬倍衣禄財宝自然吉慶
大吉利
丁卯日是司命檢齋有人祈禱還願者逆善
為悪妨人口大凶可忌
戊辰己巳日是那吒太子檢齋若人設醮還
福逆善為悪妨人口大凶
庚午日是青衣童子在世檢齋還福者主萬
倍富貴興旺大吉
辛未日是三途餓鬼在世檢齋還願者主三

年破財損六畜大凶
壬申癸酉日是判官在世檢齋還願者主一
年內有禍大凶
甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯六日是馬鳴
王菩薩即得無量福曰萬事大吉利
庚辰辛巳壬午日是淨遙神惡鬼在世設齋
主傷人口生灾家中常有血光火燭一年大
凶
癸未日是野婦羅刹設齋主一年內人口破
散凶
○甲申乙酉丙戌三日是弥陀佛說法之日設○
齋還願主三年內獲福萬倍子孫興旺龍神
獲佑百事吉
丁亥日是朱雀神在世設齋還願者官灾口
舌疾病侵害大凶
戊子日是冥司差極忌神在世設齋還願者
主一年遇遭官事口舌是非疾病此日大凶
己丑日是司命真君差童子在世檢齋還願
者人口安康獲福無量此日平安
庚寅辛卯日是畜神在世設齋還願者主一

年內破財損畜是非大凶
壬辰日是阿難尊者與青衣童子在世設齋
還願者主子孫昌盛獲福無量三年大吉利
癸巳日是惡神遊行設齋還願者主年年大
不利
甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑八
日是文殊普賢與青衣童子在世檢齋還願
者此日獲福無量百事大吉
壬寅癸卯日是觀音菩薩行化之日設齋還
願者主兒孫得福後世生淨土所生男女十
○相俱是大吉利也
甲辰乙巳日是天下四角大神在世檢齋還○
願者近善為惡人眷生灾大凶
丙午丁未日是牛頭夜叉在世檢齋還願者
人不信用者三年內傷人口此日大凶
戊申己酉日是千佛下世設齋酬恩者主福
利萬倍子孫昌盛財物興旺六畜孳生大吉
利
〻日是一切賢聖同降遊行天下設
齋祈福者獲福無量大吉

壬子癸丑甲寅乙卯四日是諸佛賢聖同惡
樹設齋者此日平
丙辰丁巳日是大頭金剛在世設齋者此日
大凶
戊午日是諸聖不受願心不明此日大凶
己未日是釋迦如來同菩薩在世設齋酬恩
者福利無量大吉
庚申辛酉日是釋迦如來說法之日設齋酬
恩者福利無量家宅富貴興旺子孫昌盛主
大吉利
○壬戌癸亥日是諸佛不檢齋之日大凶
蓋聞皇極玉記秘於大有之庭出自太虛玉○
匣之內自真君許始有立爲選擇記者蔵
於西土寶塔之上自三藏貞觀初現此分
二教建善之文所由起也雖同源而異派
百川之流歸於海天下無二道聖人無兩
心既有其文不可不遵烏爭命梓匠刊施
用廣流傳上報
君恩下保黎庶開示有情同霑福慶
弘治元年戊申仲秋旦玄玄道人延陵子

後序

合帳吉日

甲子　庚午　丙子　壬午

戊子　丙戌　乙未　癸卯

試新衣日

戊辰　癸酉　己卯　庚辰

丙戌　丁亥　己丑　癸巳

甲午　戊申　庚戌　乙卯

太子洗頭吉凶之日

初一短命　初二吉事　初三富貴

冠四

十五

初四脫色　初五落髮　初六損容

初七招官　初八長命　初九宜婚

初十加官　十一眼明　十二多厄

十三宜男　十四招財　十五王喜

十六大凶　十七面黑　十八招盜

十九不吉　二十主貧　二十一多病

二十二吉慶　二十三大吉　二十四口舌

二十五損目　二十六大利　二十七如常

二十八爭鬪　二十九凶兆　三十招鬼

文殊裁衣吉凶日期

角安穩　亢得食　氐覩友　房益衣

心盜賊　尾必壞　箕王疾　斗美味

牛進喜　女得病　虛得粮　危遭毒

室水厄　壁獲寶　奎益財　婁增壽

胃減服　昴火燒　畢多事　觜鼠咬

參逢盜　井相分　鬼吉祥　柳凶服

星喪服　張逢歡　翼得財　軫長久

看男女值年星辰命之屬

十一歲　男子土星　女人火星

十二歲　男子水星　女人木星

十三歲　男子金星　女人太陰星

十四歲　男子太陽星　女人土星

十五歲　男子火星　女人羅睺星

十六歲　男子計都星　女人太陽星

十七歲　男子太陰星　女人金星

十八歲　男子木星　女人水星

十九歲　男子羅睺星　女人計都星

二十歲　男子土星　女人火星

二十一歲　男子水星　女人木星

二十二歲　男子金星　女人太陽星

冠四

十六

二十三歲　男子太陽星　女人土星

二十四歲　男子火星　女人羅睺星

二十五歲　男子計都星　女人太陽星

二十六歲　男子太陰星　女人金星

二十七歲　男子木星　女人水星

二十八歲　男子羅睺星　女人計都星

二十九歲　男子土星　女人火星

三十歲　男子水星　女人木星

三十一歲　男子金星　女人太陽星

三十二歲　男子太陽星　女人土星

三十三歲　男子火星　女人羅睺星

三十四歲　男子計都星　女人太陽星

三十五歲　男子太陰星　女人金星

三十六歲　男子木星　女人水星

二十七歲　男子羅睺星　女人計都星

三十八歲　男子土星　女人火星

二十九歲　男子水星　女人水星

四十歲　男子金星　女人太陰星

四十一歲　男子太陽星　女人土星

四十二歲　男子火星　女人羅睺星

冠四

十七

四十三歲 男子計都星 女人太陽星
四十四歲 男子太陰星 女人金星
四十五歲 男子水星 女人水星
四十六歲 男子羅睺星 女人計都星
四十七歲 男子土星 女人火星
四十八歲 男子水星 女人木星
四十九歲 男子金星 女人太陰星
五十歲 男子太陽星 女人土星
五十一歲 男子火星 女人羅睺星
五十二歲 男子計都星 女人太陽星
五十三歲 男子太陰星 女人金星
五十四歲 男子木星 女人水星
五十五歲 男子羅睺星 女人計都星
五十六歲 男子土星 女人火星
五十七歲 男子水星 女人木星
五十八歲 男子金星 女人太陰星
五十九歲 男子太陽星 女人土星
六十歲 男子火星 女人羅睺星
六十一歲 男子計都星 女人太陰星
六十二歲 男子太陰星 女人金星

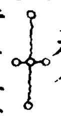
六十三歲 男子木星 女人水星
六十四歲 男子羅睺星 女人計都星
六十五歲 男子土星 女人火星
六十六歲 男子水星 女人木星
六十七歲 男子金星 女人太陰星
六十八歲 男子太陽星 女人土星
六十九歲 男子火星 女人羅睺星
七十歲 男子計都星 女人太陽星
七十一歲 男子太陰星 女人金星
七十二歲 男子水星 女人水星
七十三歲君四 男子羅睺星 六女人計都星
七十四歲 男子土星 女人火星
七十五歲 男子水星 女人木星
七十六歲 男子金星 女人太陰星
七十七歲 男子太陽星 女人土星
七十八歲 男子火星 女人羅睺星
七十九歲 男子計都星 女人太陽星
八十歲 男子太陰星 女人金星
八十一歲 男子水星 女人水星
八十二歲 男子羅睺星 女人計都星

八十三歲 男子土星 女人火星
八十四歲 男子水星 女人木星
八十五歲 男子金星 女人太陰星
八十六歲 男子太陽星 女人土星
八十七歲 男子火星 女人羅睺星
八十八歲 男子計都星 女人太陽星
八十九歲 男子太陰星 女人金星
九十歲 男子木星 女人水星
九十一歲 男子羅睺星 女人計都星
九十二歲 男子土星 女人火星
九十三歲君四 男子水星 九女人木星
九十四歲 男子金星 女人太陰星
九十五歲 男子太陽星 女人土星
九十六歲 男子火星 女人羅睺星
九十七歲 男子計都星 女人太陽星
九十八歲 男子太陰星 女人金星
九十九歲 男子木星 女人水星

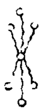
羅睺星

行年值羅睺 主人作事憂
男子官灾至 女人也悶愁

名曰口舌星主見官灾口舌眼目之疾女
人有血光產鬼用神在曰正北祭之吉
每月初八日下界用燈九盞

土星


行年值土星　　官事夾相侵
出入多不順　　隄防小人驚
此年見灾不安六畜不利家宅啾唧夜多
怔憂不遠行
每月十九日下界用燈五盞正西祭之大
吉

水星


行年值水星　　陰人多喧鬧
男子為福祿　　女人口舌侵
名曰福祿星大人見喜遠人有財添人進
口無灾難不渡河
每月二十一日下界用燈七盞正西祭之
大吉

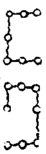
金星

行年值金星　　事不遂心
男子憂厭戕　　大忌是女人
廿四　　二十

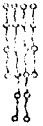
名曰朝元星貴人見喜添人進口婚姻嫁
娶出入小人隄防肚腹之疾小人不足
每月十五日下界用燈八盞正西祭之大
吉

太陽星

行年值太陽　　終歲得安寍
男子重重喜　　凡事宜和順
名曰太陽星輝光天下無不明朗主人遠
行有財大人見喜添人進口萬事和合
每月二十七日下界用燈十二盞正西祭
之大吉

火星


行年值火星　　守舊且潛身
女人定灾難　　男命不離刑
名曰灾星主瘡疾女人產難血光男子官
灾不利之年六畜不旺人口不安
每月二十九日下界用燈十五盞正西祭
之大吉

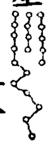
計都星


行年計都星　　灾害不時侵
廿四　　三十

陽命還猶可　　大忌是陰人
名曰主人有凶是非大人不喜六畜不利
宜出入遠行有財在家有暗昧之事
每月十八日下界用燈二十盞正西祭之
大吉

太陰星

行年值太陰　　諸事勝其常
求名並求利　　又宜出遠方
名曰註陽人宜合見官有理陰人有疾危
之患產難之厄男子出入凡事遂心
每月二十六日下界用燈七盞正西祭之
大吉

木星


行年值木星　　不利是陰人
雖見微小疾　　末為歲月迍
名曰朝元星其年眼目之疾陰人見血光
之灾婚姻和合人口平安
每月二十五日下界用燈二十盞正西祭
之大吉
正四七十四孟之月

甲子妖星　乙丑或星　丙寅禾刀
丁卯煞貢　戊辰直星　己巳卜木
庚午角巳　辛未人專　壬申立早
癸酉妖星　甲戌或星　乙亥禾刀
丙子煞貢　丁丑直星　戊寅卜木
己卯角巳　庚辰人專　辛巳立早
壬午妖星　癸未或星　甲申禾刀
乙酉煞貢　丙戌直星　丁亥卜木
戊子角巳　己丑人專　庚寅立早
辛卯妖星　壬辰或星　癸巳禾刀
甲午煞貢　乙未直星　丙申卜木
丁酉角巳　戊戌人專　己亥立早
庚子妖星　辛丑或星　壬寅禾刀
癸卯煞貢　甲辰直星　乙巳卜木
丙午角巳　丁未人專　戊申立早
己酉妖星　庚戌或星　辛亥禾刀
壬子煞貢　癸丑直星　甲寅卜木
乙卯角巳　丙辰人專　丁巳立早
戊午妖星　己未或星　庚申禾刀
辛酉煞貢　壬戌直星　癸亥卜木

二五八十一月四仲之月
甲子或星　乙丑禾刀　丙寅煞貢
丁卯直星　戊辰卜禾　己巳角巳
庚午人專　辛未立早　壬申妖星
癸酉或星　甲戌禾刀　乙亥煞貢
丙子直星　丁丑卜木　戊寅角巳
己卯人專　庚辰立早　辛巳妖星
壬午或星　癸未禾刀　甲申煞貢
乙酉直星　丙戌卜木　丁亥角巳
戊子人專　己丑立早　庚寅妖星
辛卯或星　壬辰禾刀　癸巳煞貢
甲午直星　乙未卜木　丙申角巳
丁酉人專　戊戌立早　己亥妖星
庚子或星　辛丑禾刀　壬寅煞貢
癸卯直星　甲辰卜木　乙巳角巳
丙午人專　丁未立早　戊申妖星
己酉或星　庚戌禾刀　辛亥煞貢
壬子直星　癸丑卜木　甲寅角巳
乙卯人專　丙辰立早　丁巳妖星
戊午或星　己未禾刀　庚申煞貢

辛酉直星　壬戌卜木　癸亥角巳
三六九十二四季之月
甲子禾刀　乙丑煞貢　丙寅直星
丁卯卜木　戊辰角巳　己巳人專
庚午立早　辛未妖星　壬申或星
癸酉禾刀　甲戌煞貢　乙亥直星
丙子卜木　丁丑角巳　戊寅人專
己卯立早　庚辰妖星　辛巳或星
壬午禾刀　癸未煞貢　甲申直星
乙酉卜木　丙戌角巳　丁亥人專
戊子立早　己丑妖星　庚寅或星
辛卯禾刀　壬辰煞貢　癸巳直星
甲午卜木　乙未角巳　丙申人專
丁酉立早　戊戌妖星　己亥或星
庚子禾刀　辛丑煞貢　壬寅直星
癸卯卜木　甲辰角巳　乙巳人專
丙午立早　丁未妖星　戊申或星
己酉禾刀　庚戌煞貢　辛亥直星
壬子卜木　癸丑角巳　甲寅人專
乙卯立早　丙辰妖星　丁巳妖星

戊午禾刀　己未煞貢　庚申直星
辛酉卜木　壬戌角巳　癸亥人專

妖星

如作此星者名曰玄政符入宅右人起造嫁娶移徙祭祀不論大小動用入宅開張等事不出一年内人口灾凶遭官失賊牢獄刑禁主人口落水四百日後主人口有腰痛疾死田宅退散盖悪星来害主百衰敗定主服動損長男大凶主當日衍木寺落水或有口舌自東方南方而来

戌星

如作此星者名曰朱雀入宅當主火盗大凶一年内主彼人脱漏欺騙等事凡嫁娶移徙上官開張修造等事一年之内主伯衰敗大畜傷死生子不肖主婦人淫亂因事不破壞先主陰人六十日痢疾立見喪服大凶若當日見口舌陰人小口災凶向後有災此日只利安墳者有他故皆不可用

禾刀

如作此星者名白虎入宅不出一年内損不明之人凡人上官赴任造作起盖嫁娶移徙葬埋開張等事不出一年内主人疾病孝服主虎傷殺人口刀兵之事盖被凶星相犯主百事災凶若積陰德之人家須見血光必主奴僕當災

冠四　二十五

煞貢

如作此星者名曰青龍天德符入宅凡人家起盖嫁娶開張移徙上官赴任造作等事不出三年内有官者禄位高遷無官者田宅增盈富貴興旺主生貴子至三年後大發財穀父慈子孝奴僕成行所爲多慶凡遇吉曜照臨不均大小造作無避僧道用皆吉

直星

如作此星者名曰金櫃符入宅值此星者凡于造作上官赴任嫁娶開張修造陰宅不出三年内有大吉慶有官者高遷無官者百事稱心牛馬生旺百口食或七十二人富貴榮華主當年招横財若遇金神七煞凶年内三七日見五日内主失脱遭官事僧道用俱吉

卜木

如作此星者名曰道符入宅值此星不出一年内出風聲之人凶八多刑禍若造作嫁娶葬埋移徙開張僧道入院添修等事不出二年内主有大驚哀哭水火官災之厄子孫相尅兄弟不和盗賊驚恐虛耗六畜不長百事衰敗七年大凶如遇家長有福德者雖財不祥尚可拜投賢聖祈力保扶

角巳

此星者名曰太陰入宅如值此星者不吉凡遇嫁娶移徙上官改換門戶葬埋等事不出三年主有患病腹痛之疾枷杖蛇傷之厄盗賊水火物業退散如家長有福德相扶只見口舌死有凶星惡事

冠四　二十六

人專

此星名曰六陰金堂符入宅如值此星者不出一年主生貴子凡造作嫁娶葬埋開張移徙上官入宅移門添修屋宇主三年内有官者禄位重加無官者所爲吉祥大發財穀得外人力善事交集僧道用之吉利也

立早

此星名曰勾陳符入宅如值此星者造作嫁娶葬埋開張上官赴任修造等事奏将不吉一年内人口退散百事不利家宅破亡如開木堆立木上梁定船航事主人匠刀斧血光之厄如有陰人相扶有口舌作鬧諸事不利

金符經者聖人秘要與諸家書不同

又曰

救苦經亦曰宅寶經靈經異書莫傳下愚

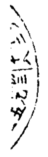
諸葛先生萬年出行圖

昔南陽卧龍諸葛先生選揀萬年出行圖一本傳流于後揀時開渠放水竪柱上梁迎婚娶嫁納財問名安碓磨俑造安葬選揀吉日吉辞善悪避之遇凶時一吉無壓不宜用只宜廻避選得吉時不選一百二十坎凶煞用之大吉今定上中下三輪周而復始循環不已将定到倒月分日數選揀用之吉凶自見

上元将軍所管吉凶之圖

正月　四月　七月　十月

四



孟之圖

順陽日出行去處通達爭訟有理不逢賊盗求財称意好人相逢出遇酒食此日出行大吉

堂房日出行者神道不在宅中求財称意好人相逢此日用之大吉

金庫日出行者車馬不成大有失悮路逢賊盗求財不得此日大凶

金堂日出行者吉利通達訟有理求財稱意此日用之大吉

賊盗日出行者不利所求未遂必主人亡枷鎖臨身只宜廻避此日百事不宜用

寶倉日出行者大人見喜百事通達求財稱意衣錦還鄉此日可用百事大吉

中元将軍所管吉凶之圖

二月　五月　八月　十一月

四

仲之圖

天盗日出行者求財不成口舌臨身此日大凶不可用

天門日出行者凡事稱心諸事和合去處通達用之大吉利

天堂日出行者所求皆遂萬事稱意買賣亨通貴人接引此日大吉

天財日出行求財得財好人相逢凡事用之大吉

天賊日出行者求財失落見官無理凡事不成此日用大凶

天陽日

出行者所求得財婚姻和合萬事稱心此日大吉利

天侯日

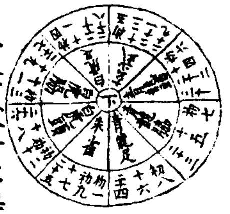
出行者吉少凶多主口舌見血光之灾此日不宜用

天倉日出行所求得財出官見喜此日用之大吉

下元将軍所管吉凶之圖

三月　六月　九月　十二月

四季之圖



朱雀日出行多主失財求財不得見官無理此日大凶

白虎頭日出行者只宜遠行求財稱意去處通達此日大吉

白虎脇日出行者求財遂心東西任意南北安然此日用之吉

白虎足日出行者求財不利不宜遠行作事不成此日不宜用

玄武日出行者主有口舌凡事不通不可用之凶

青龍頭日出行者求財得利凡出行之日雞鳴卯時大吉

青龍脇日出行者求財遂心凡事稱意此日用之大吉

青龍足日出行者求財不利見官失理此日不宜用之

面熱法

子　主喜慶事和合有財　丑　主有煩惱凶憂之兆

寅　主有客人来相聚會　卯　主有酒食有外人至

辰　有遠人来聚會吉事　巳　主有急事人来相見

午　主親姻相見會同坐　未　主口舌惹是非詞訟

甲　主有喜事臨時得財　酉　主有高人會道相鬪

戌　主有酒食不請自来　亥　主有喜事事訟不寧

眼跳法

子　左有貴人右有酒食　丑　左有憂疑右有人思

寅　左遠人来右喜慶事　卯　左貴人来右平和吉

辰　左客人来右損害事　巳　左有憂疑右凶害事

午　左主酒食右主凶事　未　左主吉昌右主平善

申　左主得財右主女思　酉　左主客至右主親来

戌　左主酒食右主聚會　亥　左主貴客右主官事

耳熱法

子　主有僧道来相探事　丑　主有喜事臨身大吉

寅　主有酒食相會大吉　卯　主有遠人来主見吉

辰　主有喜事大通達利　巳　定主失財物大不利

午　主有喜信来至大利　未　主有客人来至求事

甲　主有酒食宴樂事吉　酉　主有女子至婚姻事

戌　主有爭訟口舌之事　亥　主有詞訟口舌之事

耳鳴法

子　左女人心右主失財　丑　左主口舌右主爭訟

寅　左主失物右人心急　卯　左主坎坷右客寄至

辰　左右皆主遠行人来　巳　左主則凶右主大吉

午　左右主遠信親人至　未　左右俱各遠行人至

申　左行人至右主大吉　酉　左主失財右主大吉

戌　左右各主酒食自来　亥　左主大吉右主酒食

噴嚏法

子　主逢吉人酒食相會　丑　女人默念客人求事

寅　主女人相通遇酒食　卯　主財喜有客来問事

辰　主終日酒食大吉利　巳　主有喜人来求財吉

午　主有客旅酒食宴飲　未　主酒食相會喜大吉

申　主夢驚恐酒食不利　酉　主婦人来求請問事

戌　主婦人思有和合意　亥　主有虛不成有吉利

內顫法

子 主有貴人来至大吉
丑 主有喜慶臨身大吉
寅 主有凶事遠滯之吉
卯 主有得財事大吉利
辰 主有凶悪不吉之事
巳 主廣友相會大吉利
午 主有憂事占身則吉
未 主有喜事占身大吉
申 主口舌詞訟大不利
酉 定主失財災禍事凶
戌 主有行人遠来之吉
亥 主有大吉利喜慶事

心驚法

子 主有女子思喜事至
丑 主有悪事不利則凶
寅 主有客来飲食大吉
卯 主有酒食命外人来○
辰 主辰合喜慶事大吉
巳 主婦人思多喜事至
午 主有酒食自来大吉
未 主有婦人思之吉利
申 主有喜事自来大吉
酉 主有喜信至大吉利
戌 主有官人即至大吉
亥 主有悪服孝悴大凶

鵲噪法

子 主有親人来至大吉
丑 主有喜慶之事大吉
寅 主有詞訟之事少吉
卯 主有酒食財喜大吉
辰 主有遠行人来家吉
巳 主有喜事亨通大吉
午 主有病疾求神安吉
未 主有六畜憂悶之事
申 主有喜慶事大吉昌 卅四
酉 主有坎坷不宜之事 卅二
戌 主有得錢財大吉利
亥 主有口舌争闘之事

釜鳴法

子 定主六畜安大吉利
丑 主家宅大富貴吉利
寅 主家宅凶催事不利
卯 主家門禍事至大凶
辰 主宜蚕好有大吉利
巳 主喜禍臨身則大吉
午 主官事消散大吉利
未 主凶禍事迍滯不利
申 主遠行人来昌盛吉
酉 主有行人来至大吉
戌 主有小富亨通大利
亥 主官事有理大吉昌

火逸法

○子 妻有外心煩惱憂悶
丑 外人至女外心口舌
寅 主財喜平安大吉利
卯 主得財帛亨通之利○
辰 主憂心損男小口灾
巳 主有喜事酒食之利
午 主相争見官火灾事
未 主財人宅家道昌盛
申 主食財就舍之事吉
酉 主有凶事変豹之兆
戌 主憂心見官得理吉
亥 主身有疾病不成害

犬嚎法

子 主有婦人不時争鬧
丑 主有憂恐憂心之事
寅 望天嚎財昌大吉利
卯 望天嚎必得財大吉
辰 主有喜事至大亨通
巳 主有親人思有信至
午 主逢酒食宴會大吉 卅四
未 主妻子有外心破財 卅三
申 主家宅有小口即憂
酉 加官進禄必定得財
戌 主有口舌之事不利
亥 定主有經官訟詞事

衣留法

子 男主酒食女當親事
丑 主有遇憂破財之事
寅 親人有至憂惱不成
卯 主酒食交友同會吉
辰 自身破財憂惱疾病
巳 女人外心面無凶事
午 主有遠人至得財吉
未 主血光凶禍事後吉
申 主得外財出入大吉
酉 主有客至破敗之事
戌 主詞訟得財大吉利
亥 主有見官得理吉利

出行十二時

	東	西	南	北
○子時	東吉	西酒食	南吉	北凶○
丑時	東自死	西吉	南凶	北得財
寅時	東得財	西吉	南吉	北財
卯時	東萬倍	西死	南財	北財
辰時	東吉	西吉	南財	北凶
巳時	東牢獄	西吉	南財	北小喪
午時	東病	西凶	南病	北財
未時	東凶	西凶	南財	北財
申時	東得財	西官事	南吉	北凶
酉時	東口舌	西萬倍	南酒食	北財

戌時　東得財　西　吉南　病　壯酒食
亥時　東　吉　西　吉　南買賣　壯　財
神仙留下探病最凶日
壬寅千午連庚午　甲寅乙卯己卯方
神仙留下此六日　看人疾病代人亡
碧玉經記出行日
初一日不往西行　初八日不往南行
十五日不往東行　月晦日不往北行
得病凶日
春逢甲乙日　夏逢丙丁日
秋逢戊己日　冬逢庚辛日
書曰
得病若還逢此日　便是黃泉路上人
枯焦日
正月辰日　二月丑日　三月戌日
四月未日　五月卯日　六月子日
七月酉日　八月午日　九月寅日
十月亥日　十一月申日　十二月巳日
書曰
此日犯着是枯焦　十人得病九人消

娶嫁婦女無子嗣　養蚕種田並不收
養牛養馬全無用　上官赴任不到頭
蓋造動土犯焦日　百日必定火焚燒
紅沙日
正月　四月　七月　十月　酉日
二月　五月　八月　十一月　巳日
三月　六月　九月　十二月　丑日
書曰
出行犯紅沙　決定不回家
起造動土犯　百日火燒家
得病犯紅沙　必定犯絲麻
嫁娶犯此日　百日破其家
黃沙日
正月　四月　七月　十月　午日
二月　五月　八月　十一月　寅日
三月　六月　九月　十二月　子日
書曰
出外犯此黃沙日　三箇出外二箇死
鬼哭日　每月戌日是也
鬼哭之日世間耶　十箇盧醫九不知

說與盧醫休下藥　連忙打墓又嫌遷
二十八宿吉凶日
角木蛟凶　鄧禹
角星直日甚多殃　祭祀安墳大不祥
嫁娶不然遭死簿　更兼人在外鄉亡
開張起造並移徙　一載之中見火光
凡事所求皆不利　興工墳穴切須防
亢金龍吉　吳漢
亢星直日最為良　修造興工富貴昌
七子廣招增祿位　進寶招財千載中
祭祀聖賢求所赴　買賣移徙必播揚
惟忌造門宜嫁娶　微灾消破也無防
氐土貉吉　賈復
氐星直日盡皆通　祭祀遷移利有功
入宅求財並買賣　招財進寶利常豐
專忌婚姻不可用　魍魎欺凌在路逢
却宜地葬十分利　加官進祿在春人
房日兔吉　耿甘
房星直日鬼神欽　動土經营必稱心
造作葬埋大家旺　婚姻故拜旺人丁

上官出入皆吉利　入宅從茲發萬春
食祿門甞為第一　朝飡只食有龍神
心月狐吉　寇恂
心星直日喜長生　祭祀婚姻世代榮
富貴家門人口盛　開張造起進珎珠
修營移徙多倉廩　聰俊兒孫達帝京
凡事任行無不遂　添田進宅播揚人
尾火虎凶　岑彭
尾星當權閑有鶵　葬埋必定主傷人
修造起營多灾患　嫁娶開張不稱情
若還祭祀皆不利　渾家大小受灾迍
惟忌造門不可用　立立刀傷見火驚
箕水豹凶　馮異
箕星直日最為凶　祭祀婚姻大不中
移徙造門人命短　遷移埋葬禍匆匆
横来官訟何曾歇　口舌時逢重復重
但看一年並五載　前倉後庫一齊空
斗木獬凶　朱郁
斗星直日最為凶　開塞家門總不通
凡事施為皆不利　休言嫁娶及興工

上官入宅多凶禍　祭祀安墳切莫逢
若還不宜如此語　家破人亡即疢中
牛金牛凶　祭遵
牛星直日惟多灾　禍患時常展轉来
運動遷移皆未遂　迎賓命有主悲哀
遭官失業全無吉　起屋婚姻忌市開
雲雨微微如目下　千灾萬禍一齊来
女土蝠凶　景丹
女星直日惟前凶　祭祀葬埋亦不中
嫁娶主貧無主息　遷移赴任主凶同
開張作事須切忌　財寶倉廒一掃空
不出一年三五載　官事横禍事重重
虛日鼠凶　蓋延
虛星直日不堪聞　起造開埋定有迍
若也祭祀神迍避　非灾横禍每臨門
經營財帛皆空耗　倉庫金銀化作塵
移徙田蚕皆不遂　婚姻無子早亡身
危月鷰凶　堅譚
危星直日事多端　祭祀遷移財帛行
動土興工招口舌　會賓入宅結冤讎

埋葬必主三人死　一年兩載見墳坵
娶嫁一生無子息　三年兩載見踪由
室火猪吉　耿純
室星直日事皆通　進寶招財在此中
起屋婚姻多方慶　葬埋安宅永從容
三千食祿門門戶　福德禎祥瑞氣濃
拜職參官俱有益　仍歸交賀喜重重
壁水貐吉　臧宮
壁星直日不須憂　祭祀婚姻足太休
起蓋興工家大發　榮華世代出公卿
婚姻必定生貴子　子子聰明四海遊
買賣貿錢財也穩　上官拜職占高侯
奎木狼吉　馬武
奎星直日妙深通　祭祀婚姻財谷豐
四粒掌中名上策　納為官職享公華
葬埋必定家豪富　遷移管取出三公
動土興工并買賣　起造開張及有功
婁金狗吉　劉隆
婁星直日妙難言　祭祀婚姻福壽全
起造嫁娶並開市　一枝丹桂應其年

高官出職加官禄　件件流通喜十全
倚獲田蚕多称意　倉盈箱櫃益絲綿
胃土雉吉　馬誠
胃星直日宜祭祀　開張嫁娶甚亨通
興工造宅添人口　上任加官及有功
葬埋公侯非不淺　出行遂意利重重
不然兩水兼氷凍　珠寶常盈倉庫中
昴日雞小吉　王良
昴星直日不無凶　祭祀遷移造屋同
買賣利同泉水様　婚姻赴任職加崇
六招六畜添奴婢　如用葬埋必有窮
出入開張皆大吉　若無天色也微風
畢月烏凶　陳俊
畢星直日必無奇　享祭開張两不宜
娶婦三年多坎坷　出入又遇是和非
修营上任光頭破　起屋亡身家必危
閙亂血光難可免　應時天色少人知
觜火猴凶　傅俊
觜星直日事遭迍　祭祀遷移必有驚
起屋不出二五載　驀然暴病死三人

婚姻必定無兒女　横惡遭門罪不輕
恐有惡風來應日　紫衣褸謝後安寍
參水猿凶　杜茂
參星直日主孤寒　祭祀遷移事百端
動土興工俱不美　終朝至暮淚連連
失財六畜常時死　驚惶非灾不等閑
起屋開張如遇着　大風飄颭外門關
井木犴凶　姚其
井星直日是非多　出入經商也不和
最忌修門並祭祀　開張起屋立消磨
婚姻埋葬如逢此　財散人亡没柰何
三年之中防失火　大風應日主奔波
鬼金羊吉　王霸
鬼星直日盡皆通　天道温和瑞氣濃
祭祀婚姻皆有益　還移起屋永興隆
葬埋必定人丁旺　後庫前倉似石崇
聰俊長人僧道貴　爲官禄位占三公
柳土獐吉　任光
柳星直日最清廉　祭祀婚姻福禄綿
祭祀婚姻福禄綿　起宅添官財禄益

營謀十倍稱心田　一天朗朗明堂現
買賣開張吉降天　車馬迎門招貴客
星日馬吉　李中
星宿當權皎皎青　出行厚利足經營
婚姻起宅招財寶　入宅安墳旺子孫
不出三年家大富　讀書筆陣掃千軍
他年試看排官策　箇箇爲官播令名
張月鹿吉　萬脩
張星直日應爲官　起屋開張只一般
祭祀遷移俱喜美　婚姻買賣两頭歡
青天如熱期有應　不福其年也有蚕
子貴孫榮家頗甚　方知由日不由天
翼火蛇凶　祁仝
翼星直日暖居中　嫁娶恭官一一同
不必埋葬俱有破　只宜拜職禄增崇
遷居祭祀生貴子　動土興工禍患臨
居門隱舊多安樂　何劳事節又兼重
軫水蚓吉　劉直
軫星直日多財寶　祭祀遷移人口昌
起宅修造增産業　婚姻入宅不非常

家生貴子光門戶　歲歲之中保吉康
大風大雨來應日　豐身足食謝天倉

六十花甲子喜神方

甲子日　喜神東北　貴神西南
五鬼正南　死門西南
乙丑日　喜神西北　貴神西南　海中金
五鬼正南　死門正東
丙寅日　喜神西南　貴神西南
五鬼正南　死門正東
丁卯日　喜神正南　貴神西南　爐中火
五鬼正北　死門正東
戊辰日　喜神東南　貴神正南
五鬼正南　死門西南　大林木
己巳日　喜神東北　貴神西南
五鬼正東　死門西南
庚午日　喜神西北　貴神西南
五鬼西南　死門西北　路傍土
辛未日　喜神西南　貴神西北
五鬼正東　死門正北
壬申日　喜神正南　貴神東南

五鬼西南　死門西南　刀劍金
癸酉日　喜神東南　貴神正北
五鬼正南　死門西北
甲戌日　喜神東北　貴神西北
五鬼正南　死門東北　山頭火
乙亥日　喜神西北　貴神西北
五鬼正南　死門東南
丙子日　喜神西南　貴神西北
五鬼正北　死門東南
丁丑日　喜神正南　貴神西北　澗下水
五鬼正北　死門正南
戊寅日　喜神東南　貴神正北
五鬼正南　死門西北　城頭土
己卯日　喜神東北　貴神正南
五鬼西北　死門東北
庚辰日　喜神西北　貴神正北
五鬼正南　死門西北　白蠟金
辛巳日　喜神西南　貴神西北
五鬼正北　死門西南
壬午日　喜神正南　貴神正南

五鬼西南　死門西南　楊柳木
癸未日　喜神東南　貴神正東
五鬼西南　死門正北
甲申日　喜神東北　貴神東北
五鬼正東　死門西南　井泉水
乙酉日　喜神西北　貴神西南
五鬼正東　死門東北
丙戌日　喜神西南　貴神西北
五鬼正北　死門正南
丁亥日　喜神正南　貴神東南　屋上土
五鬼西北　死門正北
戊子日　喜神東南　貴神東北
五鬼西北　死門正北
己丑日　喜神東北　貴神西南　霹靂火
五鬼正南　死門東北
庚寅日　喜神西北　貴神正東
五鬼正東　死門正南
辛卯日　喜神西南　貴神西北　松柏木
五鬼正北　死門東南
壬辰日　喜神正南　貴神正南

五鬼西北　死門西南　長流水
癸巳日　喜神東南　貴神正南
五鬼西北　死門正北
甲午日　喜神東北　貴神東北
五鬼正南　死門西南　沙中金
乙未日　喜神西北　貴神西北
五鬼正南　死門東北
丙申日　喜神西南　貴神西北
五鬼正北　死門正南
丁酉日　喜神正南　貴神西北　山頭火
五鬼西北　死門正北
戊戌日　喜神東南　貴神正北
五鬼西北　死門西北　平地木
己亥日　喜神東北　貴神西北
五鬼正南　死門東北
庚子日　喜神西北　貴神正北
五鬼正南　死門東北　壁上土
辛丑日　喜神西南　貴神東北
五鬼正北　死門正東
壬寅日　喜神正南　貴神東北

五鬼正北　死門正東　金箔金
癸卯日　喜神東南　貴神東南
五鬼正南　死門正北
甲辰日　喜神東北　貴神正北
五鬼正東　死門東北　覆燈火
乙巳日　喜神西北　貴神正北
五鬼正東　死門東北
丙午日　喜神西南　貴神西北
五鬼正北　死門正南
丁未日　喜神正南　貴神正南　天河水
五鬼正北　死門西北
戊申日　喜神東南　貴神正東
五鬼西南　死門東北　大驛土
己酉日　喜神東北　貴神正北
五鬼正西　死門東北
庚戌日　喜神西北　貴神正南
五鬼西南　死門正南　釵釧金
辛亥日　喜神西南　貴神西北
五鬼西南　死門正東
壬子日　喜神正南　貴神東北

五鬼西北　死門西南　桑柘水
癸丑日　喜神東南　貴神東南
五鬼西南　死門正南
甲寅日　喜神東北　貴神正南
五鬼正南　死門西南　大溪水
乙卯日　喜神西北　貴神正北
五鬼正南　死門正南
丙辰日　喜神西南　貴神正西
五鬼正南　死門東北
丁巳日　喜神正南　貴神正南　沙中金
五鬼西北　死門正北
戊午日　喜神東南　貴神正北
五鬼西北　死門西北　天上火
己未日　喜神東北　貴神西北
五鬼正南　死門正東
庚申日　喜神西北　貴神西北
五鬼正北　死門東南　石榴木
辛酉日　喜神西南　貴神西北
五鬼東北　死門西北
壬戌日　喜神正南　貴神東南

癸亥日　五鬼西北　死門西北　大海水
喜神東南　貴神東南
五鬼正東　死門西南
諸神聖誕日玉匣記等集終

冠四　四十六

玄天上帝百字聖號　冠五
混元六天傳法教主脩真悟道濟度羣迷普
為衆生消除災障八十二化三教祖師大慈
大悲救苦救難三元都總管九天遊奕使左
天罡北極右垣大將軍鎮天助順真武靈應
福德衍慶仁慈正烈協運真君治世福神玉
虚師相玄天上帝金闕化身蕩魔天尊

冠五　一

仁宗皇帝　御讚
鎮天真武長生福神
萬物之祖　盛德可委　精貫玄天
靈光有煒　與盖之宗　保合大同
香火瞻敬　五福攸從

祈籤祝文
凡欲祈籤必預誠心潔身清晨神爽之時
恭詣
聖前焚香祝告曰
天蓬大元帥天猷副元帥翊聖保德真君
真武靈應大帝北天大道四十九位靈應
天尊左右侍從官軍殿庭香火應感真靈
向伸啟告俯垂鑒聽某鄉貫某處居住某
人今為某事祈求
聖籤伏望
明彰報應指示愚迷所祈所願
大賜顯靈下情無任虔禱之至
舉籤念曰
天地神祇　萬物皆知　吾今下課
善惡扶持　凶應凶兆　吉應吉時
判斷生死　決定無疑

玄天上帝聖降日
正月初七日　二月初八日
三月初三日 初九日 聖旦　四月初四日
五月初五日　六月初六日
七月初七日　八月十三日
九月初九日 南嶽宮五龍樓聖日白日飛昇　十月二十三日
十一月初七日　十二月二十七日　閏月相同

冠五　二

玄天上帝感應靈籤
第一籤　大吉　飛龍變化
聖意飛龍變化喜逢時　此日昇騰果遂期
謀望求財多吉慶　求官進位更無疑
謀望沖霄志氣滿心胸　君子應非久困窮

此行當際風雲會　萬人頭上逞英雄
家宅三陽交泰轉鴻鈞　瑞氣迎門萬事新
歲稔時豐財祿旺　又添人口喜相親
婚姻世間大禮是婚姻　天配如何悞世人
人若自知天理合　何須着意問天神
失物偶失資財莫怨天　要知踪跡在南邉
過時終有傳音信　莫把平人作盜寃
官事未發文書不用嗔　公廳雖直事難伸
不如散却心頭火　免得將錢送別人
○行人卦直飛龍莫問親　千山萬水幾艱辛○
直交明月團圓處　西出陽關見故人
占病焚香禱告意精專　惟在君心作福田
壽筭天曹曾注定　何勞私下保安痊
解曰占家宅平安病者立痊六甲生男行人
立至官有理失物可尋婚姻可成出行吉
冠五　三
利求官必達求財大遂田蠶大熟六畜興
旺百事大吉

玄天上帝感應靈籤

卍

第二籤　中下　虎出大林
聖意虎出大林須動衆　衆人見了却憂疑
雖然未必傷人命　亦主虛驚事可知
謀望不平天理强支持　妄作從来是禍基
君子安貧終有道　莫教失計被人欺
家宅又淹陋室欲更新　爭柰伊家少福祿
不憚虛驚憂惟夢　更防小口及陰人
婚姻乍時相見好容儀　誰料中間一半非
不是婚姻休作對　何如撒手且回歸
失物只爲當初不小心　資財已失復何尋
直教月盡寅申日　纔有傍人說信音
○官事只好安居守運時　莫經官府受鞭笞○
勸君休管人閑事　惹得愁来悔後遲
行人雁杳魚沉信息稀　空勞望斷白雲迷
相逢若遇寅辰日　鵲噪簷前人馬歸
占病閙中得病靜中安　莫作尋常一例看
有願在心宜早賽　免教積熱變脾寒
解曰占身不宜出入失物難尋病者作福行
人有信未至求財遲小口有災六甲難産
官事和勸求官未達婚姻難合六畜田蠶
半熟

玄天上帝感應靈籤

第三籤　大吉　否極泰来
聖意否極從今喜泰来　龍泉磨拂舊塵埃
莫信守已無他望　閉戶深居也獲財
謀望幾年踪跡在江湖　名利纔成出困途
此日相逢官貴力　好看春色滿皇都
冠五　四
家宅莫憂家宅又淹連　天理於人豈有偏
但肯從前更改過　管教財穀勝常年
婚姻有緣造物自安排　休嘆無緣事不諧
此際好聽琴瑟韻　莫教夜雨滴空堦
失物幾年沙裏去淘金　失却纔知枉費心○
○目下欲尋難得見　直逢日後有知音
官事偶遭横事迫軀身　寃枉如何訴得伸
自有神明空裏祐　不教善者作囚人
行人歷涉江河幾萬重　家鄉回首白雲籠
從来也有陰功護　人在春風和氣中
占病剛强狼戾惹凶災　譴責肌膚瘦似柴
若合道心從革過　枯枝花葉一時開
解曰占家宅人口大利病宜作福官事有理
求財遂意六甲生男求官必達行人即至
六畜興旺田蠶大熟身體大吉婚姻可成

玄天上帝感應靈籤

第四籤　中下　勞心費力

聖意勞心費力欲成功　待得花開一陣風
須藉東君輕借力　望中別有一枝紅
謀望用盡機謀事不成　如今休要問前程
直待金烏到坤震　自然榮顯利名與
家宅無由閑事費支持　枉用貪心不見機
畜產損傷猶小失　更防人口有驚疑
婚姻婚姻到日不須尋　何必區區枉用心
有意種花栽不活　等閑插柳却成林○
○失物喫辛受苦趲資財　誰想今朝反受災
得失富貧皆由命　如今不必亂疑猜
官事自古剛强解悞身　誰知有理反遭嗔
如今未必官刑責　何不私和做好人
行人去時指望採黃金　回首家鄉路轉深
今日早知人事別　當初何似莫貪心
占病但知動作是真奇　不想貪心惹禍基
空使七情傷本體　早求善力保無疑
解曰占家宅人口有災心失脫求財未遂失物不見即宜急尋行人未至病者重作福求官未達六甲有驚田蠶半熟六畜宜保婚事不成官事和

玄天上帝感應靈籤

第五籤　大吉　行船風順

聖意行船風順去無疑　利涉江津正遇時
萬里長程知可到　所謀遂意事如期
謀望欲求動止莫懷疑　名利求尋莫待遲
但得便中須速去　休教蹉過運和時
家宅家門興旺福神多　人口無災百事和
春夏累沾些小悔　秋冬喜氣自然多○
○婚姻百歲婚姻一日成　今朝何事苦調停
兩邊相許無餘事　便好承歡通娉婷
失物昨日扁舟過洞庭　知君心下不安寧
相應失却凡間物　終有踪由莫用驚
官事理直何須問上真　縱經官府不遭嗔
雖然目下多驚恐　保汝平安百事伸
行人歸期限促恨悠悠　爭柰淹留事未過
若得福神添力祐　輕帆風送岸頭舟
占病誰覺災來疾似風　盧醫扁鵲枉施功
何如一願酧天地　再與添籌作老翁
解曰占家宅人口大吉求財有喜失物可尋病者漸退行人將至官事有理婚姻可成田蠶六畜興旺占身作福吉求官必達六甲生男百事大吉

玄天上帝感應靈籤

第六籤　下下　鴛鴦分飛

聖意鴛鴦阻隔兩分飛　謀望求財未得時
守舊却宜休改革　如今進退尚遲疑
謀望名利從來不易求　忙忙世事水中鷗
天公不欲人貪柘　枉使浮雲空白頭
○家宅指望今年百事昌　誰知因小惹災殃
如今若得人財好　重告家神灶願香
婚姻不將年命合相同　勉强求成豈利通
縱若有緣成一處　終須離別各西東
失物失却凡財問聖真　汝今莫把衆人嗔
天曹料剩分毫定　衣食隨求不害身
官事休聽人唆入縣衙　兩邊徒尔結冤家
不如撒手平和去　免得堦前叫老爹
行人去時多有弟和兄　豈料中途失伴群
阻滯未來終久到　何須每日倚柴門

占病妻占夫艹夫占妻　終朝必定守孤恓
父兄伯叔占男子　患難雖沉尚可醫
解曰占家宅有口舌生災失物不見官事宜
和求財未遂求官未達病祭家神行人求
至六甲生女田蠶半熟六畜保吉占身遲
滯婚姻不成

玄天上帝感應靈籤

第七籤　中上　枯木逢春

聖意枯木逢春色欲華　頓然枝盛長萌芽
時人莫作爲柴砍　直待春深又吐華
○謀望久在山中待好音　無人拔採説知情○
如今借得東風力　葉茂花繁覆地陰
家宅淹滯消除正可誇　福星一點照君家
從今莫聽傍人説　樹正何愁日影斜
婚姻幾年九坐沒人招　今日枯枝長嫩條
自是婚姻千里合　無緣對面路迢遥
失物分明失物在東方　不解追尋室裏忙
若還更遲三五日　他人落得嘴頭光
官事新事傷人舊事成　勸君休要逞高能
平心自有憲臺上　此地從來不可登

行人音書許送到君家　爭柰人情事未諧
直待三陽回馬後　忽然衣錦到門階
占病無災不肯念彌陀　有病纏思舊願多
若肯盡心從改過　不交善者見閻羅
解曰占家宅小口有災病者作福占身忌小
人侵算失物急尋求財未遂行人有信至
求官未達田蠶半熟六甲生男六畜保吉
婚姻可成

玄天上帝感應靈籤

第八籤　下下　漁舟上灘

○聖意因見漁舟上逆灘　漁舟泊此且盤桓○
前灘過了渾無事　更有後灘過更難
謀望命裏無時不必求　何須日夜泛魚舟
紅鱗祗在秋波内　用盡心機不上鈎
家宅不能安分每貪圖　惹得家神禍事多
春夏憂愁人口病　秋冬又忌損田禾
婚姻傍人只説兩相當　難測胷懷抱虎狼
面好怎知心不好　不如獨枕臥籐床
失物皆因爲小失驢牛　觸在心頭整日憂
人眼不如天眼見　分明教汝莫貪求

官事得和關處且和關　到處人心有惡奸
莫信酒中胡説易　豈知臺上對詞難
行人一心常卦兩頭憂　路阻關心不自由
惆悵幾多冤恨事　更無消息到楊州
占病只因小事惱心懷　惹得憂疑怔病來
急向靜中求福善　莫教加譴墮塵埃
解曰占家宅人口有災自身防口舌病作福
失物不見求財未遂行人未至官事失理
求官未達田蠶半熟六甲難產有虛驚六
畜宜更動婚姻難成

○玄天上帝感應靈籤○

第九籤　中平　春蘭秋菊

聖意蘭芳春景真堪愛　菊吐晴香色又佳
乾坤各自為情意　不解東風次第開
謀望昔曾許汝到春来　豈料營為意不諧
且待菊梅開綻月　依然名利兩全扰
家宅指望家和萬事成　年來憂悶幾曾伸
因和不把家神敬　門户無人有繼聲
婚姻婚若成時待月圓　不須心下意懸懸
雖然好段姻緣事　爭柰他人尚未堅

失物自失如何怨老天　神公豈肯為財憐
伊君要聽真消息　不在明年在後年
官事戒伊不用苦貪嗔　恐有文詞到訟聽
凡事抽身歸去好　閉門靜坐作賢人
行人久去雖然音信稀　汝今何用意躊躕
菊蘭自有開花日　各自根苗等待時
占病此處慽慽怨滿懐　未逢良藥事難諧
平安等到三更後　禍去從交福降来
解曰占家宅防小口有災陰人有災宜作福
失物難尋病者作福求財半遂行人有信○
官事留連未達六甲未産六畜旺相婚姻
可合遲

○玄天上帝感應靈籤
第十籤　下下　遊蜂作蜜
聖意不論平地與山尖　無限風光總被占
採得百花成蜜後　與誰辛苦與誰甜　十
謀望托人去幹心中事　早早回頭歸故鄉
口好怎知心不好　癡心且去受災殃
家宅今歲田蠶半吉祥　夏秋又忌損牛羊
冬深人口宜穰保　更忌凶人夜入墻

婚姻野草閑花莫戀迷　一朝樂極便生悲
收心且待婚姻事　莫惹傍人說是非
失物失去資財莫怨天　誰交賢者只貪眠
情知已入他人手　不在蘆花淺水邊
官事世間難戒是貪嗔　因笑螳螂不見機
只恐鳴蟬遭汝捕　不知黃雀後頭隨
行人艱難經涉萬重山　心事忙忙意未還
又恐路途人毒害　數多凶險在其間
占病惡病臨身沒奈何　看看沉重見閻羅
如今若要凶星退　速請高僧理刹那
○解曰占家宅防有災占身平安失物不見防○
口舌求財耗散行人未至病者主重宜作
福官事未了求官未達六甲生女婚姻不
成有口舌田蠶半熟

玄天上帝感應靈籤
第十一籤　大吉　囚人出獄　十一
聖意囚人出獄爭訟了　却買甜瓜上酒樓
遇見故人同暢飲　酒錢還了又相酬
謀望埋沉蹤跡未亨通　今日承恩謝上穹
改過前非行大道　自然財祿儘雍容

家宅馬旺人興百事宜　田蠶十倍在秋期
但防陰小生災疾　見喜無憂不可欺
婚姻前世因緣會今生　莫為貧財起愛憎
若有貴人提拔處　好攀月桂上雲層
失物莫賴平人暗裏賫　分明落在市橋西
如今有靠神靈祐　失物還須不得齊
官事從来懼法怕官方　事到頭来險幾場
自有高人親眼昐　不須惆悵慮心腸
行人幾年相別到門閭　今日他鄉遇故知
歸意急如江上浪　只爭来早與来遲○
○占病幾年纏脫是非門　豈料天災又染身
若更不求神力祐　留連日久困塵埃
解曰占家宅添人口占身無事失物可尋病
者服藥求財大獲行人立至官事有理婚
姻可成求官得位六甲生男遲田蠶大熟
六畜興旺凡事大吉

玄天上帝感應靈籤
第十二籤　下下　風捲楊花
聖意楊花風捲無消息　却似襄王一夢中
夜靜月明風細處　空飄零落惹芳叢

謀望不依時運強求財　心地高平次自裁
若要妄為非禮事　不招禍至惹天災
家宅路險身衰暮夜歸　謹防目下鬧中非
家中小口招災禍　六畜田蠶今歲虧
婚姻未有姻緣莫主張　兩邊年命少相當
媒人本是瞞人漢　謀得成來不久常
失物原來不是自家財　何用叨叨着意猜
不想破財又折本　總然尋得也招災
官事橫事無憂驀地來　心中愁悶幾時開
如今不惹和為貴　免得將錢到憲臺○
○行人魚沉鴈杳去無踪　困旅窮途阻不通○
萬里故鄉歸未得　陽關回首白雲濃
占病夢入幽冥路已賒　枝神空自惹咨嗟
落花有意隨流水　流水無情戀落花
解曰占家宅不利陰人小口不測有災病者
凶宜保福求財無行人未至官事和勸求
官未達田蠶半熟六甲難產婚姻不成六
畜宜保安

玄天上帝感應靈籤
第十三籤　大吉　開花結子

聖意開花結子喜逢時　頻得春工造化機
所望求謀皆遂意　衣錦還鄉事可期
謀望玉體冰肌不肯移　真心惟有歲寒知
如今喜得陽和至　花落依然果滿枝
家宅今年不似去年貧　財寶重添遇貴賓
人口完成無賊盗　平安賽過九州人
婚姻女貌郎才世所稀　前緣備定不須疑
如今但得他人肯　便好將錢過定期
失物浮財失去問誰將　莫把平人要細祥
汝正的然西向坐　原來此物在東方○
○官事少輩般唆事未寧　如今不用把心驚
公廳自有真明鏡　曲直無災免杖刑
行人行人心急意徘徊　阻路牽連尚未回
寅卯待交辰巳日　依然平地一聲雷
占病天星不順致災愆　有病占身不損年
若得明師及謬語　不如祈福謝蒼天
解曰占家宅平穩占身大利失物可尋病者
得痊求官得位行人便至官訟有理求財
遂意六甲生男田蠶大熟婚姻可成添人
進口六畜旺相

玄天上帝感應靈籤
第十四籤　中平　龍蛇混雜
聖意龍蛇混雜最難分　未得風雷變化鱗
一日昇騰歸北海　那時方得現龍神
謀望兩頭事意尚嗟跎　只好隨緣守分過
但得時來不多久　眼前求得也消磨
家宅不崇香火不備身　來問家間事未伸
若要財與人口旺　除非安過舊家神
婚姻偷婚不與眾人知　失福違倫悔後遲
若不被人強占害　也遭官府受鞭笞○
○失物失却浮財莫哭窮　要尋目下不能從
直交風冷寒霜至　方見傍人說實踪
官事人鬼交橫事求和　難分曲直及奔波
不如忍却心頭火　免得渾身受折磨
行人行人去後未還家　同伴臺連有怨嗟
要見直逢壬癸日　故人方始出天涯
占病玉石難分假與真　陰陽冷熱未均寧
早把心香焚一炷　免得陽間作陰人
解曰占家宅人口不寧占身不宜出行失物
難尋病者屋辰不順田蠶半收求財未遂

行人未至婚姻難成口舌官事失理求官
未達六甲憂疑六畜更變

玄天上帝感應靈籤

第十五籤　上上　一輪明月

聖意月滿今宵離海邊　時人感仰醒青天
清光爍處群星散　君子營謀便得官

謀望此去相逢貴客邀　莫嗟天外路迢遙
平地任汝營求意　雲有天梯渡水橋

家宅保得身安莫問錢　好香焚炷謝蒼天
田蠶六畜多興旺　管取今年勝舊年

○婚姻前生註定是姻緣　女貌郎才並少年○
要肯堅心荅天地　管交夫婦共團圓

失物失物踪由過北廂　如今休要亂胡詳
來朝自有傍人見　便靠神明保吉祥

官事汝本聰明特達人　偶逢淹滯損精神

壯五　圭

雲收雨散中宵靜　現出蟾光四海明

行人去時曾約便相逢　今日音書又不通
阻滯淹留三五日　管交財阜樂時豐

占病中心有事意難為　如若為之君子知
自是善財難割捨　捨之禍去福來隨

解曰占家宅平穩占身大吉失物不失病者不妨作福保吉求財遂意行人立至官事有理求官必達六甲生男婚姻就成田蠶六畜興旺凡事大吉

玄天上帝感應靈籤

第十六籤　下下　濁油點燈

聖意濁油點燈燈易滅　纔挑得起又衰微
長心挑盡空勞力　何不抽身早去歸

謀望履危渡水兩艱難　萬計千謀名利慳
守分安貧宜忍耐　忙忙勞碌不如閑

○家宅只因不肯敬神明　惹得家中事不寧○
今歲欲除災與禍　除非重整舊家神

婚姻纔方說起便攙搜　即是姻緣不到頭
如今畧得言相許　又恐他人閙裏謀

失物乍失資財莫便嗔　寬懷休要惱他人
歸來且把心頭付　破了浮財免害身

官事萬事無過一認真　何須苦苦說艱辛
不如急早回頭去　到彼須防鬼弄人

行人身衰力弱路難行　咫尺家鄉萬里程
宜向道中求善福　免交風雨送秋聲

占病憂危莫枉費資財　流水無情去不回
半點殘燈光欲盡　更遭一陣猛風來

解曰占家宅不寧占身宜守舊失物不見官事失理病者凶求財未遂婚姻不成六甲生男有憂六畜有損行人防盜凡事不利

壯五　夫

玄天上帝感應靈籤

第十七籤　中平　當憂不憂

聖意當初得意翻成失　今日憂危事不危
若遇貴人相引接　千年枯木再生枝

○謀望貪多偏惹禍臨身　名利從來未是真○
但得優游家道樂　知他誰是百年人

家宅莫將怔夢作閑愁　休聽邪師禍不招
自是行藏天理合　豈因危小病難消

婚姻不須勉強為資金　姻運來時那用尋
卒急要成非好事　知人知面不知心

失物秖因賴散不收藏　失去之時便有藏
用意早尋容易見　更遲三日往西方

官事燒香禱告意精神　若問官災事不成
自有貴人提舉力　虎頭蛇尾不須驚

行人不用人前問信音　行人在外有歸心

雖然錢物無多少　但得平安直萬金
占病災来不是自家招　何用将錢向鬼燒
但要平心荅天地　依然平穩過寒潮
觧曰占家宅陰人小口有災占病不妨求財
半遂行人未至占身守舊求官必達官事
援慢吉六甲生男田蠶大熟婚姻遲吉
玄天上帝感應靈籤
第十八籤　下下　籠開鶴去
聖意養汝原来歲月深　籠開不見意沉吟
相應只在秋江上　明月蘆花何處尋
○謀望本来無分作仙翁　為愛飛禽使阜龍
不合脫身天外去　方知貪欲盡成空
家宅舊年不利損多般　今歲緣何又不安
畜産田蠶無一倍　更憂火盗事相干
婚姻姻緣心許不知非　怎好貪歡逐汝歸
失物閑時不把壁籬脩　失却浮財更惹憂
財物已落空消化　如今那去討蹤由
官事三司臺上始知非　囹圄圍中悔後遲
若得皇恩天赦到　開牢放出罪人歸

行人利名蹭蹬意徘徊　身阻他鄉未便歸
望斷長江無信息　却知鮑老送嬰孩
占病天星不順病難安　每日懨懨改舊顔
服藥求神無應效　許来心頫不如遲
觧曰占家宅不安占身失脫失物不見陰小
生災求財無行人未至六甲生男官事失
理求官未達出行不利田蠶半熟六畜損
失病者星辰不順久愿未還
玄天上帝感應靈籤
第十九籤　大吉　雲行雨施
聖意雲行雨施春正深　謀望求財總遂心
爭訟見官多有理　貴人喜慶自相尋
謀望時逢暖律景和平　謀望求財總遂心
若要營為當此滌　脫身易服取功名
家宅春耕夏種又秋收　人事平安不用憂
早去脫身須謹慎　隄防小輩弄無由
婚姻歸家便把鸞房整　好聽鳴琴有鳳聲
天付姻緣更和合　伊令不必問前程
失物勸君更改不依從　失去求神問吉凶
子午方頭人旺處　好交仔細問来蹤

官事莫信人来話短長　雖然失理也高強
若逢官貴微加力　如日光明大吉祥
行人久住他鄉未到家　偶然流落在天涯
一朝待遇龍行雨　枯木依然滿樹花
占病来如風雨去微塵　病者懨懨尚未醒
好把心頭頫早賽　免交疾病苦纏身
觧曰占家宅防失脫占身吉失物急尋行人
有信求財遂意官事有理婚姻可成六甲
生男六畜興旺田蠶大吉
玄天上帝感應靈籤
○第二十籤　下下　有舟無楫
聖意有舟無揖難撐載　更被漂流向海中
嗟嘆世人應不足　悮人如此走西東
謀望千謀萬計事難成　枉走関山萬里程
孰若收心且盜耐　不然事主反憂驚
家宅去年指望今年好　今歲緣何又不寍
祇為舊刎多忤異　却教疑忌損人情
婚姻許了因何又不同　祇應年命不相同
莫教勉強心無定　又恐相逢是夢中
失物閑時不肯細隄防　失去如何空自忙

山澗有踪尋不見　莫思音信在誰傍
官事官事從来好勸開　錢慳理直不須来
莫交成事難回避　只恐淹留到憲臺
行人損體傷身只為財　他鄉羈絆未回来
行人在路防官事　家下仍憂火盜災
占病破舟過海又遭風　失楫逢危在險中
問卜求醫都是妄　不如急景扣陰功
解曰占家宅人口有災占身有口舌失物不
見病者難痊凶行人未至官事宜和求官
未遂婚姻反悔六甲生女田蠶半收六畜
有災

玄天上帝感應靈籤
第二十一籤　大吉　鯤化為鵬
聖意鯤化為鵬海浪翻　陰陽交泰太平間
庶人藹有凌雲志　平地雷聲啓蟄還
謀望幾年沉在波濤内　未得風雷志氣高
今日脫身纔變化　應知萬里任遊遨
家宅預宜更改舊門庭　馬旺人興百事盈
不但田蠶收十倍　更扵四處任經營
婚姻幼男小女兩相宜　配合婚姻似火催

此際好求鸞鳳偶　遷延蹉過悔来遲
失物東北方頭水路行　踪由尋見物還生
莫交怠慢多疑慮　財散人離有改更
官事初然心事尚孤疑　到底淵清見石堤
終有貴人添氣力　不交羅網罩鯨魚
占病七情傷體惹災来　皺却雙眉悶不開
作福禱神求保護　免教人眷起悲哀
解曰占家宅進人口占身大吉宜更改病者
保福安痊求財遂意行人立至官事有理
求官必達婚姻可成六甲生男田蠶大熟
六畜興旺凡事大吉

玄天上帝感應靈籤
第二十二　上上　鳳凰出林
聖意鳳凰飛出林間去　展翅飛来異衆禽
一但身榮朝上闕　曰方欽羨盡聞名
謀望幾年靜坐守閑居　景物蕭條家道虛
此去時通開泰運　不求名利自尋伊
家宅好整新居換舊巢　遠離群小免相嘲
時和無事幸為福　歲稔何能落下稍
婚姻百年夫婦似鳴琴　靜中好聽鳳鸞鳴

休教良姻佳期路　等到天寒失鴈群
失物只因自己欠遮圍　失去何如得自歸
便要經官方得見　不教久後受人虧
官事本為毛羽惜朱衣　悞入深林被鵲欺
今日奮身騰碧漢　從他鼠鵲哂何時
行人去人歸後促行裝　離了他鄉在路傍
牛馬下旬音信到　平安無事不須忙
占病數載淹留運未通　災星正照汝家門
誰知却有穹蒼助　保汝痊安謝上穹
解曰占家宅人口平安占身宜作福官事有
理求官必達求財半遂婚姻難成田蠶大
熟六甲生男病者得痊六畜興旺

玄天上帝感應靈籤
第二十三籤　下下　花開遭雨
聖意種得桃株滿院東　花開遭雨又遭風
當初指望收桃喫　到了如今只是空
謀望幾載蟾官折桂枝　未逢時節使空回
何期等到花開日　又被連天大雨催
家宅舊居不利向新搬　不肯搬移不得安
萬事本家人力薄　春心又忌小人干

婚姻因觀面好不知心　枉屬良媒費萬金
秖為眼前歡共樂　寍知禍起在娼滛
失物何用叨叨着意猜　情知不是自家財
須憑天理求安樂　非義從来是禍胎
官事橫事臨門豈可逃　隄防小口笑中刀
還延不肯平和了　終久纏身到憲牢
行人關山迢遞路艱難　去了行人尚未還
好向神天脩善福　免教身入鬼門關
占病真病從来無藥方　莫教沉重却荒忙
伊人不告神天祐　老者淹留少者亡○
○解曰占家宅陰人小口有災占身防口舌失物不見病者作福求財未遂行人未至官事失理求官未達婚姻不成田蠶半熟六畜有損行人不利六甲生男

玄天上帝感應靈籤

冠五　壬三

第二十四籤　大吉　明月當空

聖意明月當空處處輝　朗然照耀破昏迷
所謀顯達家門吉　此日榮華正及時
謀望心欲清閑事未閑　失時無處把身安
如今却得青雲路　不用天梯步廣寒

家宅汝家無事不須疑　夜夢如何有準期
人眷安然無別慮　隄防暗裏小人欺
婚姻婚姻本是合團圓　不必荒忙心下懸
自是有緣相會日　管教男女共完全
失物如今已到別人邉　莫把平人作盜冤
蹤跡有方終久出　雖然得見也難全
官事龍虎相挍事有佳　一輪明月照天涯
已分玉石何須慮　不必君心亂如蔴
行人相望行人在目前　如何歸與許遷延
要知何日音書到　明月團圓人自圓○
○占病從来禍福兩無門　總是人招不必論
正好當天挍首謝　莫教夜月照孤魂
解曰占家宅失脫占身宜靜守舊吉失物不見病者作福求財獲行人信至官事有理求官必達六甲生男婚姻吉遲六畜田蠶大熟凡事大吉

冠五　壬三

玄天上帝感應靈籤

第二十五籤　下中　求謀未遂

聖意求謀未遂如君意　欲望青雲路轉賒
且宜守舊方為吉　他時必定見榮華

謀望運未亨通莫強求　眼前求得也成憂
不如守舊依稀過　欲得榮華在後秋
家宅是非重疊起虛驚　畜產衰微百怪興
若要榮為不如意　隄防寇盜入門庭
婚姻此親雖好汝無緣　休要躭迷惹禍愆
敗葦待伊緣分到　不拘遲晚但心堅
失物遍尋蹤跡少人知　不若回身且待逢
等到月殘申酉日　要知失物在斯時
官事若求動用不須來　守分依稀可免災
官事宜和方是吉　兩家饒免掛心懷○
○行人去年平穩不須疑　只為財中所見遲
若問歸期何日到　虎頭蛇尾報君知
占病自古人生七十稀　為圖名利染災危
榮枯脩短皆前定　保得身全也損皮
解曰占家宅有失脫人口生災占身守舊病者重失物不見求財未遂官事和勸求官未達婚姻不成田蠶半熟六畜損失六甲生女行人未至

玄天上帝感應靈籤

第二十六籤　大吉　安居興旺

聖意安居興旺進錢財　天上生雲地震雷
祿位高遷尤顯達　榮華富貴入門來
謀望運至何須出遠邦　自然財寶聚伊傍
利名宜在隨人欲　却笑浮生空自忙
家宅敬神如在福人歡　宅舍光明百事安
不但田蠶俱得旺　仍於火盜不相干
婚姻撞着姻緣那用媒　有心何必急相催
皆非今日能相見　五百年前結會來
失物東西小路舊人家　失去踪由在彼遮
死物依然生活物　不須怨恨惹咨嗟
○官事貴人相應事無干　和氣融融共一團○
汝事抽身歸去好　任他狡猾百千端
行人駿馬長途緊着鞭　三朝兩日便朝元
京華作箇逍遥客　一紙音書下九天
占病凶星已退病將痊　畫是先亡作禍愆
一炷信香通表過　忽然久病脫身田
解曰占家宅防小人相弄占身無事失物要見求財更變行人便至官事得理求官必達占病不妨六甲生男婚姻可成田蠶大熟六畜興旺凡事大吉

玄天上帝感應靈籤
第二十七籤　下下　家舍惶惶
聖意家宅惶惶主不寧　蓋因先祖作災迍
且宜作福求禳度　更謝家間奉祀神
謀望枉使貪心惑執迷　不依安分強施為
一朝起禍蕭墻內　拿得鷹來鶻已飛
家宅不祥夜夢作虛驚　雞犬無端作恠聲
非是家神專降禍　祇因不祀舊亡靈
婚姻古來嫁娶擇三堂　卒急求成豈善良
若不三思無主意　後來雖悔受災殃○
○失物家神不旺惹非災　失去如何是汝財
不想自家時運拙　何須心下亂疑猜
官事事須有理見官遲　若不私和有是非
事到公廳難解脫　文詞反覆更難為
行人去後三般不自由　門庭消索冷如秋
行人一去無音信　且到春來莫要憂
占病命蹇時乖是處非　何須臨難告神祇
不如早賽心頭願　莫負當初起許時
解曰占家宅自身防口舌失物不見病者沉重求財無官事失理求官未達行人未至六甲生女有災婚姻不成田蠶六畜有損防盜

玄天上帝感應靈籤
第二十八籤　上上　貴人接引
聖意貴人接引喜更新　口舌官災遠戶庭
病者從今身體健　求財謀望總亨通
謀望積善之家慶有餘　吉人自有福星隨
求謀必定從天理　任是凶危也蕩除
○家宅莫因些事起疑心　縱有浮雲無人陰
不但人財兩興旺　更於火盜不相侵○
○婚姻良朋相對說知音　月郎星輝酒味醇
此際好聽琴瑟韻　休教蹉過到來春
失物東北方頭古路通　逢人更好問知風
君今休要辭勞苦　仔細跟尋未落空
官事不用投詞事已間　一團和氣入門來
見官終是蒙官力　何必憂疑慮遠災
行人若問行人幾日歸　更待三三五五期
若遇貴人扶力氣　不須惆悵慮災危
占病作善脩因宿事緣　君家陰德荅蒼天
天醫自有靈丹藥　此小淹留病得痊

解曰占家宅人口吉自身安失物不失行人半路公訟平安求財必遂六甲生男婚姻和合求官必達病者痊愈田蠶大熟六畜添進

玄天上帝感應靈籤

第二十九籤　大吉　陰陽道合

聖意陰陽道合事亨通　還如人在月中行
琴瑟調和門戶吉　富貴榮華百事亨
謀望十年勤苦在燈窗　驀地番身入選場
喜得當朝用賢士　如今天府姓名香
○家宅敬神自是荅天心　神喜人歡禍不侵○
狀小淹留無罣礙　田蠶十倍在秋深
婚姻赤繩縛足記前緣　不用求謀事已成
明月夜深絲竹下　靜中好聽鳳凰聲
失物失物雖然路已賒　未沉深處沒烟涯
急尋自有神明在　不怕千重籬壁遮
官事汝是人中最吉人　胡為胡作損精神
陽德不如陰德好　徒教到底不沾身
行人關山疊疊路崎嶇　客旅憂心掛兩偶
今日憂危都散盡　忽然歸興到門閭

占病天災数定不由人　何用叨叨瀆鬼神
自是災星當滿日　依然體旺久精神
解曰占家宅人口平安失物急尋病者保禳不妨先凶後吉行人至求財半遂求官必達官事不成婚姻成六甲生男田蠶六畜旺相

玄天上帝感應靈籤

第三十籤　下下　月被雲遮

聖意花正吐時遭夜雨　月當明處被雲遮
寄言桃李休相笑　一日雲開自有時○
○謀望世間誰及汝聰明　爭柰時乖事未成
且在燈窗成舊業　待交秋后問功名
家宅有心齋戒不宜開　恐惹非災横禍来
歸去依然脩正果　免教人眷起悲哀
婚姻已前姻偶本来緣　却被傍人說亂言
今日欲求難得就　不如歸去待遲延
失物有心人筭沒心人　失却資財却問神
蹤跡有時終久在　不須蔟惡惹人嗔
官事本来無事惹非災　只為他人做出来
若到公廳難理直　不如私下勸和開

行人人去他鄉未到家　兩頭心緒亂如麻
誰交雲散蟾光現　方見人財免嘆嗟
占病病已臨身脫則難　求醫無效減容顔
須知舊禱宜先賽　可免身淹枕席間
解曰占家宅只宜守舊謹慎失物防口舌病者作福求財未遂行人未至官事失理婚姻難成六甲生女求官未達田蠶半熟六畜損失走失難尋

玄天上帝感應靈籤

第三十一籤　中平　心事冲冲

卍

○聖意心事冲冲常不一　坐得身安又不安○
所作所為全未遂　却如明月被雲攔
謀望自家心下意荒荒　爭柰他人心未忙
財物如山皆分定　勸君守舊待時光
家宅伊家何事起悲哀　南北方頭犯上来
酬謝福神更改吉　不然安得皺眉開
婚姻花言巧語豈真情　浪蝶狂風未可親
不信但看團裏物　一番風雨便生心
失物失去如今徒自忙　等閑不肯細隄防
要知蹤跡歸何處　直待中旬夜月光

官事事到心頭割似刀　不如忍耐莫強操
任他車馬團團轉　局勢雖巍着不高
行人欲問行人尚未還　歸期重隔幾重山
策鞭羸馬登程去　只為絲絲有貴攀
占病家宅無神鬼祟多　病人恍惚意蹉跎
如今若要身安健　除是将財捨剎那
解曰占家宅人口平安失物不見病者保禳
求財未遂行人未至官事留連求官未達
婚姻難合六甲難産田蠶半收六畜保吉
○玄天上帝感應靈籤
第三十二籤　下下　衆星侵月　○
聖意衆星侵月事須防　小口災臨主禍殃
病者脩禳能減半　志心祈福謝穹蒼
謀望古来名利與兵機　謀者雖多得者稀
不若收心且忍耐　必然失計被人欺
家宅陰眷頻災事若何　祇因家宅鬼神多
如今若要平安日　除是尋僧礼達摩
婚姻本來姻偶得團圓　爭柰傍人起禍端
若要事成宜早速　不然遲慢守派寒
失物分明失物在東方　知者雖多不肯談
若是錢財難得見　已分骨肉又酸鹹
官事小輩無端弄是非　却教有理反成虧
如今急早平和了　莫待牵連入獄圍
行人去時急速轉時遲　何事遷延到此時
爭奈途中身有阻　早求洪福保災危
占病星辰不順禍臨身　莫待淹留變骨癥
早脩禳災可及脫　免教人眷舉悲哀
解曰占家宅人口不吉占身防口舌失物不
見占病沉重求財未遂行人未至官事失
理求官未達六甲不吉婚姻大破田蠶半
○收六畜損失人口作福保禳
○玄天上帝感應靈籤
第三十三籤　大吉　龍劒出匣
聖意新磨龍劒快鋒芒　動起冲牛孰敢當
又向携持今在手　英雄猛烈倍尋常
謀望未逢雷煥送歸淵　百煉千磨受苦煎
此志化龍知有日　崢嶸頭角上青天
家宅華居新改業初收　又值春期事滿疇
耕種定收十倍旺　更為官貴事和周
婚姻自古婚姻豈偶然　有緣萬里也通傳
如今正好脩姻契　莫把琵琶送別船
失物暫時失去莫驚憂　急急歸家討後求
西北方頭去路處　有人對面說踪由
官事別人起事偶干伊　何用懷疑別是非
自有高人說公道　不教善者受刑虧
行人劒出銅函快似鋒　行人已在半途中
若逢子午歸期到　休慮関山幾萬重
占病皮膚消瘦骨還堅　每日懨懨未得痊
但要存心報忠孝　何憂小病損天年
○解曰占家宅人口平安占身先有口舌失物
急尋以後必見求財遂意行人便至官事○
有理求官必達婚姻可成六甲生男田蠶
大熟六畜興旺病保禳
玄天上帝感應靈籤
第三十四籤　下下　病龍行雨
聖意病龍行雨怕虹霓　有病占身事不宜
變化昇騰須有日　但宜守舊待明時
謀望未動春雷勢力衰　安然平地起風雷
饒君空有拿雲手　弄巧番成拙事来
家宅惟憂頻頻心下憂　緣何啾唧損驢牛

但知自己惟心欲　不念亡先隋九幽

婚姻　姻緣一事在秋天　莫信傍人弄倒顛
要折野花將自看　休教認作並頭蓮

失物　户乇門衰禍事臨　資財失去便難尋
要知蹤跡歸何處　只在山前及樹林

官事　官事從和便好休　莫教自己作牢囚
勸君且把心量度　斷你些兒有甚差

行人　行人去時曾約便回還　等到如今夜月殘
途路有災宜作福　保安纔出萬重山

○占病　病事情傷体有災來　祟禍臨門遣不開○
要好求神還舊願　免教人眷起悲哀

解曰占家宅人口有災失物難尋病者保福
舊願未還求財微利行人未至官事留連
六甲難産田蠶半熟未官未達婚不成六
畜有災

玄天上帝感應靈籤

第三十五籤　大吉　鶴鳴九霄

聖意　鶴鳴霄漢氣冲天　九萬程途咫尺間
官位日升財禄進　安居吉慶度時年

謀望　幾年松下惜翎毛　不肯低頭謁富豪

今日奮身騰碧漢　纔知志氣比天高

家宅　簷前喜鵲噪聲頻　報汝今年百事宜
不但田蠶收十倍　更於門户發光明

婚姻　松間仙鶴本來孤　月裏嫦娥豈有夫
夫子欲求鸞偶事　待看春色滿皇都

失物　何期一失路迢遙　死活如今尚未消
再告神天陰保佑　能知蹤跡在階橋

官事　叮嚀囑付不須憂　訟至公廳不自由
幸有高人親着力　更無名字到皇州

○行人　遙想家書低萬金　今朝報汝放寬心○
程途須遠家鄉近　門外馬嘶人自臨

占病　災來本是去西天　汝有陰功尚可延
不怕方隅神煞重　如今只要願心堅

解曰占家宅人口吉利自身無事失物可尋
求財遂病者恍惚重行人立至官事有理
求官得位婚姻遲六甲生男田蠶大熟六
畜興旺

玄天上帝感應靈籤

第三十六籤　上上　魚翻桃浪

聖意　魚翻桃浪當三月　此時方喜變龍身
求官得位須前定　百事無憂喜慶新

謀望　先將一本報君知　秋到經營遂意遲
若遇三陽開泰日　須知名利正當時

家宅　瑞氣迎門百事新　相逢貴客自相親
秋冬若有淹留滯　春夏人財總遂心

婚姻　天配姻緣合兩頭　那堪相許又相謀
水清看見魚遊戲　好把絲綸下釣鈎

失物　畧知蹤跡又潛蔵　休賴平人未見贓
失物要知何日得　且看辰巳卯寅當

○官事　突聚山林凶惡稠　良善何必苦煎憂○
主人大笑出門去　不用干戈盜賊休

行人　不記當初要脫身　如今求我問行人
行人若要歸來日　再待牛羊逐圈辰

占病　旦夕災危吉有之　莫憂久病費支持
設吞藥餌恐傷命　不若收心且待遲

解曰占家宅人口平安占身吉慶失物不失
病者自安官事有理求財遂意行人有信
求官必達六甲生男田蠶大熟六畜興旺
大吉婚姻和合

玄天上帝感應靈籤

第三十七籤　下下

渡水無船

聖意渡水無船豈可過　波濤洶浪勢嵯峨
出入不宜須守舊　進之不得退無他

謀望天理於人豈在忙　見他富貴便心荒
君今若要求名利　且去烏江問霸王

家宅無事何須出外遊　恐招火盜反為憂
今春切忌災人口　要得平安只待秋

婚姻眼下心思欲便成　豈知年命不相登
如今若要尋人口　且待黃河九渡澄

失物失物分明在岸邊　要尋只為汝無緣
○歸家自把心量度　敢是時乖莫怨天○

官事莫將文字入官凶　恐被牽連到獄中
不若抽身歸去好　任他風雨遍西東

行人慢勞回首望青天　去客淹留在路邊
咫尺有如千里遠　音稀信杳苦相煎

占病有方無藥病難安　問卜求神說禍端
及早歸家修善福　莫教加証變脾寒

解曰占家宅人口不利自身守舊謹慎失物不見病者纏綿作福求財未遂行人未至官事不利求官未遂婚姻不成六甲有災田蠶半熟六畜損失

玄天上帝感應靈籤

第三十八籤　大吉

紅日當天

聖意紅日當天照萬方　無幽不燭遍餘光
君子進身須顯達　榮華富貴又安康

謀望天理人心兩不違　自然合道脫昏迷
太平更感神明佑　南北東西任所為

家宅若家陰德合天門　災小淹留禍不侵
六畜人財且休問　平安無事值千金

婚姻鴛鴦飛入鳳凰巢　莫教傍人背後唆
○自是有緣天配合　不看年命也諧和○

失物失物如今未落空　休將悶氣惱心中
急尋直向南頭去　自有傍人說實踪

官事自古才高氣亦高　何須分訴口叨叨
前頭自有高人力　不枉工夫走一遭

行人舊約雖遲莫怨嗟　行人已自離天涯
如今不必倚門望　巳午逢羊便到家

占病小病纏身莫謾看　恐加潮熱變脾寒
如今正是災星照　不肯修禳難保安

解曰占家宅人口昌隆失物得見占病作福不防求財大遂官事有理行人立至婚姻可成六甲生男田蠶大熟六畜興旺君子加官進職

玄天上帝感應靈籤

第三十九籤　下下

入山迷路

聖意忽入深山去路迷　不如歸去決狐疑
進退出行俱不利　切須防慎暗中欺

謀望走遍天涯事未成　纔成又着一場驚
不如守舊隨緣過　春到人間枯木榮

家宅畜產衰羸人春尫　無端悻夢乱昏黃
○汝今且待秋成後　好把門庭向日更○

婚姻昨種芝蘭豈便芳　誰知嫩草不經霜
日今若得成婚春　入舍還憂不久長

失物汝憂失去問知風　只是難尋未落空
退步寬心終得見　不然惹起鬧轟轟

官事有理番成失理虧　吁嗟好事到頭非
托人勸解方為吉　免得牽連到獄闈

行人若問行人尚未還　忙忙回首已鄉關
行非恩戀歸來晚　只為絲絲事掛攀

占病悞求藥餌罔求神　疾病懨懨未脫身

斗下有功災可度　便教久病頓然輕
解曰占家宅防失脫自身防口舌陰人小口有災失物不見占病保福求財夫遂行人未至官事不利求官未達婚姻難成六甲生女虛驚田蠶半收六畜損失

玄天上帝感應靈籤
第四十籤　大吉　鴻鵠摩天
聖意鴻鵠摩天勢自然　未逢時至致災愆
此日升騰還自在　翱翔直上九重天
○謀望時逢暖律景和平　謀望求財總遂心○
若要營為當此際　管教奮發取功名
家宅無移無定恠無凶　莫把閑愁掛腹中
自有福神陰力佑　秋冬財喜兩三重
婚姻前生原是汝家人　今世相逢又做親
爭柰目今時未至　且宜寬慢待人成
失物失去貲財却自忙　只因不肯細隄防
如今失却無回路　終有傍人說信方
官事吾今報汝不須憂　官事雖凶未到頭
但得貴人開口笑　不教賢者寓供由
行人幾度陽關去問津　未知音信寄何人
如今不必登樓望　久客歸期在酉辰
占病未遇良醫病不除　家財消乏莫嗟吁
但要五湖明月在　不愁無處獲金珠
解曰占家宅自身出入吉利失物難尋終久見病者服藥求財遂意行人立至官事有理求官必達六甲生男田蠶大熟六畜旺相婚姻成遲

玄天上帝感應靈籤
第四十一籤　下下　落花流水
○聖意落花流水兩無情　家宅憂疑主不寧○
小口陰人招疾厄　切須急禱告神明
謀望當時有意逐東流　欲往蓬萊謁十州
不肯回頭歸舊業　却教埋沒入荒坵
家宅鬼恠無端遶戶庭　嚮聲怪夢使人驚
要知因甚人財蹇　只為門前路不平
婚姻休想斯人到汝家　莫教執昧起咨嗟
落花有意隨流水　流水無情戀落花
失物家人報汝有憂驚　夢裏眈迷不自醒
已失且宜底看忍　休教冒認失人情
官事暗室虧心天地知　何須臨事告神祇
有理未成宜退步　恐遭刑憲悔來遲
行人非是其人不戀家　只因阻隔在天涯
敬尋無路終朝望　十二巫山鎖暮霞
占病運蹇時乖不自由　災來只為苦貪求
月過十五光明少　人到終年萬事休
解曰占家宅自身不利失物不見行人未至占病作福六甲生女有驚田蠶不收六畜損失凡事不利

玄天上帝感應靈籤
第四十二籤　大吉　遊魚戲水
○聖意遊魚戲水出波間　跳躍優游豈等閑○
喜遇泰來通萬事　更無險難向於前
謀望地冷天寒水凍冰　安心守志樂清貧
如今喜遇陽和至　四海遨遊任往行
家宅今年春夏事如何　人口無憂畜產多
秋末冬初些小悔　更宜祈福保平和
婚姻天與姻緣兩利宜　那堪相許莫相違
他時共得成連理　似水如魚豈暫離
失物失去何須心下忙　只因無事少隄防
要知蹤跡歸何處　祇在溪邊水岸傍

官事小人裡怪起無端　良善荒荒心膽寒
天理豈容人事變　不教直者受欺瞞
行人困旅窮途覊絆間　去時容易轉時難
伊今要問歸期日　直待魚龍出淺灘
占病天星不順被災愆　何用臨危告聖賢
但要汝心存善念　能教百病自然痊
解曰占家宅人口平安自身出入吉利求財得遂行人欲至求官得位官事得理婚姻和合六甲生男田蠶大熟六畜興旺凡事大吉

○玄天上帝感應靈籤
第四十三籤　上吉　日出扶桑
聖意日出扶桑萬里明　貴人喜氣自亨通
求財謀望稱心意　若問求官定有名
謀望幾番辛苦起二更　只為平生利與名
喜得太陽東海出　光明無處不亨通
家宅福星高照汝家門　些小憂危不必論
人口田蠶思欲穩　神前多把好香焚
婚姻如今喜得自投機　正好成婚過禮儀
兩下相求無別慮　休題年長與年抵

○失物東西古路舊林前　失去踪由在裏邊
死物依然生活物　不須怨悵把人究
官事是非無故陷平人　何用憂心怯杖刑
自有貴人来唱散　終無囚獄不須驚
行人故人久去在天涯　萬水千山未到家
今日鴈傳音信至　平安報到免咨嗟
占病平安無事不燒香　直待臨危告上蒼
汝病欲求痊可日　除非捨去世間贓
解曰占家宅人口平安自身有喜失物不失病者不妨求財大利行人有信官事有理求官得位婚姻可成六甲生男田蠶大熟六畜興旺

○玄天上帝感應靈籤
第四十四籤　中下　烏雲遍月
聖意烏雲遍月恰朦朧　暗裏門庭事未中
只宜守舊方為吉　直待雲開萬事通
謀望本是聰明豁達人　恰如明月被烏雲
等閑借得東風力　吹散浮雲月再明
家宅户冷門衰百怪生　人離財散夢䰟驚
如今若問平安日　除是脩心學道經

婚姻本来婚婭要團圓　爭柰傍人亂閙喧
早定不如遲定好　盗教達者受狐眠
失物莫将小事惡心中　神怒人嫌難見踪
且去南方尋舊跡　如今不必亂搥胸
官事休爭閑氣起官災　到彼應無乾浄来
孰若平和回首去　不然牽絆入牢圄
行人音書未許寄来頻　豈料中途鴈失群
等到鷄鳴犬吠日　行人方脫萬重雲
占病禍福無門自惹来　七情深染便生災
如今若要心安樂　廣布陰功捨施財

○解曰占家宅人口不安自身防小口失物不見占病宜作福求財未遂行人未至官事失理宜和求官未達婚姻難成六甲生女田蠶半收六畜損失

○玄天上帝感應靈籤
第四十五籤　中平　風雷鼓舞
聖意風雷鼓舞播乾坤　萬物萌芽此日新
君子求謀皆遂意　庶人廸吉顯家門
謀望秋後春前欲利名　機関用盡事難成
君能守得東風至　蟄奮飛騰枯木榮

家宅動脩香火福神歡　瘟疾無侵邪不干
春夏累逢昏吻事　秋冬方喜進平安
婚姻天婚本是宿時緣　休聽傍人胡亂傳
怠慢遷延三五日　琵琶抱入別人船
失物自從失去不知風　問卜求神盡是空
惟有本心陰德重　如今踪跡在西東
官事初然聲勢好驚人　良善荒荒意不寧
若得洞庭歸去後　風和浪靜放船行
行人傍人傳說不相同　去後音書不見踪
幸是本家陰隲重　分明人在泰和中
○占病心煩骨熱更皮寒　咒咀冤家起禍端○
早向神天求謝過　能令百病自然安
解曰占家宅人口平安自身無事失物可尋病者自痊求財遂意行人便至官事有理貴人扶持求官顯達六甲生男田蠶大熟
婚姻忽成百事大吉

玄天上帝感應靈籤

第四十六籤　下下　騰蛇入夢

聖意騰蛇入夢主憂疑　防慎家門有賊欺
将来華過方為吉　進退如今未遇時

謀望心南意北枉清排　悔氣如今尚未開
名利欲求非此日　寬心守舊待時来
家宅六畜有時作怪聲　無端惡夢又驚人
要知因甚人多事　只為人求少福神
婚姻眷屬無緣豈易逢　也應說過兩三重
縱然勉強成親後　只恐相逢是夢中
失物夢中曾報有驚疑　不覺提防引盜窺
已失要尋難得見　若經官府反招非
官事人鬼交横事未諧　如今急急早安排
見官不如私和好　羸得之時也損財
○行人坐想行思去路賒　重山阻隔未還家○
如今要見親人面　直待蟾光轉海涯
占病苦病纏身不可當　技醫無效好難量
欲得不如南柯夢　你是脩身作善良
解曰占家宅不寧自身防口舌失物難尋病者保福六甲生女虛驚求財未遂官事失理求官未達婚姻不成行人未至田蠶半收六畜損失

玄天上帝感應靈籤

第四十七籤　中平　密雲不雨

聖意密雲不雨尚濛蒼　却主憂疑亦不妨
更有小人来害已　家門暗昧事須防
謀望否泰相兼理自然　莫憂運用久淹連
有時借得春風力　吹散浮雲見碧天
家宅門庭暗昧鬼邪多　人眷驚憂怎柰何
要得平安須祭祖　将心更改念彌陀
婚姻婚姻前定莫強為　縱若強為久後非
此處不留須別處　何勞着意惹魫迷
失物堪笑浮生空自忙　不知天網暗中張
榮枯得失皆前定　自古浮生不久長○
○官事官事悠悠不肯休　叮嚀囑汝不須憂
若逢龍虎交逢日　不用干戈也自休
行人遠望行人信息稀　不知凶吉致狐疑
如今若問真消息　蛇馬逢牛是到期
占病偶然無事忽遭愆　定是亡人要紙錢
有願在心宜早賽　莫教淹滯在床眠
解曰占家宅人口有小災不寧自身防口舌占失物不行人未至病者作福求財未遂官事留連求官未達婚姻不成六甲生女田蠶半收

玄天上帝感應靈籤
第四十八籤　大吉　寶劒新磨
聖意寶劒新磨益見光　東西照耀倍尋常
從前自有根基在　潤色增明聲播揚
謀望百煉千磨過此身　幾年靜裡困埃塵
家宅凶災已過福神來　官貴相逢喜見新
此去管教人畜旺　秋冬加倍百和諧
婚姻重整羅衣越様新　汝思堪作自家人
豈知久後人心別　只恐萎花再染塵
失物橫禍飛來要破財　如今休把衆人猜
有踪終是難全得　損折然兒可免災
官事自古饒人不是癡　事須有理也須遲
公廳自有真明鏡　急速難分黑白時
行人每遇音書未見真　空勞客意禱天神
要知去客平安事　直待龍蛇到始明
占病天譴凡人怎得知　偶遭磨障費支持
如今急早求禳保　莫待臨時悔後遲
解曰占家宅人口有小災不妨失物可尋自
身更改吉行人未至有信病者保禳求財
遂意官事宜和求官必達婚姻再合六甲
生男田蠶大熟六畜興旺

玄天上帝感應靈籤
第四十九籤　下下　羣鴉集噪
聖意群鴉集噪未為奇　防慎陰人口舌欺
退後之時方可免　不然事緒主憂疑
謀望休望羊羔美酒斟　魚書鴈信兩沉沉
鵲巢已被烏鵲占　萬計千謀枉費心
家宅口舌無端驀地來　只因家宅有疑猜
歸來急早求神福　免教人口受天災
婚姻休信傍人說得狂　蓮花那比菊花香
好生回步重開眼　莫把烏鴉作鳳凰
失物自已當時不小心　如今失却便難尋
休教惹得傍人鬧　受辱遭殃豈可禁
官事喧嘩鬧事鬧烘烘　久後憂疑主見凶
來到公廳分曲直　一場驚險遍虛空
行人終籤不利卜行人　客路忙忙未轉身
中道有憂災禍擾　早求洪福叩龍神
占病災病纏綿未得全　虔誠求福告神天
操心不改遭魔障　若得瘥時也損錢
解曰占家宅陰人小口有災自身有口舌失
物不見病者不安宜作福行人未至求官
未遂求財未遂官事虛驚婚姻不成六甲
生女六畜田蠶有損失

大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉旦
正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人
掌天下道教事張國祥　奉
旨校梓

天皇至道太清玉册序　陪一

猗歟盛哉余謂世有非常之人而能爲非常之事不然則天道之幽玄道源之深遂孰能究其實哉夫破白雲攀倉藤躋翠阜登層峦涉萬仞之險昇泰岳之巔下視寰塊自以爲高也孰不知披天風躡鴻毛履長虹跨蒼虬遨遊乎太虛之表捫日月握星斗舐青宾俯視塵壤其志又何其大也自非咀三靈之華吸九光之芒漱紫瓊之腴嚅元氣之真者安能遊神玄闕駕景閬風履空青而臍天道哉

○今是書之作也若羲馭之出滄溟杲日之破昏暝可以滌凡塵之俗陋藻太華之神英是以駐心靈域探至道於天津默契太玄握神樞於紫極而日嘗蹟至真之神與究造化之樞機亦有年矣於是剖玄黃之未造劃混茫之先天泄泰鴻未露之機明太素生物之始上自溟涬之未判下至人文之始著自有道教以来三皇建極五帝承天其奉道而修天道者其教之事物有未倫言與有未宣制度有未傳儀制有未正余乃考而新之非余則孰能爲焉於是三沐熏修質於神明告於天帝大發群典纘類分徧悉究其事大宣玄化其天地之始分造化之始判道統之始起儀制之式器用之備衣冠禮樂之制天心靈秘之奥道門儀範之規立爲定制舉道門之所用皆載此書也於是命其名曰天皇至道太清玉册自開闢以来至于今日上下百千萬億斯年有國有家者莫不上奉天道下修人事所以建圜丘以祀天立方丘以祭地皆以天道爲尊也凡誥命之端必曰奉天承運

○周書曰上天眷命湯書曰明王奉若天道未嘗不奉天道而承天運也吁玄風之不振也久矣余於是使道海揚波再鼓柏天之巨浪神光驟發重開絕域之幽陰正所謂望洪濤之壓天非起于洿池之中覩玄翰之汪穢非出於章句之徒余豈敢自矜者哉是書也乃若叱咤風霆鞭蒼龍而沛時雨其宣道也若翱翔天宇駕黃鶴以凌空明其制度也若恍兮振靈籟於丹霄其製物也若豁兮發神飈於銀漢一新玄造何其壯哉遂壽諸梓使天下後世知夫天皇之大道有如此之盛者不亦偉歟

皇明第二甲子正統之九年正月之九日也

南極遐齡老人臞仙書

○原道

南極遐齡老人臞仙撰

臞仙曰稽夫道教之源昔在混茫始判人道未備天命我

道祖軒轅黃帝承

九皇之運乘六龍以御天代天立極以定三才當是時也天地尚未昭晰無有文字結繩以代政無有房屋巢居以穴處無有衣裳結草以蔽体無有器用汙尊而杯飲我

道祖軒轅黃帝始創製文字製衣服作宮室

制器用而人事始備令九流之中三教之内所用之文字所服之衣裳所居之房屋所用之器皿皆

黄帝之始制是皆出於吾道家

黄帝之教焉且天老子謂生天生地生人生萬物必有所生者曰吾不知其名強名曰道強字之曰大故曰大道其教曰道教世方有道字之名以是論之凡言修道學道者是皆竊老子之言以道爲名也豈非老氏之徒乎又若老子所謂玄之又玄爲衆妙門玄妙二○字又皆竊之爲名用之於經者是皆用老子之言也又若莊子書曰有大覺而後知聖人此大覺二字乃莊子所立之名徽宗取之而封金仙其經皆用之是皆出於吾道家之書

黄帝老莊之教也昔西伯以二童子侍老子老子與其名一曰吉祥一曰如意後人皆用之是皆竊老氏之言也豈非老氏之徒乎其

黄帝之爲教也創制萬物以宣

天道爲治世首君自謂觀天之道執天之行盡矣見乎陰符經老子之爲教也按爾雅及藝文志曰清虛以自守卑弱以自持人君南面之術也合於堯舜之克讓易之謙謙一謙而四益此其所長也故以國爲身治國如治身是謂貴以身爲天下若可寄天下愛以身爲天下乃可托天下皆脩齊治平之道也見乎道德經此皆

中國聖人之道也故曰正道所謂正道者何中國者居天地之中得天地之正氣其人形貌正音聲正其教也不異言非先王之法言不敢言是無翻譯假托之辭也不異服非先○王之法服不敢服所服者黄帝之衣冠是以有黄冠之稱也不毀形身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也得其道者白日上昇飛騰就天以顯父母孝之終也不去姓不忘其親不滅其祖人子之孝也朝修有儀行君臣之禮臣事

上帝人臣之義也讀聖人之書行聖人之道循乎禮義儒道一理也其道在天地未分之先所有其教在三皇之世所立又非孔子所謂後世有述焉異端起而大義乖也其徒中國者列之於上外夷者列之於下教有先後之別人有夷夏之分貴賤之殊也其女真之修道也不出閨門不羣聚於宮觀不藏匿於女男衣衫有辯教無邪僻也不以因果禍福報應之說惑世誣民也不以捨身捐資布施爲福遁人以取財也不悖所生之天不忘所生之土生於中國奉中國之道不忘乎本理也反此道者則不正矣其教也施諸四海行諸天下極天所覆極地所載日月所照霜露所墜凡有生之民所稱之道所用之字所服○之衣所居之室所用之器皆吾

中國聖人黄帝老子之所製也豈非皆出於吾道教哉周書曰域中有四大曰道大天大地大王大三界之内大無加於此也孔子曰生而知之上也學而知之次也困而學之又其次乎凡有修有爲之法聖人之所不取故不爲大況非在開闢與天地並立而有者乎是以道教以天爲主曰天道者何其盛歟余嘗見滅儒道之書有云其滅道也使大羅玉帝魂驚於九天之中元始天尊胆落于三清

之上等語恳言蜂生難以筆述其滅儒也謂孔子之教治世少用不違性命惟說見世止可稱賢人不足稱聖又云孔子名位同俗不異常人祖述先王自無教訓止可修述非爲教源孔子所言矯世法也孟軻所言疾專一耳儒宗齷齪但叙俗中之一物耳是皆用黄帝所製之文字而作書反滅黄帝之教詆孔老之學致天帝而自尊不亦過之甚矣噫老子曰上士不爭下士好爭太惟不爭故天下莫能與之爭此聖人已有見於先也余年方十有一在齠此時遇一青衣老媪謂曰爾切勿忘夙念六十年後方許開口余故直書其事曰于昔在少昊之四十七年當昭陽赤奮若之歲奉太清之命封河東宣帝之主至商武丁三十一年柔兆崦茂之歲一千二十九年上昇太清特進南極冲虗妙道真君居南極九十四宫之位在天二千六百九十九年太清授以蓬萊玉璽太陽金符令于下降人間以匡

陛一　六

天道使振玄風握靈樞而開玄化也於是立敷三界注名天府又何偉歟乃作是書發天地秘藏之奥聾日月霄漢之光彼燐火之縱横妖芒頓息令玄風之普扇大道開通使千載之幽陰重開於化日繼萬年之道統再續於今時以明吾中國聖人之道焉謹執筆焚香告於高厚而書之

南極冲虗妙道真君遐齡老人臞仙頓首書

原道終

陛一　七

天皇至道太清玉冊目録

上卷

開闢天地章　道教源流章
天皇龍文章　幹運造化章
醮事儀範章　天心玄秘章
道門官制章　赤文天律章
清規儀範章

下卷

宫殿壇墠章　奉聖儀制章
天樂仙伏章　全真儀式章
冠服制度章　修真器用章
玉笈靈文章　朝修吉辰章
數目紀事章　醮獻祭品章

目録終

天皇至道太清玉冊

南極冲虗妙道真君遐齡老人臞仙製

開闢天地章

其道也得之者可以超天地以獨存歷萬刼而不朽

天道　臞仙曰其道也老子所謂昔在天地未判之先有物混成先天地生惟象無形窈窈冥冥寂寥淡漠不聞其聲强爲之名曰道夫道者高不可極深不可測包褁天地稟受無形源流浩浩冲而不盈約而能

張幽而能明柔而能剛含陰吐陽而張三光山以之而高淵以之而深獸以之而走鳥以之而飛星曆以之而行以亡取存以卑取尊以退取先故視之不見听之不聞無形而有形生焉無聲而五音鳴焉無味而五味生焉無色而五色成焉故有生於無實生於虛以一之理施于四海之際察於天地其全也敦兮若樸其散也渾兮若濁濁而徐清冲而徐盈澹然若大海汜兮若浮雲若無而有若存而亡韋氏得之以挈天地伏羲得之以襲氣母維斗得之終古不忒日月得之終古不息崑崙馮夷得之以遊大川肩吾得之以處太山黄帝得之以登雲天顓頊得之以處玄宫禺強得之以處北極王母得之坐乎少廣莫知其始莫知其終彭祖得之上及有虞下及五百傳說得之以相武丁奄有天下乘東維騎箕尾而上為列星是以孔子問於老子曰今日宴閒敢問至道老子曰汝齋疏瀹而心澡雪而精神掊擊而知夫道窅然難

言哉將為汝言其涯畧夫昭昭生於冥冥有倫生於無形精神生於道其來無跡其往無涯無門無房四達之皇皇也其用心不勞其應物無方天不得不高地不得不廣日月不得不行萬物不得不昌此其道歟使道可以進人則人莫不各進之於其親矣使道可以告人則人莫不告之於其兄弟矣使道可以傳人則人莫不各傳之於其子孫矣然而不可者無他術也因中無所主則道不可得而知也子若歸而求之於其身則道不遠矣孔子歸三日不談子貢怪而問曰夫子見老聃亦將何規哉孔子曰鳥吾知其能飛魚吾知其能游獸吾知其能走飛者吾可以矰游者吾可以綸走者吾可以網至於龍合而成體散而成章乘雲氣而上天吾所不能測也今見老聃其猶龍乎吾口張而不能嗋神錯而不知所居吾又何規老聃哉是以顏子贊聖人之道仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽然在後與夫老子所謂視之不見听之

不聞迎之不見其首隨之不見其後即此道也故曰皇天無二道聖人無兩心然如是予嘗整襟肅容抗手高揖為智者一言之且曰切外有香應不遠吹入玲瓏仙子家若向這裏認得親切只須這一個道字若不具眼又向鼻孔裏翻身去也　咄

因開口為君咲不覺西山生白雲

元氣　有物混成先天地生獨立而不改周行而不殆可以為天地母未有天地之時其氣混沌如鷄子溟涬始芽鴻濛滋明太極元氣函三為一極中也元始也清輕者上為天濁重者下為地冲和之氣為人芒雜之氣為物昔在天地未分之前元氣混而為一是太初太乙也道德經曰道生一一生二即此太極之元氣也

太極　無極而生太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉兩儀生四象四象生八卦造化定矣謂天理之尊號也極者至極之義樞紐根柢之名所謂天之樞紐根

祇也

天地　元氣既分陰陽始判无声無臭輕清者上浮為天重濁者下沉為地天行健運行而不息日月星辰繫焉萬物覆焉天大地小表裏有水地乗氣而立載水而浮天運如車轂之運如笠之冐地表裏元氣之上譬癡蚤以抑水而不流者氣充其中也天論曰天圓如倚蓋地方如棋局天旁轉半在地上半在地下日月本東行天西旋入于海牵之以西如蟻行磨上磨左旋蟻○右行磨疾蟻遲不得不西地常動而不止○譬人之在舟中閉牖而坐舟行而不知此則元氣之剛健浮游而不息也通鑑外紀曰天地混沌如鷄子盤古氏生其中萬八千歲天地開闢陽清為天陰濁為地盤古在其中一日九變神於天聖於地天日高一丈地日厚一丈盤古日長一丈如此萬八千歲天數極高地數極深盤古極長然則生物始於盤古天地萬物之祖也其死也頭為五岳目為日月脂膏為江海毛髮為草木又曰盤古泣為江河氣為風聲為雷目瞳為電喜為晴怒為陰秦漢間俗說盤古頭為東岳腹為中岳左臂為南岳右臂為北岳足為西岳後乃有三皇此天地人之始也数起於一立於三成於五盛於七處於九故天去地九萬里

陪一　十一

天地度數　天体東西南北徑三十五萬七千里每一方八萬九千二百五十里自地至天八萬里以日照陽城之半為中乃体正圓也南極七十二度隱而不見為下規○北極七十二度見而不隱為上規每度二千九百三十里七十一步二尺七寸四分○總而論之每度三千里自下度之每度如正午日輪之大三百六十五度下至泉壤第一疊上至星天九萬七千二百里下至九幽洞淵上至星天一千二百一十八萬里黃帝考之数也

方隅里數　東極日出之所西陲日沒之所徑過二億二萬三千五百里零七十二步南極至北陲徑過二億三千五百里零七十五步比東西少二萬里零四步禹命臣章亥步之數也

中央　得天地之正氣兼備五行之化在天曰五星在地曰五行在人曰五常故人之生也形貌正聲音正故軒轅以配天以中央之色曰黃故其教也以天為主故曰天道凡帝王之有天下者莫不奉天以承天運欽崇天道以治天下故曰受天明命奄有四海

陪一　十二

○東方　日出之所發生之氣在焉主春屬木○其人仁名東夷夷从人乃得天地之氣清者也蓬萊三山方壷十洲在焉故人以長生為樂

西方　日落之所肅殺之氣在焉主秋屬金其人狠名羌胡名犬戎从羊从犬乃得天地之氣濁者也鬼戎鬼陰類在焉故以死為樂

南方　離明之所炎熱之氣在焉主夏屬火其人狡变詐萬狀名田蛮从虫苗徭槃瓠之屬乃得天地駁雜之氣者也剪髮跣足

之國在爲故以賊殺爲樂
北方　積陰之所嚴寒之氣在爲主冬屬水
其人勇名北狄曰玁狁曰獯鬻从犬乃得
天地陰晦之氣者也契丹匈奴在爲故以
病終爲不祥戰死爲吉利
陰　十三
日月　帝王五運歷年紀曰盤古死後左目
爲日右目爲月山海經曰東南海之外廿
水之間有羲和之國有女子曰羲和羲和
者帝之妻是生十日郭璞注云羲和蓋天
地始生日月者也日者山海經曰犬荒之
○中暘谷上有扶桑十日所浩九日居下枝
一日居上枝皆有烏於中淮南子曰日實
也大明盛實日中有踆烏謂三足烏也山
海經曰鍾山之神名曰燭陰視爲晝瞑爲
夜吹爲冬呼爲夏身長千里人面蛇身赤
色又曰燭龍天不足西北無陰陽消息故
有龍對火精以照天門也月者淮南子曰
月天之使也積陰之寒氣久而爲水水氣
之精者爲月月者陰之宗是以月毀而魚
腦減呂氏春秋曰月群陰之本月望則蚌

蛤實群陰盈月晦則蚌蛤虛群陰虧
星辰　星之爲言精也萬物之精上爲列星
又曰水之精也又曰山川精氣上爲列星
又曰陽精爲日日分爲星故其製字以日
生二字爲星辰者北辰也謂之北極辰星
爲總通曆曰地皇氏定星辰後漢天文志
注曰黃帝分星次常明者百二十四古名
者三百二十㪺星萬一千五百二十黃帝
創制之也禮記乃云帝嚳能序星辰蓋地
皇氏始定爲星辰黃帝又名之至帝嚳而
○又序之也
○北辰　北極有五星太乙常居中是極星也
辰非星只是中間界分也夫宸極居中則
列宿齊其軌自開關有之
星次　帝王世紀曰黃帝受命乃推分星次
陰　十四
以定律度漢志亦曰黃帝定星次即今尔
雅所記十二與二十八舍之度皆自黃帝
剏之也
宿度　庖犧視五星之文分晷之度史記曆
書曰黃帝名宿度驗臣瓚謂趙名宿度候

察進退三辰之度吉凶之驗也又曰漢武
招致方術士唐都分天部漢書音義云謂
分部二十八宿爲距度而晉書天文志亦
曰庖犧氏立周天曆度也
雲　埤雅曰天地之氣噓而成雲噫而成風
雲之爲言運也觸石而起謂之雲
霧　騰水上溢故爲霧又曰陰陽之氣亂則
爲霧又曰地氣上升天氣不應爲霧
雨　陰陽之氣和而爲雨水從雲下爲雨雨
者輔也輔時養也
○八風　白虎通曰風者何謂也風之爲言萌○
也養物成功所以象八卦陽立於五極於
九五九四十五日变变以爲風陰合陽以
生風距冬至四十五日條風至條者王也
四十五日明庶風至明庶者迎衆也四十
陰一　十五
五日清明風至清明者清芒也四十五日
京風至景大也陽氣長養四十五日凉風
至凉寒也行陰氣也四十五日閶闔風至
戒收藏也四十五日不周風至不周者不
交也陰陽來合化也四十五日廣莫風至

廣莫者大也同陽氣也故曰條風至地煖明庶風至萬物產清明風至物形乾景風至棘造實凉風至黍禾乾閶闔風至生薺麥不周風至蟄虫匿廣莫風至則萬物伏是以王者承順之條風至則出輕刑解稽留明庶風至則修封疆理田疇清明風至出幣帛使諸侯景風至則爵有德封有功凉風至報地德化四鄉閶闔風至則申象刑飾囷倉不周風至則築宮室修城郭廣莫風至則斷大辟行獄刑

○天漢　起于東方箕尾之間謂之天河亦謂○之漢津乃分為二道其南經傳說魚星天籥天弁河鼓其北經龜貫箕下次絡南北魁左旗至天津下而合南道乃西南行又分夾匏瓜絡人星杵造父螣蛇王良附路閣道此端門太陵天船卷舌而南行路五車經北河之南入東井水位而東南行絡南河闕丘天狗天紀天稷在七星南而沒張衡云津漢者金之氣也其本曰水漢星多則水星少則旱

雷電　淮南子曰陰陽相薄感而為雷激而為電述異曰電者天公與玉女投壺偶失不接天為之笑所以為電

霜雪　天地之氣凝肅以露氣為霜雨水為雪

霰雹　陰陽相脅而成負陰抱陽於中

虹蜺　陰陽不正之氣純陽之攻陰也雄曰虹雌曰蜺

陰陽　春秋內事曰伏羲氏定天地分陰陽

五行　史記曆書曰黃帝建立五行起五部

○應劭曰金木水火土也孟康謂天有四時○分為五行火始於燧人氏上古之人皆食果蓏蚌蛤生啖之害腹胃而多疾聖人乃鑽木取火教民炮生為熟而食之故號燧人氏立傳教之臺為日中之市與交易之道人情遂通傳世諸書所載不同太史司馬光劉恕有天下百餘氏八萬年或云萬二十年或云傳四世未知孰正

十二辰　黃帝立子丑十二辰以名月又以十二名獸屬之

生人之始　風俗通曰俗說天地開闢未有人民女媧摶黃土為人劇務力不暇供乃引繩絙泥中舉以為人故富貴者黃土人也貧賤凡庸者絙人也淮南子曰象帝生陰陽土駢生耳目桑林生臂手此女媧所以七十化也許慎注云象帝古天神所造人時化生陰陽土駢桑林皆神名又曰窊生海人海人生若菌若菌生聖人聖人生庶人凡庸者生庶人窊人之先此人之始也

○歲星　木星也降於人間為貴人東方朔乃○木星之精也自生而木星不現解幘飛去昱日太史奏歲星現即其事也熒惑火星也降於人間為兒童歌謠嬉戲填星土星也降於人間為婦人太白金星也降於人間為狀夫處於林麓之間辰星水星也降於人間為婦人吉凶晦吝休咎之徵天垂象以在　凡降必有所主

靈星　漢有天下高祖制詔御史令天下立靈星祠蓋祈穀也

道教源流章

道教之來自太始太素之先鴻濛未兆之初天地溟涬混沌始芽於是時也必有主乎造化者存乎其間方能肇造天地建立三才當其日月未生山川未著事物未形理象未顯之時其爲象也渾渾噩噩大易所謂未畫之前即有主宰之者然而無形無名杳杳邈邈畢竟莫知其名然生天生地生人生萬物者何物也老子始發其妙包舉二儀乃強立其名曰道開闢天地始肇萬有者必有其神莫得其名乃強名曰元始故有元始天尊之名爲開天闢地之祖按洞元靈寶真誥元符經其畧曰昔天地未分陰陽未判溟涬大梵寥廓無光太上以三炁化生三境至老君而傳經傳教然後萬範開張天真皇人見八角垂芒經文麗天九霄煥爛則而寫之科始有傳歷古迄今道教所以垂萬世而無窮爲凡帝王之所受天命者曰天子是以子之事天以天爲父故仲虺之誥有曰欽崇天道永保天命太甲曰先王顧諟天之明命以承上下神祇是以受天明命奄有四海上以奉天道下以治人事又曰上天眷命又曰奉天承運是皆奉天也故其殿曰奉天門曰奉天承天未嘗不以天言也是以道之爲教以天爲主故曰奉天之道名曰道教

上三皇

天皇即玉清聖境元始天尊盤古氏是也昔在象帝之先空洞自然之中有百千萬重正炁結而化生妙無聖君歷尊號曰大羅元始尊无爲自然妙无上帝後人謂之无上道寶爲萬炁之祖元象未著之初所謂道生一也一云未有盤古氏之前太初太始太素之先化生三才者其造化之主寥不得其名亦称爲元始又非盤古氏也

地皇即上清真境靈寶天尊地皇是也昔在延康遐劫之先大梵溟涬之始有百千萬重真炁結而化生妙空聖君歷尊號曰玉宸大道君妙空上帝後人謂之太上經寶傳經傳教肇開道範所謂一生二也

人皇即太清仙境道德天尊人皇是也昔在赤明混沌之中有百千萬重道炁結而化生妙有聖君歷尊號曰五靈元老君混元太上道君萬教之祖妙有上帝後人謂之玄上師寶垂法演教使萬象具備所謂二生三三生萬物者也

卐

中三皇

天皇即天寶君也以元始之玄炁化生中三皇之天皇氏也

地皇即靈寶君也得元始之元炁化生中三皇之地皇氏也

人皇即神寶君也受元始之始炁化生中三皇之人皇氏也

下三皇

天皇即大昊伏羲氏以木德王也以元始之玄炁化生者也紀號曰東華至真蒼天上帝仰觀俯察得龍馬負圖而畫卦命象始制書契以開萬有

地皇即神農炎帝氏以火德王也得元始之元炁化生者也紀號曰南極朱陵丹天

上帝始嘗百草教人醫藥播降百穀始有飲食

人皇即黃帝軒轅氏以土德王天下也受元始之始炁化生者也紀號曰太乙黃天上帝始製衣服宮室禮樂文字舟車器用民生衣食之道於此備矣帝鑄九鼎於荊山丹成有黃龍垂髯下迎帝與御女八十一人從臣七十二人乘雲龍而登天按太史王曆觀象天文云柳宿之下星宿之次有軒轅十七星是其驗也後世始有煉丹○飛昇之道傳於世○

太上老君　按聖紀云太上老君居太清仙境之上乃元炁之祖宗天地之根本於至寂至虛之內太初太始之先開闢天地化生萬物之主宰也推數御運布氣融精開化天地所歷成壞二儀不可晝計其化身周遍塵沙世界非可以數紀極開闢之後觀世道之澆淳隨時立教代為帝師建立法度或流九天或傳四海自三皇而下歷代帝王咸宗奉焉是知天上天下道炁之

陛一　廿一

內皆老君之所化也垂億萬之法無不滲度益百姓日用而不知者也此太上老君之垂號於此見焉

老子　名耳一名聃字伯陽父真人李靈飛之子也在周之時有大德者皆稱父如孔子稱尼父是也非太上老君按商史謂老子楚人也當殷陽甲十七年庚申始示誕生之迹自太清道境乘太陽日精化五色玄黃之珠大如彈丸玉女晝寢流入口中吞之有孕懷八十一歲至武丁九年庚辰○自玉女左腋而生生皓首號曰老子生於李樹之下即行數步一手指天一手指地曰天上天下三界之內生天生地生人生萬物皆道之所化故惟道獨尊指李樹曰此吾姓也遂名耳字伯陽自武丁九年庚辰下生厥後大闡其道後世見其道之大遂亦以為太上老君之稱君者帝聖之稱子者男子之通稱蓋老子所闡之道即老君之道也若其前後化生下降之迹則世代有之故能垂範立教本崇玄風萬世又

以老子為教主矣所以後之宗其教者亦尊之為老君不知者因誤以為三清之老君也當商之時老子為西伯之柱下史在周武王時為守藏史歷商至周九百年而西昇崑崙按太史公史記曰莫知所終孔子謂老彭商之賢大夫也劉向紀老子乃商人也此儒典之所載明矣其滅道之書忌其老子於昭王之二十三年出關西化之說乃移老子生於定王之世其通鑑載幽王之時已有老子嘆河竭之說幽王乃○定王之十代祖也相隔十世已有老子之名矣其訛謬不可掩也按梁武帝與昭明太子所編文選一書乃取齊王簡栖之碑文以證其偽矣此萬世不易之公論也孰先孰後則可知也其文有曰周魯二莊親昭夜景之鑑漢晉兩明並勒丹青之飾五臣註曰二莊而生兩明而興此儒典之所載非道家之書所有魏明帝有序歷代帝王有贊老子之生皆載之簡冊其證明矣又按唐八學士之識狀考論又明矣將欲

陛一　廿二

欺人安能欺儒與乎嗚呼難哉按列傳老子至秦昭王九年當周赧王之世周道衰赧王入秦獻地而大周革命老子知秦暴虐其道不行乃西界崑崙而莫知所終此其實也莊子得老子之道通神明之德操天地之玄知運會之數明天地升降之理察世態治亂之機謂齊人鄒衍曰後一百五十七年周運當亡一百七年當甲寅之歲老子知周之將亡於秦至秦道運否塞老子必隱老子

○曰老聃芃秦佚弔之三號而出死者道喪也故以秦佚為人之名佚者以立人旁加失字曰佚故以秦佚二字為人之名謂秦失人也乃曰秦佚弔之三號而出者一曰吾道喪矣二曰我何為矣三曰秦失人矣此莊子通神明之道見於此也

秦始皇時老子降于下邳圯橋授張良素書號黄石公

漢文帝時老子降于陝河之濱號河上公亦曰河上丈人帝親訪之太上授以道德

經

成帝時老子平經竝明

安帝時老子降于泰山名江夏定天下

順帝時老子降于盟威秘籙

桓帝時老子降于注生之法又降于邪之法

○靈帝時老子降下天台山授葛玄上清靈寶太洞等經魏陳留王時老子降于龍右臨洮郡謂王始曰天下不久當太平

後魏明帝時老子降于嵩山授道士冦謙之雲中音誦新科之戒

太武皇帝時老子降于嵩山命謙之授帝以太平真君之號遂改元太平真君

隋煬帝時老子降于終南山語山人李淳風以唐公受命之符

唐高祖時老子降于羊角山語吉善行言

唐祚享五月告以成業

高宗時老子降于太極殿諸王大臣及妃御咸拜禮之又降于陽清廟

武后時老子降于虢州言武后不可革命事又降于春明門

玄宗時老子降于蜀又降于五鳳樓之通衢告錫靈符在尹喜之故宅又降于乾元閣遂改閣為降聖閣又降于太白山又降于和州以示汝祿山之兆

肅宗時老子降于通化郡雲龍岩

○敬宗時老子降于太清宮

宋徽宗時老子降于茅山

欽宗時老子降于洛陽告李若水毋其子忠感天地上帝陞之為天官矣

自金虜乱華変夏為夷世不一出矣以是考之老君化身之迹渺渺萬劫升降往來杳乎不測歷代尊崇封謚曲法帝王所以昭其教於無窮爲此老子之事實也其數傳漢張道陵爲天師代天宣化也

天師六合無窮高明大帝　天師姓張諱道陵字輔漢沛豐邑人其先出自姬姓軒轅子青陽氏第五子揮為弓正始造弓矢主祀弧星世掌其職賜姓張氏周宣王時有張仲其後傳八世相韓昭侯其後生平平生良字子房仕漢封留侯留侯子不疑不疑次子高高子通通子無妄無妄子里仁里仁子覺覺子起起子大順天師乃大順長子也漢建武十年甲午正月十五日生於吳天目山暨長入龍虎山合九天神冊

○太上授以經籙秘文是為玄教之宗

玄帝　按道藏真誥稽神樞曰玄帝者昔軒轅子昌意娶蜀山氏之女生高陽德號顓頊顓頊父居弱水之鄉頊身陶七河之津是為玄帝也仗萬靈以信順監衆神以導物役御百氣名致雷電於是乘結元之輦北巡幽陵南至交阯西濟流沙東至蟠木動靜之類大小之神日月所照莫不屬焉四行天下周旋八外諸有洞臺之山陰宮之丘皆移安息之石封而填之鑄羽山之銅為寶瑀各猒以一於洞山神峯不獨句曲一山而已此所謂玄帝其真誥之所載也又按古史云古者民神異業少皞之衰九黎亂德民神雜揉不可方物顓頊乃命南正重司天以屬神北正黎司地以屬民使復舊常無相侵凟始作曆以孟春為元是為曆宗也去古既遠其道蔵雖為胡火所餘而真誥一書事蹟尚存蓋亦天道之有在也且古有黄帝玄帝之称者謂軒轅黄帝顓頊玄帝也

陪一　廿六

○南極老人星　共工氏之子勾龍奕得道千有餘歲上昇居南極為壽星去極一百四十三度入井宿三度在弧矢星之南一曰南極常以秋分之旦見于丙春分之夕沒于丁常以秋分候之南郊明大則主壽昌主天下生民壽筭蓋北極在丑艮故南極在未坤南極入地三十六度不可得而見也故其精神出地以見乎南謂之南極老人然其出地亦不甚遠故隱見不常見則為祥其勢位等威蓋與中斗相並以輔上帝故雖在井宿之南不在井宿之次常以二月二日以大牢祀之八月二十六日下降人間為有德者增壽此天文志所載也

南派　自漢始鹿堂趙昇華陽李亞鍾離權呂岩劉海蟾張紫陽冲昭王馬自然石杏林薛道光陳泥丸白玉蟾等始之

北派　自宋始王重陽至東海見海中金蓮七朶師曰此處當有七真出於是度丘劉譚馬郝王孫七真今全真之教自此始

陪一　廿七

天皇龍文章　陪二

道藏三洞經目録

大乘上法洞真寶經九聖之道一十二部無極大道元始天尊以龍漢劫初居清微天玉清境所出號洞真經計二十四萬九千三百八十卷

陪二　一

太玄部八千卷　妙林部五百卷
太清部八百卷　徹視部八千卷
上清部八千卷　開化部八千卷
元陽部一萬八千卷
妙真部一萬五千卷
開山部七千卷
十仙部八萬八千卷
玉林部八萬四十卷
黄老部五千卷

中乘中法洞玄寶經九真之道一十二部三界醫王太上道君以延康劫初居禹餘天上清境所出號洞玄經計八十五萬八千一百二十卷

靈和部八千卷
靈寶部一百二十卷
通神部十萬卷　無量部一萬卷
集仙部十萬卷　內秘部十萬卷
至真部十萬卷　集善部八萬卷
鍊精部八萬卷　生死部八萬卷
官圓部十萬卷　鍊魔部十萬卷

小乘初法洞神寶經九仙之道一十二部十方道師太上老君以赤明劫初居太赤天太清境所出號洞神經計七十七萬四千卷

太真部八千卷　至德部九萬卷
黄庭部八萬卷　鍊炁部八萬卷
道德部八萬卷　元神部八萬卷
大劫部八萬卷　內簡部十萬卷
神咒部八萬卷　三皇部八千卷

陪二　二

按摩部八萬卷　小劫部八千卷

自黄帝演道老氏傳經至宋上下百千萬億餘年所有道藏經書一百八十八萬一千五百卷自經胡火今止存者五千一百三十四卷

昔在金虜蒙古之時當宋季中徹之日其虜人呼延邁姤中國道藏內有藏天隠月之經玉緯九天等經皆上天極玄至秘之書乃詒胡主蒙哥忽必烈盡令燒毀其令有曰漢人則與漢人之教蒙古必興蒙古之教豈可使漢人的經書勝俺蒙古的凡有一書一字見疾燒毀勿留人間今故絕而無傳焉亦間有存者未入經藏今我

大明麗天其中國人必尊中國之道故紀其名目于左

藏天隠月經　玉緯經　九天經
上清經　赤書度命經　赤書經
靈寶二十四生經　聖紀經
十三虛無經　五公問虛無經
謗道釋經　道先生三清經

陪三　三

南斗經　西昇經　化胡經
太上實録　混元皇帝實録
玄元內傳　高上老子內傳
樓觀先生內傳　辟邪歸正議
辯仙論　欽道明證論

輔正除邪論　道佛先後論
明真辯僞論　十異九迷論
三破論　齕邪論　十小論
歷代帝王崇道記　三天列記
青陽宮記　出塞記　三教根源圖
歷代應現圖　帝王師録　猶龍傳
紀勝賦　靈寳經　太上化胡書
至正辯偽録　唐八學士議狀
心傳玉堂初階宗旨
心傳玉堂宗旨　太清玉册
太清天籙　太清玉譜
重編猶龍傳　重編龍虎經
闡道論　三教本末　造化鉗鎚
神隱　太謳　册髓　庚辛玉册
遐齡洞天誌　蓬瀛志　玉宸玄範
玄範行移式　北辰奏告儀
水火鍊度儀　禳五部儀
玉樞會醮儀　圜堂儀
水府拔幽燈儀　祈天懺
保命燈科　肘後神樞　肘後靈樞

肘後經　運化玄樞　乾坤生意
壽域神方　神應經　十藥神書
天地卦　北斗課　涉世圖　茶譜
洞天神品秘譜　神功妙濟册方
註觧道德經　註觧清静經
註解大通經　註解洞古經
註解太上心經　註解素書
註解長生久視經　唐聖祖傳
劉基曰元者祥邁等妬中國道教之經
典皆天章龍文之書琅函玉笈之典時
儒者多尚之釋氏歸道者十有七八祥
邁乃詒胡主忽必烈盡焚中國道藏經
書其令有曰敢有收執片紙隻字者勿
赦自是中國道藏經書始絶時值宋遇
傾圮胡虜亂華離明有晦幽陰侵陽故
也
自靖康徽欽北狩當金虜亂華之日羌胡
乃作滅中國大道之書至胡元二百七
十二年之間所作妖書九十卷假以唐
人道宣道世玄嶷智昇法琳等所作而
滅中國之道其辯偽録有曰使大羅玉
帝䰟驚於九天之中元始天尊膽落於
三清之上萬天教主羞赧難神九府洞
仙慚惶無地毁天帝滅孔老彤黄帝之
惡言不可盡書盖黄帝乃繼天立極之
始祖也老子乃唐之祖也安有當時之
人自滅時君之祖豈中國人自滅中國
之道實遼金胡元之人所作宋理宗端
平間因胡寇鈔邊乃得是書一二卷帝
覧書嘆曰縱尔百千萬卷只以中國夷
狄之道論之其高下不待辯而可知矣
故紀滅道妖書名目于左
佛道論衡實録四卷
續佛道論衡一卷　甄正論三卷
辯正論八卷　破邪論二卷
弘明集十四卷　廣弘明集三十卷
法苑珠林内第五十五卷
至元辯偽録五卷　佛祖通載二十二卷
正一諸品法録
太上正一盟威修真延生秘籙一部三卷

總二十四品此籙威御萬魔超騰九祖欵真仙於蓬戶拜列聖於瓊都進職陞階言功遷賞精虔佩奉感應昭彰

太上三五都功版券職籙一階

此籙職可進於仙階体不干於邪炁如有初真先宜佩受

太上昇真內教秘籙一階

太上紫虛自然秘籙一階

二籙錄諸天之隱諱輔八景之玄樞可以咀嚼太和詠歌空洞勤修妙道克證仙階

太上中天北斗七元秘籙一階

此籙總璇璣之奧旨運斗極之玄樞覆育群生陶鎔萬化至心佩受景福大來

太上還山破地九牛秘籙一階

此籙可以還墳立宅肩服土神化三十六煞而為祥使二十四向而獻瑞資扶至術溥濟群倫

太上玄天真武無上將軍秘籙一階

此籙隱虛危之內篆威水火之元精默運至神潛消魔障奉持不怠福慶無涯

太上正一金橋度化秘籙一階

此籙過度星津辟除天狗蹐虹橋而無阻叶熊夢以開先永保後昆益綿家慶

太上延生保命護身秘籙一階

此籙三元保命五斗藏形度厄扶衰固神益筭至心佩受福慶有餘

太上正一解相刑六害神符秘籙一階

此籙解命中刑害褱寡宿孤辰諧叶夫妻增延壽命

太上飛解五音呪詛秘籙一階

此籙解釋冤由杜除呪詛怨結氷消福齡川長

太上正一童子將軍護身秘籙一階

此籙安身保命剪祟除邪翊護孩童開通智慧

太上正一三元考召秘籙一階

太上正一斬邪華蓋秘籙一階

此二籙結蟠瑞氣召集眾真度厄扶危剪邪辟惡精虔修奉永遂闡揚

太上北帝伏魔神呪殺鬼秘籙一階

此籙總制群魔部勒神吏揮斥八極剪馘萬邪志心佩受衛正除妖

太上洞淵三昧神呪秘籙一階

此籙凡疫毒流行妖炁傳染死亡相繼死地禬禳宜受此籙五瘟遠却永保安昌

太上洞玄靈寶預修九真妙戒秘籙一階

此籙義出洞玄經參靈寶悟九戒者超凡入聖佩二符者出苦登真俟他年運應滅度證此日生前預修福報無邊人天永賴

太上洞玄靈寶金籙度命生身受度十宮東岳預修黃籙一部總二十二階

此籙重宣妙典分隸真司 此日參傳無再三濟家之咎他時證驗有十迴度人之功增福壽於今生佈津梁於異日至心信受妙利無邊

太上洞玄靈寶金籙度命冥府十宮東岳拔亡魂黃籙一部總二十二階

此籙洗滌拔罪救苦度亡誰無孝悌之
心必伏追修之典代叅秘笈繳達冥司
頓令迳照田光便可登真受度一忱孝
感九祖昇仙
八 上清大洞迴車畢道秘籙一部八卷
靈寶中盟秘籙一部八卷
此二籙玉清瓊札太霄琅書內諱密言
中黄祕語開明三景混合百神服餌黄
華捲舒元氣玉田花滴徜徉三島烟霞
金嶌冊成嘯詠九霄日月致虛抱一飛
步凌空叅受者仙籍登名天宮進職宿
愆對九祖超昇
高上神霄玉清真王三五璇璣洞陽天仙
秘籙一部
高上神霄玉清真王玄一混成上陽神仙
秘籙一部
高上神霄玉清真王七 九飛仙紫陽真仙
秘籙一部
高上神霄玉清真王長生護命保仙秘籙
一部

此四籙神霄秘札玉清真文聲動震宮
克廣好生之德神司巽戶全持代惡之
機修之躡景冲虛用之濟人利物興雲
致雨馘毒除妖篤志修行靡不嚮荅
九 上清三洞混一成真飛魔演化飛仙上陽
五雷秘籙一部
此籙括玉樞之徼妙運金虎之神通動
盪威聲叅賛造化至心佩受隨事請禱
轉乎沴而致豐年禳天昏而齊仁壽至
誠勿怠妙應無方
太上敕赦登真受道金液鍊形生天寶籙
一階
此籙九龍示篆十極垂慈落滅惡根疾
除罪薄若有孝子順孫欲超上世先亡
時刻昇仙功德無量
高上神霄敕赦寶章三元三官輔化寶籙
一部
此籙玉清敕赦三官分治佩受之人靈
官天丁護衛身形應有陽誅陰譴赦恩
所到悉令清淨或為先亡叅受焚繳即

逐超昇
靈寶昇玄濟度血湖保生真籙一部
靈寶昇玄濟度血湖拔亡真籙一部
此籙元始流傳元皇敕赦地有血湖之
獄經傳陜石之名凡世女身難逃生育
或前身惡果或現世寃仇落孕傷胎珠
隨蜂碎身辭陽世䰟墮陰池若有信女
早發善心躬叅寶籙或孝子順孫代為
叅受即得書名玉籙削籍幽宮現居人
世福壽增崇異日冥途逍遥無碍濟生
度死功德無邊
高上神霄玉府大都督主管龍虎玄壇金
輪趙元師秘籙一階
此籙玉府玄機金輪秘典自祖師鍊冊
十 於龍虎而元師下鎮於玄壇八王配八
卦之神五虎奮五方之勇興雲致雨拔
厲除邪敬而奉之則保已寧家体而行
之則濟人利物既崇香火宜佩靈文
太上正一趙侯駈邪辟瘟正竅秘籙一部
此籙正竅靈文真形寶篆七十二候之

毒不令而消二十四炁之魔聞風即遁
延生保命護正除邪神化無方所宜佩
受
太上九天玄女斬邪秘籙一階
此籙恭行天律部領雷兵如有下界精
邪北陰午酉出沒岩宂蟠踞山林窺闘
家庭損傷人命神威所到一切掃除福
佑生人肅清魔魅至心佩奉感應無方
高上太洞九天開化文昌司祿紫陽寶籙
一部
此籙九天輿言七曲靈章秘於紫陽雲
錦之囊出自天真皇人之筆宏敷道妙
益闡儒風佩之者心地開聰悟之者性
天頓徹桂籍名標棘闈神助文學之士
篤志叅傳
隍　十一
正一諸品仙經
上清太洞三十九章真經一部九卷
太上正一盟威修真王經一部六卷
太上北帝伏魔神呪妙經一部六卷
太上洞玄靈寶金籙度命冥府十宮東嶽
預修黃籙妙經一部二十二卷
太上洞玄靈寶金籙度命冥府十宮東嶽
拔亡魂黃籙妙經一部二十二卷
太上洞玄靈寶九真妙戒金籙度命妙經
一部
太上靈寶濟度血湖真經一部
太上北斗本命延生真經一部
太上三五都功二十四治祭酒真經一部
巳上真經冊臺玉笈雲篆天書太上所
宣天師所受經乃籙之体籙乃經之用
可相有不可相無既叅法籙更佩真經
体用一源人已兼善

天樞院品秩

天樞院右右大判官上章典者同晉幹天樞院事　從九
天樞院左左大判官晉幹天樞院事　正九
天樞院右右統兵執法真官同主晉天樞院事　從八
天樞院右右領兵執法真官主晉天樞院事　正八
天樞院掌法籍仙官同僉書天樞院事　從七
天樞院領法籍仙官僉書天樞院事　正七
天樞院斬禦邪使同行天樞院事　從六
天樞院考召伏魔使同行天樞院事　正六
上清玄都大夫行天樞院事　從五
隍　十三
上清翊衛仙士同知天樞院事　正五
上清玄都執法真士同知天樞院事　從四
九天通真仙士知天樞院事　正四
九天執法仙士天樞院副使知天樞院事　從三
九天洞真上仙天樞院副使同判天樞院事　正三
九天洞陽上仙天樞院使判天樞院事　從二
九天洞陽上仙天樞院大使判天樞院事　正二
九天洞清上佐兼樞機內外事　從一
九天洞靈上佐兼樞機內外事　正一

驅邪院品秩

驅邪院右大判官南昌受鍊典者同晉令

驅邪院事　從九
驅邪院左左大判官管幹驅邪院事　正九
驅邪院右左統兵執法真官同主管驅邪院事　從八
驅邪院右左領兵執法真官同主管驅邪院事　正八
階二 十三
驅邪院掌糾籍仙官同僉書驅邪院事　從七
驅邪院領法籍仙官僉書驅邪院事　正七
上清真士北極斷斷邪使同行驅邪院事　從六
上清仙士北極考召使同行驅邪院事　正六
上清玄都仙士北極伏魔使行驅邪院事　從五
上清翊衛仙士九天進奏使同知驅邪院事　正五
上清玄都仙士九天糾察使同知驅邪院事　從四
九天太華司勳九天採訪使知驅邪院事　正四

九天靈陽司勳同知驅邪院事　從三
九天洞陽上佐同判驅邪院事　正三
九天洞靈上佐九天禦魔使判驅邪院事　從二
九天執法仙曹九天伏魔使判驅邪院事　正二
九天金闕判泰玄都省兼樞機內外事　從一
九天金闕令判泰玄都省兼樞機內外事　正一

玉府品秩
上清錄事五雷院右右大判官同幹雷霆都司事　從九
上清錄事五雷院左左大判官幹雷霆都司事　正九
階二 十四
上清錄事五雷上令令同主管雷霆都司事　從八
上清錄事斗中六通都掌水使者主管雷霆都司事　正八
上清錄事掌糾籍主管雷霆都司事　從七

上清司命南宮右右卿主管雷霆都司事　正七
上清司命玉府斷斷邪使同知雷霆都司事　從六
上清司命玉府少卿五雷考召伏魔使同知雷霆都司事　正六
上清司命玉府五雷副使知雷霆都司事　從五
玉府真士五雷副使知雷霆都司事　正五
玉府真士五雷使領雷霆都司事　從四
玉府仙士五雷大使領雷霆都司事　正四
神霄玉樞副使同判雷霆都司事　從三
神霄玉樞使判雷霆都司事　正三
神霄玉樞御魔使判雷霆都司事　從二
神霄玉樞使判雷霆都司事　正二
階二 十五
九天金闕判泰玄都省兼樞內外事　從一
九天金闕令判泰玄都省兼樞內外事　正一

神霄品秩
太平輔化典者神霄傳吏　從九

太平輔化仙士神霄執法仙官兼西臺風雨吏　正九
太平輔化仙士玉天洞景法師兼紫微掌法知南北二院事　從八
神霄宮掌籍仙官兼紫微侍衛　正八
玉府校籍僉書南北二院事　從七
神霄校籍僉書南北二院事　正七
神霄玉府兩宮校籍金部尚書僉書南北二院事　從六
○神霄宮掌法上卿木部尚書同知南北二院事　正六
○神霄宮驅邪使水部尚書知南北二院事　從五
神霄宮伏魔使火部尚書知南北二院事　正五
九天翊贊真士土部尚書判南北一院事　從四
九天翊衛仙士判南北二院事　正四
九天侍衛真士五雷大使判諸司府院事　從三

九天執法真官玉樞大使判神霄玉清玉府事　正三
九天侍衛仙官神霄玉樞都督使判神霄玉府事　從二
九天執法仙官神霄玉樞伏魔使同知雷霆諸司事　正二
九天金闕判泰玄都省兼樞機內外事　從一
九天金闕令判泰玄都省兼樞機內外事　正一

○女階仙秩
侍淨女　從九　散花素女　正九
侍妙女　從八　侍香靈女　正八
真靈女　從七　掌善玄女　正七
真玄女　從六　神玄真女　正六
侍婧真女　從五　侍真素女　正五
上嬪仙女　從四　上玄仙女　正四
上清內院捧香玉女
侍香玉女知紫微內殿事
璇璣斗府掌籍瓊真同知紫微內殿事

○昔天師受籙女真皆有天妃天嬪之名今授籙者不敢擅用止以女稱但干碍妃嬪等字並不許遷補

一拔階一年救度十人以上自右判官遷右大判官又一年救度十人遷左判官又十人以上遷左大判官又一年救度二十人以上遷八品又一年救度二十人以上遷七品又一年救度二十人以上遷六品又二年救度三十人以上遷五品又二年救度百人以上遷四品又三年救度百二十人以上遷三品又五年積十二功遷二品又十年積百二十功陞一品目三品以上係極品非可輕受自是功高行著仙籍紀名非品格可述

一前項年內如年內功多即訣雙轉但不得過兩官如功多不願受遷轉許回補將吏

一如年內若無功無過守職如舊

一如年內有功有過止可自贖

一若虛度歲月有過無功將吏無有自劾校錄雖私所當自劾況可冒進乎

一救人謂之功積德謂之行所謂一功約有
百人也折分計筭救十人以上可謂一分
爲國延壽及解大難事関利濟折二功爲
民祈晴禱雨驅除虫蝗解除大疫及褱水
火利及民物折一功强異盤錯顯形現跡
衆所不伏能絶其根折一功非此色目一
分以上輕重推折爲人消災請福醮功克
就或煉魂解究爲民請命報應分曉委實
利濟折一功非此色目以輕重推折救産
難母子全活折一功母子一損自一分以
上比折其談載不盡各以理推折
一兼行中天院太極院伏魔院黄籙院太清
院紫庭院南昌上宮受錬司及諸院等法
自九品至七品稱兼主㑹某院事
自六品至四品稱兼提舉某院事
陞二　十六
自三品至二品稱兼提點某院事
九品以上兼南昌上宮受錬典者
五品以上兼知黄籙院事
自九品至七品帶統攝三界鬼神公事
八品至七品帶提點三界鬼神公事

七品以上帶提舉城隍司
六品以上帶提點九州城隍司
五品帶節制嶽隍兵馬
四品帶都督嶽瀆兵馬
三品帶節制九天兵馬
二品帶糾察三界鬼神判洞天福地靖
廬事
一初真受法必先受籙許補從九品其正九
品未受籙人不許任之
一凡行齋醮雖有他品復而未受都功籙無
祭酒職者謄誠不違
七品以上不受盟威籙不許任之
五品以上不受洞淵籙不許任之
四品以上不受神霄籙不許任之
三品以上不受大洞籙不許任之
陞三　十九
一法與籙相須不可相違
天心法宜受都功籙
五雷法宜受高上神霄録
靈寶法宜受紫虚陽光籙及靈寶中盟
籙

天蓬法宜受北帝伏魔籙
天樞法宜受上清田車畢道籙
趙侯南法自有正派宜受趙侯籙
一天心乃萬法之祖都功盟威總二十四品
先可進受
一南北二院謂之文階雷司謂之武階初真
先宜叅文由入武階易武階入文階難
一五雷者天雷上天侍衛之司神雷雷霆號
令之所龍雷海藏之拱衛水雷雨澤之所
司社令雷則名山大川精忠血食之神上
奉帝命下覩民事可以指役也
一四司者玉府五雷使院中有玉府五雷使
院真君乃雷之主專司玉樞五雷院及雷
霆都司主行刑掌蓬萊都水司專司水灟
三司皆總於玉府五雷使院諸解送刑獄
毋得僭紊於樞府止於雷霆都司其五雷
使院額毋得妄用
一初真受法須擇當代明師行淳學正者拜
之師亦當擇弟子委有道器者授之先召
保官保盟齋誠申狀取保應分曉方與依

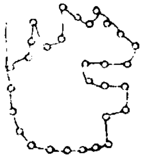
式奏申撥度授以神霄照帖及版券等次
與設醮謝師受將歸壇
一如年內有功合訣與循資陞擢即召同品
法官保狀繳申度師如前奏申付度非可
慢褻若師非正學弟子躁妄苟簡行之仙
籍未必紀名則天將不臨惟淫祠下鬼篡
名妄興灾禍真司檢察貽罪非輕
一初真受法有功及遷轉既投師傳受仍須
詳述始末年月師資姓名所職某法所積
何功所遷訣何品秩具狀投嗣教天師正
一玄壇敷奏給帖庶得玉籍紀名神人皈
仰其或不揣已功躐等以夸世及不務投
師輒便詭撰階位妄加陞擢及有不經師
付謾僞職階視同虛文有誤玄壇敷奏給
牒有何効之科律照然戒之謹之

幹運造化章

三五飛步罡品　師曰三五之祕夫豈易知
自一生二二生三蓋三氣分而三光明三
光明而三才具自太極生兩儀兩儀生四
象四象倫而五行全五行全而五星明五
星明而五嶽峙是以在道則為三清在世
則為三才在神則為三元在人則按三部
又在道則為五老在天則為五星在地則
為五岳在人則為五臟人有天地貌分陰
陽氣道倫一身而兼有之自不能使三田
孕秀五臟納靈則去道始遠矣能修之者
三田聚寶五氣朝元魄制魂拘神全氣滿
是謂仙道貴生也不修之者使三魂為三
尸五氣謂五賊五賊為五苦是鬼道貴終
也是以天地之間人為萬物之靈故手指
足履莫非合真步罡之法所由生也夫步
罡者飛天之精躡地之靈運人之真使三
才合德九氣齊并一切鬼神轉旋天地一
步一指一轉一旋造化中全神明在左故
一步象太極二步象兩儀三步象三才四
步象四時五步象五行六步象六律七步
象七星八步象八卦九步象九靈乃萬罡
之祖也
師曰禹步之法世皆失其真也蓋世人多
能言之不能得之得而不行行之不專故
多不驗今世所行豁落斗乃三五禹步之
樞要總河圖錯綜之數豈可輕視為尋常
但所傳差誤而不能變化通靈余今特正
其訛以傳其直
師曰一氣分三號玄元始三氣分判則立
三才人身象之清濁之体分為三部部各
有神亦曰三田田各有寶故一而二二而
三吾身之真也總謂之三元元者大也首
也故易乾卦謂元者善之長也
師曰二五之神貫通天地總歸一身運用
之間有生尅制伏之法應期求禳謝則相
生制伏驅治則相尅凡步罡之際先運出
三元五行之神然後跡履也
師曰五行之祖氣是為五老老者始也祖
也引五老之精為五星流五星之精峙而

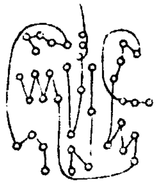
為五岳配人之身是曰五藏上應五星中應五岳故神住其間
五行五德相生木生火
五行五氣相殺金尅木

上元屬天罡



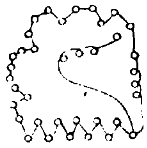
○步上元罡呪　步天之精役使萬神上元赦身唐宏將軍輔吾正氣辟伏魔神敢有害我還着本人邪魔見者化作微塵急急如律令○

中元屬人罡



步中元罡呪　步人之精長陽消陰強我三魂滅鬼除精禍不能及灾不能侵中元隱影葛雍將軍領兵千萬來衛吾身急急如律令

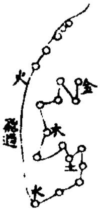
下元屬地罡



○步下元罡呪　躡地之靈人道安全天田地轉上魁下乾陰闔陽開正氣綿綿鬼不能害人不能傷天為我蓋地為我載敢有加害押送魁罡下元藏形周武將軍隨吾所到速衛喜真急急如律令○

師曰凡有制伏凶惡尅代灾危當先步上元罡順例迄畢再入中元罡次变為下元罡若有制伏凶惡則又变五行相殺罡尅制天龍鬼神隨心感召萬無失一祕之

五行相殺罡

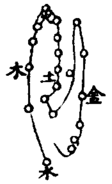


師曰凡有制伏凶惡尅復灾危則步此罡謂水能尅火之類故臨時加治也如制伏火殃則步金步水至火制之餘皆倣此如後學未曉則准　步成罡而已不必增損

○呪曰　五行相滅土水相絶水火相滅金木相伐鬼妖見者斬頭截脚魔王恐懼上下推裂敢有犯者永沉幽穴急急如律令○

此罡是金尅木木尅土土尅水水尅火火尅金也此制伐則用之

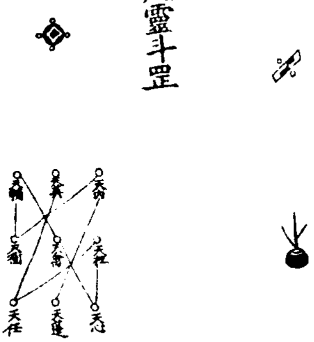
五行相生罡



師曰相生罡是木生火也一生一煞皆按
水一火二木三金四土五計一十五步三
五之道也
呪曰　五行相生萬事吉昌水木成就火土
相得金木同行禍変為吉鬼不能害人不
能侵死者復生枯者復榮急急如律令

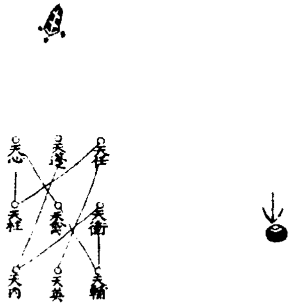
呬三

五



禹步九靈斗罡

日月明乾坤配吾從天蓬入天內畧過天
衝逢輔退反歸天禽與心對抱天柱兮任
英會斗道通兮鬼道潰急急如律令
師曰豁落斗也乃謂之小三五罡世多不
知其詳亦以習見為常不知其玄妙也此
罡可伏狂邪指揮鬼神破廟等用世多返
用之今正誤矣



斗要妙兮十二辰秉光明兮威武陳氣髣
髴兮如浮雲七星変兮上應天知変化兮
有吉凶入天宿兮度天門合六律兮持甲
乙履天英兮乘天任清泠淵兮可陸沉倚
天柱兮擁天心從此過兮登天禽倚天輔
兮望天衝入天內兮出天蓬斗道通兮剛
柔濟添福祿兮留後世出幽冥兮千萬歲
千鬼萬神自回避急急如律令

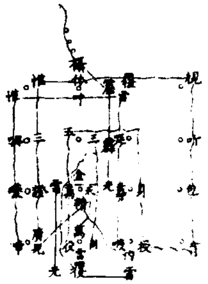
唵三

六

師曰此罡世所行以出斗入斗相反用之
所以不應今特正之則可以役使鬼神驅
邪魔道秘之秘之

金光範圍罡

師曰凡登壇關事存已身為神禹口念呪
手掐訣從玉文起午文終足步罡遍履天
地之內金光繞身化形制魔口作唵吽吒
唎之聲存面前虗空中有紫炁一團須臾
見青炁自天而下冲開紫炁忽見雲中有
金殿樓閣心叩頭三禮朝謁請奏如儀



呬

七

步此罡當念金光呪一句一步呪畢仍
加斗罡

禹王三步九跡罡

師曰存已身立在禹鑿龍門之上在風霆
雲氣之中承上帝命左手玉訣右手劍訣

勑召萬神隨事發遣

掐訣　師曰掐訣者所以通真制邪役將治事訣各不一罡訣有七百餘目今所用者不多四維八方自四指根逐節數共十二目以按十二辰於內又分出八卦七星九宮三臺各主其所行之事又當約而言之惟中指中文為玉清訣側左為北帝訣名大煞文此二訣總三界萬事宜按行之

叩齒訣　師曰凡叩齒者是集真而集神凡人体炁散心炁耗真炁不應須用集之所以叩齒者擊動天門而神炁應故左叩為鳴天鐘右叩為擊天磬凡制伏驅降用之至於當門齒上四下四共八齒相叩謂之鳴法鼓者所以通真格上帝凡朝奏用之上下三叩成二十四通謂之鳴法鼓常當知此

入戶訣　師曰凡立壇有戶在東南乃巽地戶若靖中入戶則以靖門為戶舉步從此入先於巽上叩齒十二通心三拜右足先進左足隨之先存功曹使者四人龍虎君二人立左右又存滿室青黃白三色雲炁次存香烟成五色氣直上至金闕前次九拜或心拜亦可

燒香訣　師曰先以左足入戶勿得回顧回顧則致邪當一念寂然存左青龍右白虎前朱雀後玄武功曹玉女秉吾五臟五色之炁竟上三天當一舉思之更無滯碍覺身中煥煥然微煖是真炁合德也凡燒香並令烈火次多捻香入爐中謂之豐香豐者多也令烟炁猛一舉上達無留滯若香烟斷滅火力微眇不能超真達靈矣應捻香尚左手左手者淨手也右手親穢不可拈香也

奏香訣　師曰當存心無外思內無雜想只見目前皆是真光梵炁紫碧之炁彌滿前後一切不思直上十方香十方真炁下映與香烟挍於炁中防佛見無鞅真仙官君細雨密霧來降各方次至洞案前見香成五色功曹符吏在空中已身恍如升上三天親見三清玉帝叩齒三十六通嚥液九過然後依科行事師曰初階入道性易流蕩則心疑不可示以繁文也於簡易中存觀妙在不言之表矣若能進品升玄自此而至嗣宗神仙不難學也

啓奏訣　師曰凡啓奏治病行符先存上丹田元始中丹田道君下丹田老君次三宮三真並如已形先存下丹田內君與心中道君合而為一立在頂中如金殿中坐已身跪拜密奏所行之事立有感應

朝真謁帝訣　師曰小兆凡人也飲食男女其欲與人不異今乃得佩籙行法稱為法師或星冠霞裾欽似仙聖蓋心未寧一氣仍有乱淫愛觸穢葷污臊腥當知若何可以謁上帝於虛無之表也苟無清明之法則不能感格反以招愆耳故曰雖有惡人齋戒沐浴亦可以事上帝此之謂也

齋醮對越訣　師曰凡醮中朝謁須按儀式及身與心混融常存見金闕於高穹之上已身不覺在壇惟覺在九霄之上凡口誦心存絶一切妄想如此則大有感格非止外儀也

祈請訣　師曰宜於常時数数黙檢已身入靖黙坐不思凡俗之事氣宇既定頂中虛潤有金樓玉殿見天尊金容坐其中久久存之覺真炁映頂門嚮内微熱此常時訣也有事之時亦如之存運已身恍然跪于

天尊前黙禱所祝之事萬無不應此宗師節文訓後學之士初階此乃升堂入室妙訣宜祕之毋泄凡俗也

書符訣　師曰書符者惟要心定不思外事又要黙紀散形庶幾下筆時神不走炁不亂若對本念誦下筆成符眼動意隨心馳筆亂必不能感應須心與符一符與心俱取炁不必回顧吹炁不得作聲下筆書符謂之自傳喜神盖言心定而端的也後品亦言之甚詳凡初階先宜知此

玉堂直指　師曰玉堂乃天心祖法之内祕萬法之所宗三界所仰自漢天師以来獨傳心印別無雜術惟正而已正者不邪之謂歟天以正而覆燾地以正而載持炁以正而運行鬼神以正而役使人以正心而正身心不正則邪念生六慾起流為禽獸沉為鬼爽在世不正身為姦邪為悖逆道不可入真仙之閫域也今玉堂大教之出世原於正一天師正則不邪一則不二嗣吾教者有五等凡在世厭塵希真之士初

入壇受天心正法十卷行之三年無輕師慢道之心無始勤終怠之念則許再詞受階七品行及無過進二品佩玉壇正品印受高奔玉京行及一紀驗得即非編庻市井庸流及不是輿臺阜隷刺脊塵吏及非是宮觀愚蠢竊食方許傳付無上宗旨二十四品升三奔寶籙玉堂三景之印王景陞堂之印為嗣教支師支者分派別流之謂也此傳不限名數但係有官君子儒墨俊士皆可佩持禁傳市井道流也今世道流多是無告困極四民不收始投名進納黄冠盖非本心入道恐輕賤玄文遺失秘旨罪罰不赦已上係四等傳度獨於第五等係的傳系代嗣師惟正傳一人付二十四禁典玉書付宣和斬邪劍降真制魔之印經三十年方許傳代今以初品初階傳度其文省其用簡人人皆可奉行亦可望洋於玉堂也登壇之日弟子肘步齋信誓詞雖官高位貴不得慢真侮道當九拜盟壇而受也從此佩玄音不遠師旨自此登

神仙路入希夷之門也若或不遵此訓妄傳輕受則三官糾察四司録過天司示憲七祖受報於風刀考身充役於長夜萬憾不洗千真難贖在謹於傳付而已夫行初品宗旨口傳心印計二十事

一日當虔謹修習漸與世事相疎不得混同塵俗作諸不軌事久久戒行昭著當次第傳度也

一存服贊儀結璘之炁惟勤於存運久而真炁灌注嘘呵成真不待容心而鬼神畏

服矢既受法已畢當以大道為宗祖動心
正念勿起邪心
一每旦習誦真經秘呪蚤作奏香默而存
之不得出聲惟心相應不可以事奪而失
其常規也
一遇有凶邪惡崇害民者當一准正教務
在必行若有畏心及有諂心反求告於鬼
神者是執心不專得罪至大三官糾罰不
赦不原
一當以正念役使天神將吏不得稍用血
食以雜靈炁遠者三官罰罪
一當以三光為主蓋三光者天地之眼目
陰陽之根本造化之宗祖當存心運真與
帝真三景相混為一不惟制伏三界束縛
魔靈則自已身有光明萬神畏伏辟尸逐
病得道長生以入仙真矣
一日存三光而服炁夜間存斗以斗罡使
身與神為一神與身同炁神炁混融方可
為嗣教之士矣
一當先行三八謝罪之法凡半月一節氣
當出身中官將拜表存修如本法行之不
息則身為無過之人始可言嗣玄教
一每日服三光符以俟感應
一戒在淫怒常以慈善應世割已周人不
得攻師伐本妬賢嫉能口是心非罵訟爭
鬬素或有之截自今日改行率德常以一
念遠財利去姦諂寡色慾持齋守戒為心
也
一凡奏香時存五色炁自五藏出結為華
蓋上通空玄上帝在空中彷彿瞻見如此
則所奏必達也
一凡書符當入室存定染筆成符閉息心
明不得作聲握固勃然有勿犯之色身正
而心正心靜而神應矣
一當以一真合道當離一切外事勿得千
心見物莫生貪念當思世事無常惟道長
久當在一真則虛無當應一靈矣
一每出入當存天丁將吏功曹王女右左
羅列座下邪不敢侵正炁縱私動止存之
如故
一如每月十直庚申甲子本命三元三會
朔望八節五臘當異寢思真常能各居敬
如賓友則尤為至妙
一不得內蘊狡賊之心外示慈詳之態不
得貪非已之物應營求當以義合得之違
者許自省愆改行謝過不許重犯忌之
一事父母以孝不以貧富易其心順奉常
令喜悅一咈所親之意是謂不孝不孝罪
大無所貸原
一父母歿當隨力精思析告上帝拔度出
幽上生天堂若父母不出幽陰自已仙功
亦不能成矣
一兄弟宗族外親遠戚待以和好不許各
黨其一而生事生嗔怨以失骨肉之恩違
者三界鬼神不伏使役宜謹之
一當行規矩準繩之內存心一有不合宜
事隨心改正期與聖賢比肩不可自卑常
萌妄作之心
醮事儀範章
太乙齋　帝王修之以展禮配天也

九天齋　金籙齋　國家建之祝延國祚也
玉籙齋　修之以保祐后妃六宫也
黄籙大齋　皆有品第要當条考成法勿得
　女爲之其士庶所建止可謂之醮儀
河圖玄靈等醮　總有數十名目皆醮也古
謂醮者祭之别名也降天帝致萬神莫大
於醮
一國家建醮有三日七日之儀按靈寶經齋
法凡二十七月杜光庭醮品有七十二等
皆國家所用如三洞品格俱有定式
一官民士庶之家設醮齋止以一晝夜爲則
亦有建三晝夜七晝夜者不無褻凟反爲
招譴如官長尚不至於士庶之家經宿久
留況上帝高居九重下臨凡俗豈有經三
七日晝夜而不逆乎今定醮例凡修醮一
日先陳設至期則以黎明肅啓深夜解散
庶幾不致凟聖也其科儀品格載諸玉宸
玄範行移等書臨事取而觀之可也
一開壇建大醮必須洞天福地宫觀之中爲
上其立壇須是方位端正坐北面南如宫
觀元有壇處坐向方位或偏别凈宇下依
式立壇行事亦可
一凡建醮須是量力所爲富則備物貧則隨
宜所市醮需毋用非義之財及與人争較
價直之物及力有餘而苟且營辦力不及
而勉強經營者皆爲不誠難於感格如齋
主係忠孝之家誠殫力之師爲代出龍縉
之屬凡事從省應干文字醮獻等亦自然
感徹矣
一醮儀中修用存思訣法並載幹運造化章
其樂具仙仗見天樂儀仗章更不於此詳
註
一文字行遣俱依玉宸玄範行移所行及酌
条古式檢目用之如奏帝尊前用奏狀餘
並用申狀神司用公牒之類
一奏狀並稱臣申狀称名天樞院狀称本司
前用司額關帖牒等称當司
一奏申狀前空一掌後空兩掌紙高一尺四
寸餘則用展劄紙爲佳醮請獻狀止用狀
紙如式
一奏狀内聖位並用黄簽帖臨時書填
一奏狀前帖黄高三寸二分濶二寸四分或
高三寸六分濶三寸爲則分單行寫貼黄
後合縫處書臣名用印
一奏狀内倚黄用小黄簽側貼太歲下古式
如此今少用
一奏申狀可漏單聖位者用黄簽側貼兩位
三位四位者用稍濶黄簽當中貼三位五
位以中爲尊兩位四位以右爲尊聖中寫
御前及聖前或止寫最前一位亦可下界
神祇狀用白簽在人審而用之
一奏申方函面上並不用貼黄亦不称臣止
書姓名章詞表外函同此如申狀内聖位
多者方函止題最前一位
一奏申狀　上帝狀称道慈勑旨帝尊称聖
慈睿旨二后称宸慈聖旨三清四帝称陛
下二后称殿　諸帝尊稱御前諸真称聖
前下界神祇称神前治前之類
一牒關劄後並批朱公牒書名押字關劄只
押字牒皮正面上書謹字中印法階書名

押字下書封字用二印背書司額牒上書
主者用二印關劄正面印法階只押字下
書封字前用一印後用一印
一印可漏下用一印方函正面上下通用
奏申狀並半年用印合縫者書臣名後用
三印凡牒關帖牓等押字並用印公牒并
階三　十七
榜太歲一行用四印前用三印關劄半年
用一印凡用印並從後起
一符簡告文年月一印可漏正面用二印後
用一印
一符文作方函發者依方函式用印
一奏狀及上界申狀用三炁飛玄玉章或用
都天大法主印方函兩頭一同或用通章
印正面用靈寶大法司印中下界申狀用
靈寶大法司印
一長生符用元始一炁印救苦印用青玄救
苦印玉札用玉魁司主印凡符文屬玉清
者並用元始印屬東極者並用救苦印屬
上清者並用三天太上印
一章表並用九老仙都印青詞用三炁玉章

外函同奏狀式用印當中用三炁玉章兩
頭或用三天太上印或通章印亦可
一書章每行十七字相去一寸四分乃為一
行紙高一尺二寸書表每行二十四字為
則紙數及行數要合奇數為佳前空兩行
後空三行依常式書
一書青詞與章表同格不拘字數前空一掌
後空兩掌為則可漏用黃紙三寸套封外
用方函
○一書奏申章表等專擇靜僻一室中設香案
毋令外人得入書寫人須令沐浴更衣入
室凡書章奏等並用紙遮護兩頭毋令衣
着其上務在至誠嚴潔
一寫奏申文字不得以人姓名與鬼字為首
不得畨生露死抽破人姓名
階三　十八
一齋官上奏有官位具官無官稱奉道弟子
若父母之喪則稱孤子哀子是不忘古人
之規範也
一寫文字之人到局日便令沐浴浣濯衣服
務在清潔方可立局下手繕書寫人并幹

局人不許歸家宿食別委一人與之供備
飲食宿臥去處仍專委一人掌管書寫如
有錯誤不許剔補並要寫換一副毋得茍
且
一高功法師須備受三五都功籙正一盟威
籙靈寶中盟五法籙靈寶十部妙經及行
靈寶大法方可依科修建如止受都功盟
威二籙靈寶衆經及行天樞天心追攝鍊
度等法亦許攝行奏申儀中稱靈寶大法
司去處及齋科稱盟受三洞寶文玉字金
書等皆合隨文換易
一法師止受都功職籙及昇玄陽老洞淵等
籙却不受盟威籙或止受都功職籙及中
盟五雷法籙不受盟威籙或止受都功籙
及上清籙不受盟威籙或止受都功籙不
階三　十九
受盟威籙或止受盟威籙却不受都功籙
並不許開建靈寶齋科蓋出三五正一官
吏二籙不備受則出官有碍皆不可行齋
事
一都講以下之職亦須備受三五正一靈寶

陽光等籙方可同預壇席
一請同齋道衆須是平日耐於拜跪甘於淡
泊專修香火不貪貨財方可結立誓盟俾
登壇席要與醮主各殫誠慤祈叩穹旻以
昭感格若只務声音韻美注念不專非惟
枉役精神虛費財寶切恐反遭咎責勞而
無功修建之法全在擇人不可不謹
一執威儀道童須要先習步虛詞舉唱華夏
吟令熟登壇旋遶時隨聲讃詠
○一建醮當竭誠恪營辦龍縉璧劍之類務在○
精好香花油燭一一所需並要潔淨不使
穢觸若臨用有缺則反招譴矣凡設醮以
精專為先龍縉為上香燭度潔次之苟若
有一闕亦醮之瑕玷也修奉之士尤宜謹
守
一若停柩在室不宜開壇建醮如屋宇深濶
喪在別處不干壇界亦可修奉若有生死
厭穢未經解除者亦不敢於家庭建立醮
壇深宜戒之
一燒香不得用灶中灰火焚燎錢幣等不得

○

用油燭燈火點發

天心玄秘章

昔元始天王懸黍珠於黎土命皇人
以演洞章太上老君陞玉局於成都
張道陵而受經訣道法四十二壇醮
科七十二等流布塵寰宣揚教化後
之歷代嗣教之士積功累行與道合
真心動神隨法靈教闡是以道法符
章分枝異派延蔓繁多流傳于世法
術有三千餘階不能備載今以一二○
畧舉其大槩耳

天醮一十四壇

黃帝醮告章曰凡世人禳禱祭告薦
拔祖祢及禳灾救病除道家奉天之
士有祈天醮告之儀其後非奉道教
者若有禳禱薦拔之事止許召請城
隍社令土地地府冥官毋毋請天帝
神祇是以雷霆乃立斬勘之司敢有
非道教奉天之士而冒干天帝者斬
神誅魂奪筭減壽可不畏乎

○

金籙普天大醮三千六百分位
玉籙周天大醮二千四百分位
黃籙羅天大醮一千二百分位
太乙醮　九天醮　河圖三十六天醮
玉匱盟真醮　靈寶自然醮　洞淵三昧醮
消灾醮　禄馬轉案醮　九幽醮　迁拔醮
報孝追薦醮
按道門定制云金籙玉籙黃籙三醮
聖位醮狀分數已有定式其常醮有
四十八壇奏獻錢狀或設二十四分○
三十六分四十二分六十分七十二
分一百二十分二百四十分三百六
十分位醮事之禮像世威儀道在人
弘不可執拘

道法三十九階

靈寶度人上經大法　無上三天玉堂大法
清微元降大法　清微神烈大法
上清天心正法　北極天心正法
靈寶六丁秘法　魁罡六鎖秘法
三辟五解秘法　六甲祈禱秘法

貫斗武侯秘法　玄一五雷秘法
協神五應秘法　梵氣雷法
上清靈寶大法　玉清真王紫宸大法
淨明忠孝道法　五雷考召大法
玉清總攝法　五雷斬勘法
洞玄祈禱法　先天一氣大法
回車畢道正法　九老伏魔法
天地教燈水法　混元攻氣法
紫庭追勞法　飛神謁帝法
○通章大法　六丁六甲遁法○
掌心雷法　祈晴禱雨祈雪法
曆蓋法　五雷法　靈寶法　天蓬法
天樞法　趙侯南法　結旛祈禱法
考之道法各有傳派不一今以世人
多行者錄之及有天雷酆嶽諸將之
法其名繁多難以盡述
鍊度法七階
清微煉度法　太極祭鍊內法
玉陽祭煉法　淨明一暘煉度法
靈寶鍊度法　玉宸經煉法

三光煉度法
告斗法一十四階
清微玄樞奏告　太乙火府奏告
灌斗五雷奏告　玄靈解厄奏告
清微紫光奏告　神霄斉宮奏告
清微祈禱奏告　神霄火鈴奏告
淨明奏告　璇璣九光奏告　允天奏告
孫真人竈告　開雲現斗奏告
擁雲現斗奏告
天髓靈章大法一十二階
○混天法　此法能開天門役使天神住日留○
月变晝為夜夏雪冬雷
移地法　此法能指地地動指山山摇指海
海竭晝地成河移山塞海降伏鬼神
禹勝法　此法能令決勝無窮变化草木金
石皆能化人隱體藏形
降龍法　此法能乘龍飛空变物成龍騰雲
入霧躡氣凌虛
伏虎法　此法能伏虎豹一切猛獸蛇虫
起雲法　此法能興雲起霧化生五色祥雲

駕雲昇天遊日宮月府去住自然
生風法　此法能生萬里威風行船遇寇起
塵迎敵吹砂走石障蔽太空隨機而應
伏刃法　此法能使刀劍自碎入兵不傷萬
刃不于如遇賊寇能禁止刀劍不能出鞘
变物法　此法能生一切草木及乘駕空中
弓弩反折不能為害
能使用木人木獸
從波法　此法能使山陵变湖漲溢江河溜
天之濤柏山之浪興雲致雨躡波渡江入
○水不溺○
烈腸法　此法能生烈火巨燄燒天焚營燋
寨蕩滅妖邪神火一過萬禍俱消
長春法　此法能頃刻生一切草木五穀瓜
果蔬菜之類能变土成金化石為玉隱身
入土
前十二法上天秘傳之靈文出世離
塵之妙法必遇天人授受方得行之
縱得其書紙上虛文枉勞心力
玄圃山靈金錄大法三十六階

發籟　霞霈　爭覆星　决雲　壅水
凝河　滅火　馭雲　震陣　伏申　出泉
火箭　結華陰　草木化人　生馭　水行
起光　隱質　变物　附夢　祛毒　禁唇
斬妖怪　金剛札　無碍通　神行
陪三　二十四
無盡卌　不竭壺　水火瓢　盆取魚
煑水石　佯死　飛空住　紙鶴飛
鋟其身　入壺
　玉虗天書大法一十八階
隱形藏體　驅神入室　遊䰟三界
○超脫生死借屍　火假屍體　水假　金假○
火假　木假　土假　木牛流馬
不用火湯餅自沸　喝石石行　煎泥成金
化銅鉄為寳　移樹移物可至千里
木雞報暁　泥犬吠夜
　通靈秘術大法一十六階
变化　附夢　变形　空中飛行　入石壁
隱形　救死回生　夜行不照燭
長生不死　呆賊不去　縛賊自至
役五通追萬物　招神　穿地尋尸　神樁

耳報
　通天寳籙大法三十三階
長生久視　延年益壽　昇天入地
出幽入明　神遊月宮　一葦渡江
千里神會　借潮生風其舟日可至萬里
陪三　二十五
投胎奪舍　日行萬里　躡鴻毛騰空
騎草龍飛空　煎泥成金　九轉靈卌
乾汞成銀　點銅鉄化金銀　養砂澆淋
湧泉卌頭　縮貨成寳　橡制點化
靈砂寳丹　點辛為庚　召鶴　圓光
○附体　舞仙童　過陰　追攝　降筆
太極鸞　筆架鸞　懸絲鸞　封匣鸞○
　道門官制章
國朝品級
正二品　嗣漢天師真人
正六品　道録司左右正一
從六品　道録司左右演法　官観提點
正八品　道録司左右至靈
從八品　道録司左右玄義
從九品　道紀司都紀

未入流　道紀司副都紀　道正司道正
　道會司道會
真人　漢張道陵以天師賜號真人唐李泌
以承相歸道賜號真人加正一品
㳂酒　周成王時以形伯為祭酒以主親屬
後宣王時大祀南郊以仲山甫為祭酒以
主祀事故後世以道士為祭酒之職以主
郊天祀事之禮以統道教此道士有祭酒
之職自此始
○道官　周穆王以道士高拱宸為祭酒祀元○
始天皇於尹真人草樓此道官之始也
道録　宋太宗增道副録都監首座通舊為
八員巳上總知教門公事
道封　後周武帝時衛元嵩封蜀郡公盖道
士受封之始也葉法善玄宗時亦封越國
陪三　二十六
公
道贈　唐王知遠贈昇玄先生葉法善贈金
紫光禄大夫越州都督道士之褒贈盖自
王知遠始也
道諡　陶弘景羽化梁帝賜諡正白先生此

其始
道紀　老子曰能知古始是謂道紀故以僧
官設僧經
道號　黃帝称牧馬童子曰天師始也漢張
道陵亦有天師之称道家立名立號皆取
老子道德經中之旨道字玄字妙字今非
中國之教外夷皆竊取之
衣紫　唐李泌生而神靈自孩童時身輕能
擧毋嘗聞空中絲竹之聲恐飛昇而去毋
以葱蒜爲汁洒其首後代宗時拜相時李○
○輔國專政常妬之泌知其不可久處其位
乃告歸隱乞爲道士帝乃賜紫衣金帶之
服道士賜紫自泌始也
黃冠道士　黃帝内傳曰凡奉天道者曰道
士周穆王於尹真人草樓之觀召幽逸人
祀其香火以奉天帝謂之道士此道士於
宮觀祀天帝自此始
蓋道士之衣冠皆黃帝之衣冠故名黃冠
所行者黃帝之事所言者老子之道故名
道士不異服非先王之法服不敢服不異
言非先王之言不敢言不去姓不忘親也
不毀形不忘孝也以道爲教不悖天也不
事外教不悖土也以中國人奉中國之道
是体天之道因地之利以修身也故能飛
昇冲擧憑虗御風神超物外上朝太清得
造化之妙與天爲徒可以通天地之靈格
神明之德役鬼神驅雷電致風雨握星辰
斬邪精消疫癘致太平此自三皇開闢以
來試之驗者也道之爲教見於此
○都監　隋文帝始以玄都觀主王延爲威儀○
之官如今之監齋之職是也周避諱改爲
道錄
監義　宋真宗時置首座監義分領本階事
上座　宋太宗始之
法官　漢張道陵始有驅雷役鬼之事行其
法者曰法官
赤文天律章
止取生人所犯天條者録之其鬼神
所犯者不録見女青天律
一法官四季天地赦日不得行符呪水看閲
條律違者先減一身後殃九祖
一法官行法並陽行陰報不得始勤終怠違
者減身殃及九祖
一行法官補奏弟子銜位籍注左判官方許
補左大判官次許補右大判官違者並各
徒九年知而保奏者並各除名減身罪殃
三代
一法官及道士俗人六戊日而燒香進章上
表關申天曹者減身知而故犯者殃及九
祖風刀萬刼不原非佩籙者減三等
○一行法官非斬鬼而口中非時称急急如律○
令者減壽半紀
一行法官篆符而以筆頭指左者徒九年知
而故犯者減壽一紀
一行法官敕水而以水盂左轉者徒九年知
而故犯者減壽一紀
一行法官妄以正法示之非人者減壽一紀
一行法官不得私祀鬼神惟二月八月祭竈
違者徒三年故犯者加一等
一行法官所在去處見水旱盜賊若爲害於

民者佼猾之人許令立便申奏待天譴誅戮遣者徒三年若差官誅戮而其人不如所申狀内之意者加一等若有人果如申狀内坐說者加二官

一行法官行持不精到處行役神吏不擇紙筆便寫符敕水者天司奪養道之資令使見身窮窘

一行法官非時妄動神吏侵害生民者減壽半紀

一行法官無故不得妄入正神廟宇及持正法而妄擒正神者徒二年如是法官出入正廟前後不迎送加辠者非

一行法官受民間詞狀而不能即時行遣者徒一年如狀不合格式者非

一行法官出入見民間私杷邪神淫鬼者仰即時遣神吏擒縛依律斷罪如或見聞而不根治者徒三年

一行法官持齋奉戒而或犯者徒七年

一行法官被人陽病而故意行陽符陰病而行陰符或左煞而右生有傷於人徒九年

如未有昭報不辨陰陽者非

一行法官妄以行法增崇一言毀及同寮應行法者徒五年如辦論公事曲直及採正法而争者非

一行法官妄以正法傳之非人意求財利者減壽一紀

一法官職列七品者録功不書過若能進表知其官職恃而作過者減壽半紀

一法官以正法而為戲者徒三年

一行法官被民間請符乞水而妄以人情艱阻者徒六年被請符而反輕正法不給付者非

一行法官篆符故意倒書横寫及朱書不從左墨書不從右者徒一年

一行法官奏弟子傳法度師北院出官者令從北院計街南院出官者令從南院計街遠者徒八年

一行法官奏弟子傳法看其人心術正方可保奏如或人情或以勢力而乱奏者並各徒三年若得其人者補三官

一行法官奏弟子名姓用庚申甲子二日保奏不論有無品人並得參佩正法及便宜申請令入四五品官者聽

一行法官非庚申甲子日而輙欲申請非次遷擢者並各徒九年再三申請者減壽半紀

一行法官傳弟子正法者須得已身佩受一千日外方許保奏違者除名落職徒三年

一法官傳受弟子正法須得給統兵印并都攝符令其統制神吏驅役鬼神統兵印文仙都揔攝之印作兩行疊篆都攝符即三元符也以黃絹篆之於符兩節寫墨敕給付其人收執驅斬一切神鬼後度師寫姓名僉押違此者神吏不聽傳法人驅使遂為虛設非徒行法無益又且天譴必臨

一法官傳受弟子有始而無終者不盡其所學者徒九年如弟子學而有始無終者亦如之知而故犯者加一等若弟子而不問師而不傳者非

一法官傳受弟子不問男官女官並須得人

而傳不得妄泄違者徒三年
一法官説話口是心非者徒二年如事出不
得已者非諸法官妄以巳身尊崇斥叱弟
子者徒三年
一法官見世間有異常人者許令上章表或
申狀被坐业人所為外函上寫朱表不下
天曹直進太上御前以待差官超擢填上
元八品仙官見缺如是常日章表申狀而
不經諸司檢驅者徒八年
○一法官傳受弟子秘訣而隱真出偽或傳而○
留一字或呪是而訣非或訣是而呪非者
徒六年知而故犯者加一等
一法官職列仙卿者許奏斬伏魔等使違者
准前律
一法官職列帝君品者許辟奏五嶽四瀆等
官及充替應有司仙官鬼官者許
一法官職列高真者許奏洞陽等帝君違者
准前律
一法官職列上章典者許進章表違者徒六
年

一法官不受都功籙者不得申黄剥及進章
表違者徒三年知而故犯者滅身或不知
者積罪從貫盈差三官追取令使萬劫受
罪或入石炭等獄
一法官職列七品不許牒天曹并五嶽及六
陰三　廿二
品官方許違者減壽半紀知而故犯者加
一等
一法官職列南司及品官者許令其便宜申
奏
○一法官職列北司及品官者許遷入南司從○
別計銜違者除名落籍舉過不論功
一法官職列九品者不許牒地司及八品方
許違者徒三年
一法官職列八品者許奏左大判官違者准
前律
一法官職列五品者許奏七品官職違者准
前律論罪
一法官職　品者許奏從六品官職違者
准前律
一法官職列四上仙者許奏上宰違者准前

律
一法官職列真人者許奏使違者准依前律
一法官職列四相者許奏仙卿違者准依前
律斷罪
法官職九天諸使者許奏仙卿違者准依
陰三　廿三
前律
一法官職列諸司君者許奏上宰及真人并
判酆都等使違者准依前律
一傳法人見度師純懷精粹不以師禮相待
○者徒三年說謾師保者徒八年知而故犯○
者加二等
一法官不能相思於人責望弟子補報其功
徒二年
一法官有功於人而自稱說者徒一年
一弟子妄罵師保者減壽半紀知而故犯者
加一等
一法官以勢而欺辱下賤及不孝父母者減
壽半紀
一法官行符呪水符篆未曉者須得務求勝
巳之師問之如或未曉為曉未通為通妄

以己勝他人者徒三年
一法官進章上表朝禮而失儀減三官官卑者徒九年
一法官道士俗人為人設醮衣冠不整肅而輙登壇者減壽半紀茹葷酒者永入酆都七祖受罪如未開壇而登壇者非
一法官道士行持滅裂為人關奏進上表章而不如式希求財利及不至誠者減壽半紀知而故犯者加一等
○一法官道士入壇関白章表言語重疊及朝禮非儀存念雜真并以手觸天門先以右足登壇者徒三年
一行法官道士申状内坐說某時拜上朱章而非其時者徒九年
一法官道士受三洞大洞籙經者不論天下極品仙官及鬼神並可指揮驅使或受經而無籙或受籙而無經者同
一法官道士餘以秘文呪法而身歷天曹進章上表朝禮上真者須得經諸司取稟然後方得前往如官及七品者非得經歷諸司者聽違者除名
一法官道士能以太上秘文呪訣進章拜表得報應而泄人者減壽一紀
一法官道士進上章表惟天樞院申状玄都黄剌章表頭上醮意不得差錯一字違者醮為虚設章表不達上醮官関奏名各徒五年
一法官道士列銜差錯及冒稱官位者減壽半紀
○一法官道士俗人受正一籙者方許関行文牒及申黄剌違者徒九年
一法官道士拜表上章而不五重下封者徒四年
一法官道士申状不合稱臣而稱者減壽半紀知而故犯者加一等
一法官道士申状合稱臣而不稱者徒三年知而故犯者徒九年
一法官道士進章表醮意不得過一百七十六字違者並各徒四年醮詞冒瀆聽者同知而故犯者加一等
一法官道士為人申章進表須得如法其餘醮筵隨力建功請行法事如或貧窮下賤力所不及一燈一花亦自足矣但不至誠者徒五年
一法官道士設醮登壇而不恭謹反語笑喧譁斜目曲視背立唾痰呼童叱僕不以臣禮者減壽半紀知而故犯者加一等
一法官道士進章上表而不合格式者徒二年錯二字者加一等錯三字者不達高功醮主並徒九年
○一法官道士進遷拔章只填金籙白簡八十副黄籙齋只得黄簡八十副進八十一說章只得奠八百副過此数副者並不執用醮主関奏並各徒九年知而故犯者加一等
一法官道士不及五品已上並不受都功籙而関行文青詔書進魂者減壽半紀知而故犯者加一等
一法官道士官及五品而行詔書者須得朱書牒内云伏覩混洞赤文女青詔命許令

告下十方無極世界禱官之庭遷拔亡人進人道官以副太上好生者如違此語詔書陰界並不執用閑奏醮主各徒三年

一萬簡每面長九寸厚二分濶二寸四分正面寫呪背面篆符外用青絹或紗盛之如力不及紙亦可用違此式者南昌地府並不許執用遂爲虛設閑奏醮主並各徒二年

一民間設醮不得燒粳香安息香乳香但只以百和香則上真降鑒有力者燒降真香

一民間設醮不得燒粳香安息香乳香但只以百和香則上真降鑒有力者燒降真香足矣違者三代家親責罪已身受殃法官道士減壽三年

一生民毁謗正法背正向邪者誅五代已身萬事不遂父母妻子咸受其殃身歿之後送下酆都萬劫不原

一生民以正爲邪以邪爲正謗罵法官如此之人身歿之後考入酆都七祖九先咸受其禍已身見在必多殃咎如佩籙者加二等已甚者校罪多寡減壽

一生民恃勢損壞宫觀毁經罵道侵尅良民者減壽已甚者滅身殃九祖

一生民狡猾爲害於人者九祖受殃身謝之後淪沒陰司萬劫不原法官道士見滅已身

一生民於觀宇名山及經書符篆所在之處腥言穢語者徒一年法官道士加一等

一生民妄效法官步履星斗者徒二年履真人星者減壽三年法官道士加一等

一生民呪詛天地日月躶露三光呵風指雨怨咎天地者徒九年法官道士加一等

一生民以灶内火燒香對比小遺被人持戒者徒三年法官道士加一等

一生民茹葷飲酒登上三清殿及對上真者徒六年知而故犯者加一等法官道士加二等

一生民妄祀淫鬼及不干祀典神鬼者徒二年

一生民病苦求覔符水而不至誠者徒二年

一生民建齋設醮反不至誠者徒三年

一生民将經書文字秘訣符篆入穢污之處者徒二年行法官道士加一等

一生民不奏名姓傳受秘法盜視靈文者徒三年

一生民不行正法若冢盜蔵秘法者徒二年

一生民怨望君主不孝尊親不友兄弟不信師友不睦夫婦不恤貧窮反憎凌辱者徒二年甚者滅身

清規儀範章　陪四

太極法師曰夫齋醮清規威儀至重凡此禁制皆玄都上宮明科舊格戒其隋慢檢其愆違察其行藏觀其誠志若有過失隨事糾舉盖不欲使其因齋獲罪故開糾罪之門知過能改罪亦消焉庶得弘整紀綱恢宣玄化登壇之士勉而戒之

醮壇職名

高功　一名左闡道

其職也道德内充威儀外備天人歸向鬼神共瞻躡景飛章承領宣德惠周三界禮絶衆官

都講　一名右闡道

其職也洞輔聽通法度明鍊讃唱儀矩領袖班聯玄壇步趍陞座講說昭符人望默契人心

監齋　一名左輔教

其職也總握憲章典領科禁糾正壇職振肅威儀周密察非從容受簡有嚴有翼毋濫毋隨

侍經　一名右輔教

其職也嚴潔几案整齊卷軸開函啓奏收積數陳調和衆音表儀庶職觀聽允睦幽顯交歡

侍香　一名左拱宸

其職也精飾爐鼎潔嚴案席巡行焚炷始終芬芳玄鑒昭彰丹誠露達毋獲中絶有越衫恍

侍燈　一名右拱宸

其職也整辦釭篝嚴潔燈燭高下照徹内外輝華際夜續明華晨收斂上明道境下煥幽都

鍊師

其職也内外貞白心若太虚德体好生誠推惻隱致坎離之妙用合造化之元功煉質昇真超凡入聖

攝科

其職也嚴格威儀宣揚玄範端臨几席密邇道前音傳金玉之聲響吞琳瑯之韵必敬必戒以謝以祈

正儀

其職也通貫科儀整肅玄綱務在老成之士方嚴中正之規高功對越之有虧尤資輔協監齋糾舉之或失必藉考稽

監壇

其職也激濁揚清攝邪輔正陞壇隸事先須嚴潔之功通真達靈必假監臨之力事須虔恪毋令差遲

清道

其職也肅清雲路蕩滌塵氛祛魔魅不侵於黄道斥妖邪勿近於仙班毋或後時屆期先導

知爐　一名左司儀

其職也玄教威儀仙班領袖從容禮節持誠必在於端莊嚴整規繩臨事勿遽於先後禮宜周備事勿参差

知磬　一名右司儀

其職也吟詠洞章歌揚玄範調和氣宇步虚聲徹於雲霄淨一身心華夏音傳於壇墠弘敷至道會感真靈

詞懺　一名左直錄
其職也宜堅正念對越天皇通誠意於上穹懺愆赧於下底真儀嚴重勿致怠荒

表白　一名右直錄
其職也奏陳虔恪注念精專宜罄竭於一光底誠通於三界威儀敬慎規矩宜遵

醮壇清規
登壇失儀者清規有例當罰香油以贖其過止罰拜以准之
若登壇之士各賫巾褐簡履不得臨時交換彼我公事有闕勿得牽引非已之服
若登壇起居皆當関白法師一拜禮香三拜而去還入如之
若陞壇履韈不整罰二十拜
若坐起不庠序罰五拜
若倚斜不正坐罰五拜
若臨壇唱讚法事與外人交言罰二十拜
若翻覆香火罰十拜
若講及世務罰二十拜
若語言戲笑罰十拜
若綺言互聒罰五拜
若飜覆燈油罰五十拜
若巾褐不整罰十拜
若都講讀唱失儀罰二十拜
若執糾見過不彈私隱罰六十拜
若侍經不整飾高坐觸物有闕罰十拜
若侍香香煙中絕罰四十拜
若侍燈燈火中滅罰二十拜
若醮主內外不相檢叱音聲高厲罰五十拜
若聽經倚㩃不執簡罰十拜
若不注念清虛心想意倦爲衆所覺罰三十拜
若出入醮壇不関白監齋罰二十拜
若垂鬓馳步罰二十拜
若誦經或乱請問敗句罰三十拜
若唱讚聲不齊罰二十拜
若陞壇不洗手漱口罰二十拜
若坐起揖遜失儀罰五拜
若旋行不依次第及逆行罰十拜
若起行來及還坐不禮經罰三拜徑去者罰二十拜
若館燒香突行罰十拜
若醮主供辦觸事有闕罰二十拜
若受関不啓上罰三十拜
若醮次擅自下壇罰一百拜
若犯威儀彈罰不伏者逐出醮壇不用
若下坐衆官法事有虧從一至三依科彈罰從三以上退出齋次執糾不彈與犯同罪
若上坐法師於事有虧自取愆失送簡監齋從一至三依科彈罰從三以上斷功三百日不得又在法坐

宮觀職名
古制宮觀道士之職
真人　祭酒　道錄　道紀　道統
道正　道會　觀王　提點　提舉
副宮　副觀　講師　都監　玄義

知事　書記　諫議　監臨　戒師
上座　掌籍　都表　監齋　法師
副表　直歲　表白　知庫　司鑰

南極長生宮新增十五職

藏史　管藏殿經籍
知院　管道院一切事
僉院　同前
主翰　職專修撰文章教授道童讀書
訓師　管教訓道童齋法科教
司籍　管錢粮簿籍一應文書
直殿　管殿宇廊廡一應房屋
直堂　管齋堂飲饌之事
知賓　管倍迎鸞儔鶴侶之士
司廩　管一應粮儲
司戶　管門戶出入之事

倍四　六

司工　管修造之事
司圃　管藥圃菜園果園之事
司牲　管犧牲畜養之事
社主　管庄田春種秋收之事

宮觀清規

禁言道化賢釋化愚

晉成帝咸和間雲門等郡有學佛者八十人告入寺為僧嵩山等處有道士二百人告除名入道帝謂王導曰嘗讀人身難得中土難生今中國之人反棄中國之道願往生西方為胡人不顧生於中國何愚之至也昔漢章帝所謂道化賢釋化愚是乎王導曰誠實言也可為萬世之戒故世方有道化賢釋化愚之說自此始雖世常有是言其道士切不可言恐生函矢大宜忌之

按皇甫真人曰聖人設教各隨風土稟受之性所立性識愚鈍者本乎地則以死為樂性識聰慧者本乎天則以生為樂周易所謂本乎天者親上本乎地者親下是也以死為樂者涅槃經佛謂坐滅滅矣寂滅為樂以生為樂者老子謂我命在我不在於天死生之道賢愚皆有其樂又何必究其賢愚哉此篇極說得有理故取之

修四　七

忌爭論

一大忌與人爭論其教道德經曰夫惟不爭故天下莫能與之爭清淨經曰上士不爭下士好爭或有橫逆而來於言談中用言詆毀則應之曰嘗謂人身難得中土難生既生中土正道難遇我中國人也生於中國奉中國聖人之道是不敢悖所生之天又不敢悖所生之土以中國人奉中國之道理也若是背了所生之土而奉別教便是畜生一般忘了天地生成之德了豈是修行之人教之高下吾不知也只這等回答理不出於人上矣

道釋坐次

凡釋氏至於宮觀道士當讓釋氏坐於上道士至於寺院釋氏亦讓道士坐於上是以生客賓禮之待也如或他處相遇道釋皆以年長為尊讓坐於上雖教有夷夏之別其理以和為貴在人謙退為德

僧道之稱

唐高宗永徽五年因胡僧與道士爭稱其名曰只聞人叫僧道未聞人叫道僧胡僧反列於道士之上帝曰道士乃朕中國人也

尔胡人也豈可以夷狄之人列於中國之上乎中國禮制之所尊外夷冠履之不加貴賤分也帝謂于志寧曰且如世之称夷夏者夏是中國反居於夷狄之下可乎如言陰陽陰是小人也不吉也陽是君子也吉慶也反居陰之下乎言禍福者何不先言福而後言禍豈是禍為吉乎如言鬼神鬼是下鬼也神是天神也何下鬼反在天神之上乎如言曲直斜正者正之與直皆善事也斜之與曲皆是不善之事也反以不祥之名而為先乎凡世之所称必用先凶而後吉是以不吉不祥之事在先言之其僧之與道高下之先後亦猶是而論也其吉凶之名貴賤之分夷夏之别可得而知矣舉此例知道之尊貴何嘗污焉

○八 禁說因果

唐武宗曰昔在梁武天監間立義學生之名每人要編揑地獄因果之事十篇誑惑世人以化愚俗而求布施共八百餘條散在法苑珠林等胡書之內原有經教之傳向祖號足持鉢乞食而為修行之事豈有誑惑世人而求財利者其世之愚夫愚婦莫不惧之乃傾財蕩產而施之者有之而道家乃中國聖人之道切不可言神鬼妖異地獄因果之事沿街抄化玷辱宗風此乃無籍小人無耻之徒非中國人之所為大宜禁革

○九 禁止陽精舍利

道士陶元素者遇一道士自稱皇甫昕領至一松下見一白鬚者捫其頂曰此子頂有奇骨異日可學道父母遂舍於昊天宫與道士滕碧霄為徒十九遇一老者授以天髓靈經之書後遊崆峒復入太華而居之至梁天監十三年甲午年一百八十二歲矣帝聞有超神太虛之道遣使以璽書迎之不就乃作詩曰歷晉齊梁將二百不妨塵務猶相隔今朝脫却這皮囊走入太羅天帝側遂囑其徒曰吾今逝矣當以火化勿留遺骸乃解衣趺坐而逝時天監十四年乙未正月之一日也其徒遂焚之其骨上皆有紅白二色之珠太如上粒者光瑩耀目其堅如石得三百九十九顆使者奉獻于朝范雲曰西胡房中秘密之法以合氣而採陰者得之其色紅紫而躰重也胡言舍利西胡有堅固石與之無異多有以堅固石用血竭錎於骨者燕辯中國善修養者以童躰全陽之精結而成者有紅白二色名曰陽精即舍利皆是死人之穢物豈可獻于朝耶既言得道必飛昇於天不以枯骨遺于人間既有其死焚其尸穢物尚在何為得道其庶人之家凡有一死人枯骨於宅謂之伏尸故氣不祥之物必用巫祝以驅之况持之入朝使者可斬帝遂不納於是天師移文天下宫觀曰中國聖人自黃帝立教未嘗以死為得道若言得道何又有死不免為下鬼之稱况留死尸枯骨之上結成陽精誑惑世愚今後敢有以陽精舍利惑人者當以妖論

○十 焚修警語

按焚修宗旨云其職也朝暮焚香燃燈酌水

獻花誦經禮懺以求福力當使殿內聖像
器物絜淨齊整勿令一塵所染時時拂拭
勿缺洒掃殿宇房屋勿令有塵垢積地是
謂勞心于天帝之前委身於清高之境此
道士之職也苟能如是必蒙福報缺此一
事天必殃之尤當盡力於蔬圃竭心於炊
爨採薪汲水苦其身心勞其体膚是謂打
動勞之功者所以報天地生成之恩也使
其功大則福報不淺若此二者無一於身
則虛負道士之名暗受天人之福身謝之○
○後受畜類報不免刀砧之苦拷罰之殃可
不懼哉今以潭州白謹徵所著警語應驗
附示于篇末其畧曰昔寇謙之謂凡人生
于世值遇晦星命當貧夭者皆由夙世業
根深重愆積過譴應當捨身出家奉事天
啓四　十一
帝以求福力然後得免貧夭此焚修出家
之說由此盛焉昔有京兆徐謐者自幼多
疾術者推曰此兒非但多疾尤不免貧夭
父母且未信至十一歲相者曰此兒壽不
過十五歲父母始驚愕曰願求法以免之

相者曰若欲免厄無非出家庶免苟免於
是捨于城東玄元觀為道士謐乃朝暮勤
奉香火潔掃殿廡挾箕擁帚不憚勞於迴
廊之間携鎌荷鋤常盡力於園畦之內夜
則誦經拜懺田向端坐焚香稽首致懇當
日脩墻補屋勿有虛時手足胼胝皆為龜
裂況不食常住之物自化日粮不燒常住
之柴薪自採薪汲水而自食人有怜其勞
苦者曰子何勤苦之多也荅曰修行之士
為生死事大豈可用人服事而自不為乎○
○是以人為我奴反受天人之福也如此者
四十餘年一日遇一道士于松陰執手謂
謐曰子勤久矣天帝賜汝壽錫汝爵未幾
名京師朝廷擢為景霄宮道錄總領賜號
通玄輔化真人至南齊廢帝鬱林王隆昌
元年壽一百有一歲北魏主聞之皆遣使
遺以金帛道將成遇三道士呼之同遊遂
往梁元帝時有棄佛而學道者入茅山遇
謐騎巨羊謂曰汝歸告吾京兆玄元觀諸
道衆吾今為玄天幕府內臺左相由是傳

其事于世天下出家奉道者始知勤恪吁
出家之士始因命運刑冲父母慮其難養
方捨六親委身宮觀後世不知因果出家
者類多慵惰傲蕩之士食人饍饌受人恭
敬求人施捨不生慙愧不顧殿上香火之
有無不視堦砌塵埃之潔否不顧殿屋垣
啓四　十二
墻之頹漏徒知幽閑快樂以優遊不肯勞
苦供奉而誠敬以徐謐之事較之豈不揣
于心乎况夫天律嚴峻神目炳窺暫時得
安飽煖不免墮為異類酆都之考庸可逃○
○乎余自八歲出家今已白首常對食思悔
無補教門恐罪戾深殃加九祖是以普
告出家之士咸宜猛省毋墮昏慵庶幾可
共躋於仙梯同根于玄綱也大宋建隆二
年三月既望嗣三洞正教清微伏魔使潭
州壽星觀出家道士白謹徵拜書

晨昏朝修　道衆凡栖琳宇當以焚修祀事
為先宮觀之住持每日集衆陞殿焚香諷
經朝真禮聖當体祀天奉教之心以虔修
真學道之志

朔望　凡遇朔望之辰先日沐浴至期清晨住持領衆衣道服壇簡陞殿序班諷經一以祝延

聖壽一以敷揚玄範

節届　凡遇節届日辰當行朝真之禮朝修既畢宜追上古之風以禮會筵恪遵宗範莫致怠荒

晨昏啓閉　宮觀門戶最為緊要所以啓閉有時朝則待明而啓暮則猶先以閉其鎖令所司者掌之其鑰於常住收掌凡遇啓閉依時關領

○晨昏鐘鼓　晨鐘暮鼓以召百靈壯宮觀之威儀弘山陵之氣象每日晨昏不可有缺

清晨會湯　道士道童每日陞殿訖須會方丈擺班請揖於住持前次分兩班大衆對揖道士依次序坐道童朝上揖遞湯訖拱立於下住持叙一日之事若有公私等因該管職事及事干及者稟知住持對衆從公議擬事畢普揖而退以正清規勿褻玄教

常住　常住者宮觀之綱領必擇碩德寬弘公正之人任之凡錢粮金穀收支耕佈田地山園祗待往來官客一應等事分設各職輪流執掌或一年二年三年更換務使允當必盡心於公堂勿故意於私已玉蟾真人有云常住金穀有神司之捨者取者各獲果報斯言不虛宜當戒慎

齋堂宴會　赴堂宴會坐依次序其尊卑上下之禮不得差互

○齋堂日食　每人一日常住給米一升蔬菜魚肉隨其豐儉三飡依時擊雲板會衆赴堂食之如遇雲遊客道照依古例止管飯七日若坐鉢過冬過夏者常住管飯百日若於本宮觀叅管職事者與本宮觀道士支米同不在是例京師及上清名山有大德有道之士至本宮觀欵留倍加其禮供給所需不拘歲月

齋庫　日支已有定例不許私為人情擅自支出與人食用或有粗俗無耻之士索要酒食其管常住者當執法謹守清規違者罰設齋一席自出己財合宮之衆禮當要到

收養徒弟　凡收育徒弟必擇喬木故家聲名昭著鄉里崇道積善之人子孫無惡疾違碍者取之以禮結為道親方可與進若若慵俗伎藝之人子孫及有惡疾胡臭噤臭瞎眼疤面六指瘸跛殘疾之人不可為徒

請給度牒　凡道童自幼入於玄門習本教經書長立果有道器者如遇該年請給預先呈稟道司申送請給庶不乏人使代代相承悠久之意

○醮事　若有施主賫香詣宮觀建醮事干常住差委該管道衆分幹一應等事務要虔恪宜遵祀天之禮莫負施主之心

化緣　宮觀興修須憑檀越常住請能事者持疏化緣金谷以助修造之用先宜訪問遠方殷實有德之家能結善緣果有歡喜布施之心敬叩題緣若雖有資財慳吝不捨者免過其門若不拘高丁多助寡助隨

緣布施者尤佳

修造　修造一事常日不可廢弛委數人時常巡察殿宇墻垣清渠路道但有損壞即便修理其磚瓦竹木釘鉄石灰等件俱於常住開領化緣金穀預先准備上庫收貯以備修造之用

洒掃　各殿堂去處若欲洒掃必先以水洒之候片時以箒掃量濶方圓五尺攢灰塵一堆不得遍乱混掃不然使塵灰飛揚蒙蔽聖像幡花切宜忌之

納粮　宮觀有錢粮者于於粮里會計或兑運或起運或存留必先請議定奪不得遲悞輸納之時委老誠之人管運赴倉須先完納免致催徵

守庄田　田土有離宮觀寫遠者須立庄屋倉房收貯谷米農具等件必要本土誠實之人看守不得用外郡無籍之人住居不免鼠竊狗偷日久必有異事累及宮先詳察免後招愆

收田租　凡宮觀有田地廣多須召無田之人佃佈必先立約議定還凈租谷若干秋收之時委人臨田眼同收割管押登場照約依數趂時取討完禁佃人不得私自割收如此則租粮無虧

放穀　常住穀積有多餘者宜放借鄉間本分之人食用秋收之時照例起息收取非求利於常住實周急於鄉民

倉庫　積收常住器用之所須與住居間隔不得連處接棟以避風燭之侵掌其事者必須嚴謹

園圃　日用家常蔬菜不可有缺常宜栽沃一切菜皆可食但不宜栽葱蒜韮薤要謂之五葷來修道之士不可食爾雅云持齋不食五葷者即此五葷也非魚肉類修道持齋者察之

告假　凡省親訪交出外雲遊必須請假務要詢問所土之處果無遠碍方允其請不得托故非為夾帶他人牽引是非玷辱教門各宜慎之

雲遊　道家出遊尋真問道謂之雲遊道士奉天之士也謂本乎天者親上故曰雲遊其雲遊之士必會祈晴禱雨祛邪斷怪極灾拔難及善風水能風鑒會星命能吟作會書畫方可出遊不然則凡俗之士也不取

舉薦　凡宮觀之主直事之人務要擇其有德有道行者以主其事不肖者不可以私恩保之有德者不可以私隙妬之務在從公可以服衆

忝職事　不論遠方近處有道行能管辦事務者當以禮請入宮觀以忝職事

觀主　凡宮觀之首領如有過衆皆舉之三舉不悛當退堂以薦有德者継之

道衆有犯　當會衆發落輕則面諭其非使之改過遷善有法所難容者必以清規治之紀其過於簿籍紀三次者凡叙坐列於末席如建大醮不許登壇有悪極重者難以於宮觀共處會衆逐出後以箒隨步掃其地絕其蹤跡使不復再入宮觀故也

教戒法　自古宮觀齋教之法立規矩有之

其制法論過擬罪比常人犯笞杖律者減半論之如常人犯不應罪笞四十者道家清規止笞二十使之改過修省而已若有他犯則量其罪過輕重比律議擬此道家教戒之法也若罪犯到官比常人有犯律加一等何也以其修道之士當積行累功卑体賤身含垢忍辱是其職也故有犯者為無修道之心處於華屋不耕而食以享天人之福故比常人罪加一等可不懼乎

清規戒尺式　用木造濶一寸四分厚四分長三尺

正面

清規戒尺 ○ 清心遵道 規矩嚴肅 戒之在遠 尺以量身

背面

陪四

清規戒尺 ○ 淫非莫行 惡非莫作 邪非莫為 人非莫取

十八

違犯法律

唐高宗乾封二年戒諭爭論勅

朕承天命奄有萬方敢不欽崇天道以宣天德比者昊天觀祭酒楊太玄華嚴院僧人宗敬爭論後先亦嘗戒諭尚不遵行朕嘗稽之古典乃命儒生校其優劣詳知道佛之後先見夷夏之輕重準今酌古貫理窮源且以天人論之道乃天地萬物之母佛乃修道而成道以天稱佛在人列孰敢以人加於天地之上哉以夷夏斷之開道教者朕中國之黃老始佛教者彼西胡之罽賓黃老中國之大聖佛乃西胡之善人以夷夏論之豈可以外夷加於中國之上哉又以先後論之道乃先天而先地佛乃後出而後興道始於盤古之先佛生於周莊之世上下相距三百萬七千餘年孰敢以周莊加於盤古之前哉又以朝代斷之道闡於軒轅之世佛出於漢明之時道在龍馬之先佛來卯金之末孰敢以後漢為尊而以黃帝為卑哉又照僧家舊例首明後先先入寺者雖幼必列於上後入寺者雖

陪四　十九

老必列於下此清規不易之理天地自然之勢也況道先佛後又何疑焉朕今敷諭之後二教咸体朕言敢有不遵仍前爭論重則加以極刑輕則罰為城旦之舂令下有司俱從朕斷

弘道元年禁絶黨惡勅

朕以菲德祇紹鴻圖嘗謂立教不明弊流萬世知弊不革厥罪惟鈞旁求輿論之詳大建扶綱之議昔在軒黃之世已有道統之傳迨乎漢季之時始有佛法之說原其為教本以化暴歸仁誘惡為善夫何自漢靈帝中平初鉅鹿人張角初以符水治病救濟疾苦無不應效可為理矣及乎期年之內四方之人雲輳而歸之角乃頓發侈心欲希大位因是作乱自称大賢良師天公將軍弟寶称地公將軍梁称人公將軍聚衆千餘人皆以黃巾為號擾乱天下漢之國本幾動兵敗被擒黨衆伏誅至若僧徒之弊梁天監間僧法慶等與其徒李歸伯作乱自称大乘皇帝以歸伯為十住菩薩

平魔軍司定漢王兵火連亘数千餘里干戈遍野数年不止民遭塗炭社稷動揺幾至殞國又若魏太武時奉佛人盖呉與長安寺僧衆僭號称帝而反事覺伏誅隋大業年間群盗数十人自称彌勒佛皆戴毗盧之帽焚香持花入建國門奪衛士兵仗驟然為乱兵交闕庭血流殿陛幾至大禍其可畏歟至我朝高祖武德元年僧高曇晟與僧五千人反自称大乗皇帝以尼淨宣為耶輸皇后改元法輪攻破州縣殺戮官軍近者又有僧志覺娶陶氏之女以應桃李之讖與契册結謀自称天子又有事佛之徒鉄余等為乱曰聖佛出世自称光明大聖皇帝殺官軍焚民居以是觀之其二教之為天下患盖不細矣朕歷考古典自開闢至於今日上下百千萬年道之所犯者惟一其禍乃淺自漢明至於今日不千年而其禍非一而乱且大朕欲追上古之風復羲農之治中國之人則奉中國之教夷狄之人則奉夷狄之教欲使中國絶其踪跡以杜前禍使道有邪正之辯人有夷夏之别奈何以聖人之心而行外夷之教豈可以姑息之意不忍以廢之也歟今後道釋之徒已有定額敢有私簒門徒藏匿逃亡誘惑良善聚為邪類更相傚習者許諸人執赴法司推究其故而有不執誅族無赦故勅

朝謁禮　凡朝會天師當衣法服冠俯仰之冠執簡受為如臨上帝凡為道士者勿論少長當皆衣金襴之服正一之冠執簡常日見帝王不執簡素服不拘全真褐衲如當譬如僧人勿論少長貴賤皆衣金襴袈裟況道士入朝見君反不為禮乎自漢以降大忌雷巾小衫小衫乃流俗之衣也雷巾乃野人之巾山中幽隱之士以護短髮大槩修道之士存神聚氣會三華於泥丸以避泥丸之開恐風邪之所襲也豈宜戴雷巾入朝謂之無禮出家以簪戴為名不戴簪冠而戴雷巾禮乎謫薄好矜飾者為之有純德者必不失其簪戴之禮昔鄭莊公殺子臧以其冠之不正故也是以孔子作春秋首載其事凡為道流者不可不知

又見冠服儀制章

欽定中統四年中書省劄行下諸路行省者自家在喪乱天下初定禮法未行其梗化者獨僧道也考之僧人以髠首為修行道士以簪戴為出家今僧徒見僧官及師長入其寺皆去帽及入朝門反不去帽見君方去其帽有是禮乎且僧官道官自古例無冠帶止以髠首簪冠為職自三公六卿見君尚皆免冠叩頭況出家修行之士以卑弱為先謙退為德反不去帽而高抗自尊今後僧道凡見官長不去帽者笞十七歸俗入朝不去帽者笞七十徙吐蕃其服制也道士不當用蒙古出袖比甲之衣當用軒黃之冠服僧人不當唐扮用武氏之媼衣毘盧之帽教僧當用西番之紅氊衫禅僧當用梁武之皂布衲不得衣絲蚕紗羅綾段之衣尼姑止許照依女冠在家出家不許群居立院因而藏匿男僧雌雄

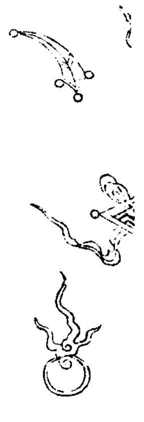
不辯媸風大扇以致嬰孩枯骨堆於後園
事發者數美致使濁乱風化悉宜禁革敢
有仍前違犯者斬
一晨昏上殿當鳴鍾鼓早在昧爽之時晚在
日沉之後道士先擊聚衆之鼓以齊道衆
焚香誦経一過二禮乃退不到罰油五斤
准拜五十造言不服者罰油十斤准拜一
百不聽拜者會衆笞四十不許共食住支
粮一年
一道士有過者輕則罰之或香燈之屬重則
鞭之鞭之不改罰之以供炊爨飯堂之役
或園圃之勞又不改再犯罰為直厠之奴
罰削杖以供厠内之用或一年二年以待
更過乃免
一道士有累悪不悛罪之重者莫大於不服
教訓不守清規及偷盗賊害為兇暴不仁
之事者黜之永不許再入本宮觀其本宮
觀籍冊以紀其罪傳於不朽
一四方雲水有慕山川之勝福地之靈欲修
道於宮觀者供給所需與本宮道士同不

陪四　二十三

可分別敢有嫁言謗訕譭毀是非而相間
諜者笞二十貶往守庄不許入宮觀
一雲遊道士至宮觀倍留十日供給飲饌不
可有缺如欲過冬過夏者聽如要居住不
去者聽果有能事者許叅職事若非有淳
德性剛躁者勿許恐惹禍端
一遊方僧人至宮觀如欲挂搭結夏過冬供
給飲饌常住館穀不可有缺亦當驗其有
無度牒真假明文方可安下
一凡宮觀當置一簿名曰雲水籍如遇四方
雲遊道士至主宮觀者驗其度牒紀其簿
曰某州某處道士某人幾年月日至如起
单紀其幾年月日起单恐有逃亡罪人隱
名逸姓者以累宮觀如無度牒者或有公
據帖文亦當辯驗不可久留當紀簿籍恐
官中挨捕逃亡罪人以憑查照庶得無累

天皇至道太清玉冊上卷終

陪四　二十四



天皇至道太清玉冊下卷

南極冲虛妙道真君遐齡老人臞仙製

宮殿壇墠章

宮　宮者帝王深居之所曰宮黃帝祀上帝於昊天之宮祀三清於太極天宮故黃帝之受命上天眷命凡有天下者皆曰奉天以承天運此宮之始也

觀　下仰上曰觀音官上俯下曰觀音貫帝王臨政之所明堂是也居高以臨下之意故曰觀音貫按黃帝內傳西王母授帝白玉元始真容置於高觀之上此觀之始也

殿　演義殿法也取衆屋擁從摯處夾䟽要注曰殿則有階陛堂有階無陛春秋謂之路寢禮記白虎通俱曰天子之堂史記秦始皇作朝宮渭南先作前殿阿房商君書有言天子之殿則是秦自孝公來已云然矣蓋秦如日殿也後世祀天帝者有金闕寥陽寶殿無極寶殿太極殿其名極多此殿之始也

閣　韓詩外傳曰黃帝時鳳巢於阿閣閣亦肇于黃帝也世有祀天帝宮觀建通明閣紫虛閣玉皇閣等名此閣之始也余於長生宮建壽星閣天皇閣為民所壽所穀

樓　史記方士言於漢武帝曰黃帝為五城十二樓以候神人帝乃作幹樓然則樓蓋起于黃帝之時世之祀天帝宮觀多建鐘鼓樓及有棲真等樓此樓之始也

道藏　始老子為周文王守藏史以東觀藏書後世道家皆有道藏藏經馬鹿皮公置以轉輪懸閣動則鐘鼓自鳴中藏其經外則刻以天神像置之此其始也後世有輪藏殿曰雲章寶室天章寶藏飛天法輪等名此藏之始余改藏殿為璇璣殿謂其斡運天道如璇璣玉衡以行天也

堂　古者羽流建天醮有演法堂堂列六幕設六師位於內以主醮事此堂之始也余改堂為泰玄殿

天闕　天闕之名自余始之余於南極長生宮建玉宸天闕左右列四天帝君一曰承天輔教青靈帝君一曰安邦柱國皓靈帝君一曰保鎮國祚冊靈帝君一曰制御萬神玄靈帝君闕之前兩楹有對曰閶闔雲開來三界朝天之仙侶穹窿日霽列四靈輔弼之神君

天門　皇圖要紀曰軒轅造門戶然則門戶之制其在上棟下宇之後晨昏啓閉以禁除暴曰門古制有用二龍虎君者有用二天丁者今余所制凡有天丁龍虎君者為之天闕無者為之天門以其祀上帝二清之所乃太羅玉清之境故以天門稱之世俗不明理者呼為山門又曰三門去道遠矣

鉢堂　其堂乃四方寓儔鶴侶棲真之所自古名山仙蹟之所有之余於南極長生宮建造鉢堂名曰棲真館揭其名于門楣對曰世間雲水皆居此天下全真第一関堂之前軒扁曰華露隱霭之額軒柱對曰闡中國聖人之大道襲上天仙子之遺風軒之中立啓閑閉之牌中祀王重陽真人像案設金木水火土以相五行造化及金

蓮七朶以表七真玄機供列于前中立金真鉢架下列水鼎上懸五鈴一鉢架有對云五鈴齊振弘開太極之関一鉢暫停再入泰玄之室兩傍對列坐龕一十四單以鈐示子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥為號堂之柱對句云黙朝上帝昇金闕靜守中黄閑玉関左右有二廂房左曰鶴巢右曰麟藪内設雲床一十四坐卧事身品具齋鐉瓶用等物悉皆周備以俟雲水全真棲息之用世之作鉢堂者体此為法

圜室　以磚砌為室方圓一丈無門止留一竅以通飲食後留一穴以便出穢全真入圜砌其門謂之閉関坐百日乃開謂之開関此圜室之製也其張道陵漢留侯子房之後沛豐邑里中人本太學生舉賢良方正直言極諫科晚乃嘆曰此無益年命遂學長生之道得黄帝九鼎冊法入蜀鶴鳴山坐圜精思鍊志著道書二十四篇三年冊成謂弟子王長曰神冊服之必當冲天吾更湏為國為民興利除害即臣事三境則吾無愧馬帝聞有道授太傅封冀縣侯永壽元年九月九日與夫人雍氏同昇天其圜室自此始也

菴　徃續夏禹之裔弟兄五人生而神靈長曰續周武王時與老子同為柱下史受老子之道隱於潯陽三人結廬于天池之峯二人結廬於虎溪道成冲舉故名其山曰徃廬漢武帝封為大明君國朝改君為公此菴之始也後遁世之士潛修至道者結茅於岩壑之間亦其事也余故體其製結茅於遐齡之南峯其地產靈芝故名之曰芝菴書其對曰我居方外當離俗誰信菴中別有天其菴内對曰一室斗大寸心天寬黙坐凝神妙思玄造菴之下建白雲之冊室書其對曰栖白雲而煉大還避紅塵而為小隱以俟有道者居之其路自飛昇臺之南地齡峯之西有松杉之徑周迴曲折而至其處其徑中有額曰白雲深處書其對曰一壺天地小無限野雲深將至菴所其徑有額曰紅塵不到處書其對曰靜裏日月長閑中天地闊

臺　古之修道之士有功成道備冲舉者必隱名山仙地而上昇余於是立飛昇臺於遐齡洞天遐齡峯之上以俟成道仙儔必躋臺上而冲昇矣臺上石柱有對云九轉冊成舉步高奔紫極大還鍊就騰身直上青冥

寺　寺者六卿之爵人臣之位大夫居之故秦有太常寺以主祀天之禮漢武帝以道士袤太冲為太常卿乃改太常寺為承天寺以祀上帝自是祀天以道士為太常之官以主祀事又設祭酒一員以掌醮事以承天寺為道士之官衙

祠　道家古聖之祠自峨嵋山天真皇人之祠始之古有三山祠是也蜀之峨嵋山昔天真皇人之宮在焉潯陽徃廬之天池及虎溪有大明君二祠在焉晉之五臺山有二祠一祠紫府鴈門君之宮在焉一祠乃王子晉之弟眉壽修道之宮在焉其三山皆有放光之石遇日生白雲則有五色之

先自五胡亂華中原雲擾因其有光皆為石勒姚長所奪為胡廟而中國三山神祠始絶矣

館　天真有玄館有道之士所居之宅謂之玄館

院　道衆聚居之宅曰院

天宮　周穆王太子奉天尊上帝之室名曰天宮自漢晋以下凡奉道之家供奉天尊上帝之室皆名天宮

雷壇　凡行雷法祈禱之家奉雷神之室名曰雷壇

壇墠　方氏注曰祭地為墠築上為壇書金縢武王有疾周公為三壇同墠黄帝内傳乃有築壇墠事是其始也

星壇　科曰齋莊謹肅秘密混融内真之事也旛幢旌節折旋回還外儀之事也然誠心合真運用無間與天地為徒則猶待外儀以變化境界凡一俯一仰一進一退眼見耳聞莫非正事邪心無自而入則可通天真格上帝故曰法天象地像世威儀則無往不肅敬也凡壇墠其制三級盖分天尊地卑之設

上一級立虛皇玉京山天寶華臺供三寶帝師左列建天真命魔之幢右列建獅子辟邪之節左之左設通真之符以降千真右之右設達靈之符以召萬靈中設三晨之符以通萬氣辟除妖氛壇之東植青龍旛符壇之西植白虎旛符壇之南植朱雀旛符壇之北植玄武旛符五方又敕鎮安玉符此上之一級也若不用三級則就堂殿依方設之

中一級設八門

西北標云玉虛通真之門

正北標云清泠玄一之門

東北標云鎮靜自然之門

正東標云青華始生之門

東南標云純和剛陽之門

正南標云純陽烜赫之門

西南標云坤順金和之門

正西標云剛明皓華之門

下一級列十二氣

子位玄天鬱勃之氣

丑位北元自然之氣

寅位辟非蕩邪之氣

卯位始青茂元之氣

辰位黄靈高玄之氣

巳位鎮靜靈寧之氣

午位炎真下明之氣

未位中一凝真之氣

申位厚和肅明之氣

酉位剛堅素和之氣

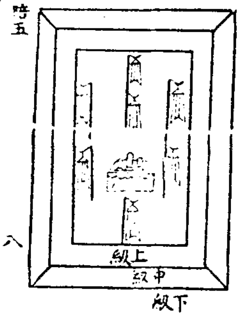
戌位真元養靈之氣

亥位返陰回真之氣

已上三級之壇則成矣

皇壇之設非特度生用之凡修詞請命禮聖朝真禳災謝過為國為民祈壽請福薦拔宗祖鍊度幽靈祈天建醮悉宜用之

三級皇壇圖



奉聖儀制章

天神尊號

天尊號　書曰天曰神地曰祇人曰鬼天曰神者純陽青靈之氣造化自然鍾氣之靈故曰神地曰祇者秉天地鍾海岳之靈自○

○然之妙故曰祇人曰鬼者凡人有死皆曰鬼雖修道而成不免有死遺枯骨於人間者縱高不妙終為下鬼之稱故曰鬼乃以上天之神尊曰天尊

元始天尊　造化之主生物之始也莫得其名老子强名曰道乃立其神之名曰元始

昊天玉皇上帝　即天也不得其名乃曰昊天黃帝稱為玉皇居上天故曰上帝

后土皇地祇　其山川海岳必有神以主之不得其名黃帝稱為后土皇地祇

日　黃帝稱為太陽帝君

月　黃帝稱為太陰皇君

北辰　天之樞機也為萬象之主衆星拱之居子位故號北辰

五方五帝　陪五　天有五星以配五行五行之神以主五方東方神曰青靈帝君南方神曰冊靈帝君西方神曰皓靈帝君北方神曰玄靈帝君中央神曰元靈帝君　九

○九宸　九宸曰長生大帝青華大帝普化天尊雷祖大帝大乙天帝洞淵大帝六波帝○君可韓真君採訪真君即元始九炁化生也故號九宸上帝代天以司造化主宰萬靈

奉聖儀

聖像　中國神像以玉黃帝以白玉元始真容置于高觀是也後世無玉止以土塑按中央之土也飾以五彩蕙備五方之屬以正中國之氣凡東方之神像以木雕西方之神像亦用木取木生於火也北方之神像亦以金鑄以金生於水也皆取像於所屬

聖像寶座　龍床之式屏風用龍頭口啣五色結綵屏風背用衮龍不許用靠光花草之飾當以中國體製為正

三清殿兩旁當塑九宸九帝

玉皇殿兩旁當塑三十二天帝

二殿之壁上當畫以萬聖朝元之班像

玄帝殿兩旁當塑雷部諸神

殿內壁上當畫玄帝修真事蹟

○許真君殿兩旁當塑列仙

殿內壁上當畫拔宅飛昇冲舉之乘鸞跨鶴御風馭龍浮遊仙侶故事○

祈壽宮觀殿內正面堂塑長生大帝左長生保命天尊右延壽益筭天尊為主兩邊用南北二斗左南斗益筭右北斗延生南斗陪五六尊當用壽星湊七尊以對北斗　十

壽星閣以福星祿星置于閣上其下塑壽星之像

龍牌　道家龍牌不用玲瓏余更其制度實刊如碾玉狀龍在外全身現香為邊粧用

金龍雲用五色以表兼備五方之德自余始之

龜鶴爐　用陛上兩傍宜用銅鉄鑄成龜鶴二對為爐凡建醮事焚香於内可以通仙靈香氣可達上蒼

旛

道家所用之旛以表天地人三才之象吾更其古製旛頂用桐梓之木為之上用日月星辰雲霞内畫天尊像於二以表天也旛腹書天帝之名脚俱用龍鳳兩邊帶取象於手皆以雲龍飛鳳為副之取象於人也墜脚亦用桐梓之木畫山河大地五岳四瀆取象於地也自古未有此製自余始之世俗之旛皆用荷葉為頂蓮花為墜鄙亦甚矣

日月燈　凡殿兩楹之間必用魚魫為燈以雲霞覆之高聳於楣枋之間左用紅以象日右用白以象月自余始

陪五

十二

供花　用桐木刻以靈芝以表仙瑞之物也牡丹一莖而花五色高九尺飾以金縷以按韓湘子頃刻之花自成五色仙瑞之應也

供物　當用五行金木水火土以表天地造化相生相尅之治而合神明之德

金　以銅鉄造成錠金鉑貼之若用真金恐盜所窺

木　香是也以香刻成假山供之

水　浄水是也以盂盛之

火　燈是也

土　以黄土取方一塊八方刻以八卦供之

供果　當用木雕壽桃交梨火棗玄圃梅崑崙瓜

供香　降真香乃祀天帝之靈香也除此之外沉速次之信靈香可以達天帝之靈所忌者安息香乳香檀香外夷所合成之香天律有禁切宜慎之

信靈香品

降真　鬱金　沉香　速香各五錢

藿香八錢　藁本　甘松　白芷

陵零各一兩六錢　大黄　香附　玄參各二錢

凡合香於甲子前一日於静室合香之所置五子牌位以香燈供養務要潔浄其神主有五

甲子之神　丙子之神　戊子之神

庚子之神　壬子之神

陪五

十二

合信靈香法

甲子日攅香品丙子日碾戊子日和於一處庚子日丸成供於天壇之上壬子日装入葫蘆挂起至甲日焚一丸以祀天其後不許常用凡遇有急禱之事焚之可以通神明之德如出行在路或遇惡人之難或在江湖遭風浪之險危急之中無火所焚將香於口内嚼碎向上噴之以免其厄

天樂儀仗章

天樂　乃殿上陳設之樂也天樂之始昔黄帝會羣靈於崑崙之西山命伶倫取嶰谷之竹作笙竽簫笛以引鳳鳴作鐘磬以叶律呂以定歲之閏餘取夔之皮作鼓以享

天帝乃取伏羲所製之琴瑟合之為樂於是羣神皆集百獸率舞鳳凰來儀至堯大祀圜丘以享天帝用之去古既遠失於其真漢武帝乃命樂師庚調作笙簧以配神靈之音重訂是樂乃命道士大合天樂於昊天之宮以祀三清上帝命其名曰三清天樂

三清天樂章

仰瞻龍馭兮昊穹　帝陟降兮琳宮
霓旌羽蓋兮天人景從　臣率羽士兮
下方奉迎　鑒臣愚忱兮精誠上通
謹拜首稽首兮祈生民壽算增崇　祝
皇圖萬世兮家國興隆　願千秋王業
兮福壽無窮　以此寶香　上告穹蒼
普供養天皇　一縷祥烟達上方
黎庶音仰望恩光　願賜壽無疆

樂具

震天集靈之鼓梵梵豐鼓也
碧霄震空之鏞洪鐘也
萬金錚鏦之鐘架上十六應候之鐘
羣玉琳琅之磬架上十六應候之磬
瑤池靈明之鈸音桃扛鼓也
達悃通真之磬手磬也
玉霄紫金之鐘金鐘也
玉清天球之磬玉磬也
太昊咸和之琴
琅霄遏雲之管即葭管
湘靈空清之瑟
太虛仙音之籟似箜篌而察絃
瑤臺夜月之阮　撽龍命鵷之橾
青華瑤天之笙　玄洲洞靈之簫
嘯風凌雲之笛
靈鼉嘯風之鼙杖鼓也名玉札
琉臺琅玉之板　震空冊霄之璈
叶和衆音之塤　保合太和之箎
五音翕和之柷　八音九成之敔

此樂黃帝祀三清之樂也今之所用但鐘鼓笙簫雲璈仙籟而已凡陞壇朝真謁帝則用之其行道誦經止用常日之仙樂

帝鐘　黃帝會神靈於崑崙之峯天帝授以帝鐘道家所謂手把帝鐘擲火萬里流鈴八衝是也天丁之所執者又謂之火鈴代宗時令胡僧不空設盂蘭會取道家帝鐘以代磬後改其首為鈴用之

鐃鈸　蚩尤驅虎豹與黃帝戰黃帝作鐃鈸以破之其虎豹畏鐃鈸之聲故也況亦驚逐魔恠唐武后時僧懷義謂佛在世日有魔申日申波旬匿之衆設毒飯大坑陷佛以糞血戲佛以象踏佛佛欲滅之其魔有曰吾種類甚多日後當破尒道故懷義凡建齋用之以為驚逐魔恠之器武后曰鐃鈸雖能驚去魔鬼其所薦祖宗之魂靈安得來享魔恠尚尒況其鬼不驚乎今道門亦有建陰陽醮者皆用之大宜禁革

天真皇人曰昔元始天尊演法靈寶玄妙超度法門會集群仙於虛皇天寶之臺諸天隊仗紛紜日月星宿璇璣玉衡靈獸鸞鳳冊輿綠輦幡蓋霓旌來朝夫行道之士開建壇陞亦遵上天之儀以度下世兆民者

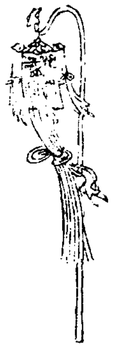
也余甞於空中見天人之羽幢絳節龍旂鸞輅乃體其製改其古法創為仙仗今列其像如左

肅清黄道之旂一對

昭吉萬靈之旛一對

震攝百魔之幰一對

九皇萬齡之纓一對



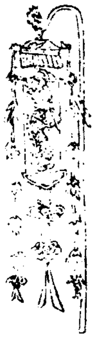
陛五

三清神霓之旌一對

十六

太微命靈之麾一對

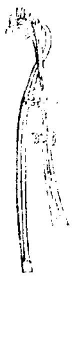
太清極玄之幢一對一面畫龍一面畫虎



五靈絳霄之節一對

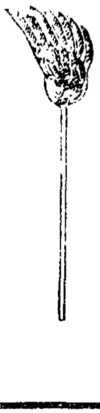
陛五

九天伏魔如意一對

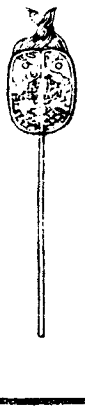


十七

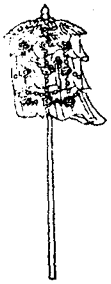
九霄雲翰之扇一對



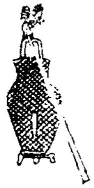
鬱羅慶雲之扇一對



神颷飛霞之盖一對



破暗燭明之燈一對



丹霄神燄之燈一對

天衢鬱霄之燈一對

陪五

十八

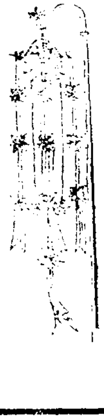
丹鳳呈祥之華香亭是也

神龍捧聖之輅聖位在內

已上仙仗用硃竿寶盖珠網綿帛繒綵為之務在裝畫整肅列於外壇四面每朝奏步虛旋行之際則道童各執仙仗和華夏吟隨班旋遶呈壇之上非登壇朝奏不用則列于壇之四面架之後世道運否塞其教弗興皆以紙為之醮終焚化與寘器無異大宜忌之

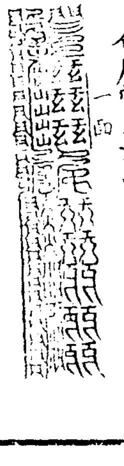
陪五 十九

天真命魔之幢



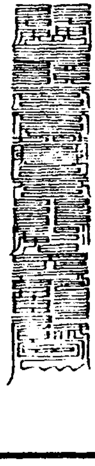
命魔幢身六面符

一面



二面

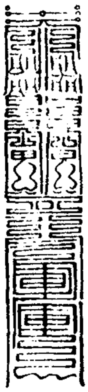
三面



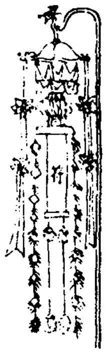
四面

五面

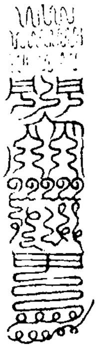
六面



獅子辟非之節



節

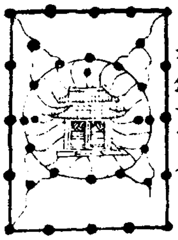


右天真命魔幢設於天寶臺左辟邪獅子之節設於天寶臺右用硃竿寶蓋珠結幢身桐木造成六面每面篆符一道硃漆裝金餘各依式造之凡法師步虛旋遶之際二童執之侍於法師左右同行旋遶是故道以威儀而尊嚴心因法像而敬畏不致荒迷妄亂也夫學仙之士心虛性靜道備真王一念感通天心混合亦何假外儀之可通真耶然古制既有今豈可廢焉故取之

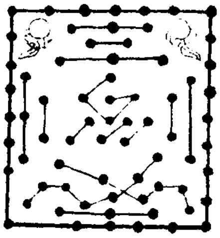
天壇燈圖

醮壇所用燈圖古有一百餘樣其式繁多難以備載今取常用者一十樣錄之于左

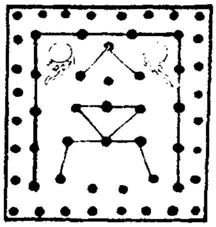
玉皇燈圖



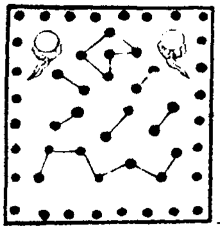
周天燈圖



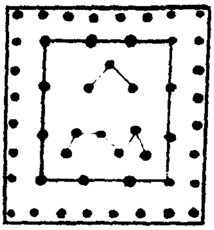
本命燈圖



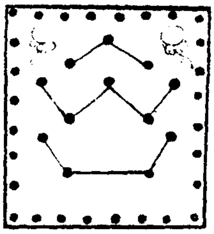
北斗燈圖



南斗燈圖

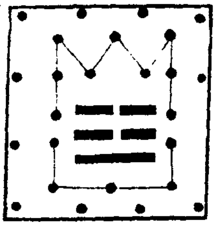


斗三曜燈圖



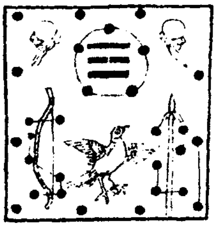
○九天玉樞燈圖

陷五



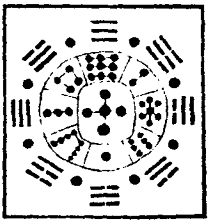
十三

火德燈圖

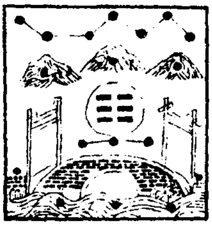


○

九宮八卦土燈圖

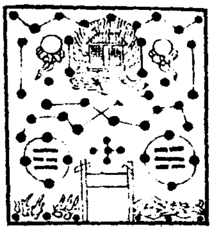


血湖地獄燈圖



此燈染
紅紗鋪

○錬度燈圖



此燈染
紅紗鋪

太微廻黃旗

○

無英命靈旛

全真儀式章

陷五

凡坐鉢一鉢或八人或十二人或二十四人止大鉢堂者或百人不在此限

廿四

○設四職

一主鉢　二副鉢　領左右兩班坐於上○座以主其事

又設左右直堂二人在於兩班近門向上坐之以主坐功進退起坐安鉢起鉢以定時刻

不延堂　不提坐　不挂針　不見責

既入圜堂道衆坐鉢之功自畏生死之大修煉身心欲出生死之苦而躋超凡入聖之階豈可以勢力逼責而爲之悉皆革去

坐鉢有用六時者運用不至多致風癱之疾莫若止用子午卯酉四時取天地之正氣為妙

入圜中者是下死工夫習以靜定煉神鍊形百日方啓若非真師口訣自己運用不至者名致成疾反為害身之術切宜慎之

坐鉢

自二月十五日起至五月十五日止

自七月十五日起至十月十五日止

○自十月十五日起至正月十五日止○

一年止坐二鉢夏天炎熱不坐

鉢堂外置雲版一木魚一

左右直堂坐單前置小鐘二右曰動鐘左曰靜鐘

凡每日子午卯酉時至期陞堂入單聽直日者敲擊以定啓閑閉動靜次序

每日陞堂入單禮見後

外門設一啓閉閑之牌用紅牌金字如上座以閉閑二字朝於外一應人等不得入如下座聽雲版之警乃以啓閑二字朝於外

定鉢之法　天色晴明之日先以鉢置於水鼎之上以日晷定之如日影方至午時初初刻遠以鉢置於水鼎之上至午未交未初時鉢務要沉以隊五鈴相擊之聲方得一時乃可起座如時至而鉢不沉者將鉢下水眼稍放大如未至時而先沉者水眼大也再整之以小務要與時相對如午時初初刻下鉢道衆上座至午末將未初鉢既沉水五鈴之聲乃振方可起座依此定之則時刻不差後之作者當体此為法

○鉢架式　古制作一小房如香亭樣用一太極之圈以繩繫於亭之梁上圈中懸一鈴以鉢繫於圈下用一水缸以盛鉢而定時刻余今更其制度改為一架架之兩頭懸以絲結中懸寶蓋置一磬以五鈴安於內以鉢又繫於寶蓋之上如時至水滿鉢沉則五鈴齊振不與世俗所有者同自余始之

全真参堂禮

全真有雲遊者初至宮觀入鉢堂参見祖師司賓者引領至祖師前先三上香司賓白参堂文畢行九拜禮然後退堂與大衆相見會茶

参堂文

為覓知音飄然湖海短笻輕笠半生散誕無拘野水閑雲十載遨遊已倦佩一柄椅天之長劒使萬靈振服於空中抱三尺横脉之枯桐發靈籟一天之爽氣使猿驚鶴唳於空山虎伏龍吟於秋水乃與太虚為隣風月為友如斯清致偉矣仙哉況杖頭點破了無限青山脚跟踏破了十方雲水雖然未能打破虚空須要鍊成凡骨鐵杵尚可磨針金丹如何不就倘投機秘道合希夷所學者非傍門不經之異端所修者乃中國聖人之大道可以破鬼關削籍於黑書可以昇天府注名於金籙待他年上青霄騎白鶴翱翔於琅風之上且如今喫黃精茹紫芝栖遲於岩壑之間也曾切清

風扸明月曾咀道妙也曾扣金鐘揮玉麈
曾究玄機遍天涯去訪高人頑鉄尚未逢
磁石針芥故未可相投是以今日特為尋
真偶然到此敢借鉢師祖之圜堂有愧行
野人之村禮謹以信香上告
道祖軒轅黃帝道祖太上老君南北二派
歷代得道仙真聖衆恭惟鉢堂上座尊師
琳宮之內仙侶真儒道骨已成仙風久著
共等草木微軀烟霞賤質宿以毫釐之根
氣得同無上之妙門大許陞堂庸行初禮
○暫移瓢笠以相從論道談玄而共處從
茲叅禮故乞提携夜寒初共守庚申與相
伴說來生話　下升　禮畢　受茶

生鉢安單禮

太香案於鉢堂前大香爐一手爐二
主鉢副鉢左右直堂同大衆服依班次兩
座合班擺定朝上拱立令一道童白致語

入圜致語

伏以金蓮獻瑞七真傳底蘊之言雲篆垂
芒萬世仰希夷之妙蓋圜定之設所以歸
根而復命而鉢堂之坐所以捨妄而歸真
四大端時領覺乾坤在我五鈴振處審知
體用同源尚祈天地加默佑之功造化助
精微之念山靈鎮靜境界清閑十方清淨
瑩無瑕閒幽微顯一點紅塵飛不到煉神
歸虛道通衆帝之先身在清都之上令道
衆宿因微善得處名山愧無仙範真乳之
奇徒有夜月碧潭之想勇於修進當不讓
於他為非道弘人乃自加於克己洞天在
平地看呼鶯喚鶴於青冥世界即吾身且
人馬拴猿於圜室今日也試教縣朝上帝
昇金闕旦看靜守中黃閉玉關　致語畢
左直堂執手爐引主鉢詣香案前三上香
退復位
右直堂執手爐引副鉢詣香案前三上香
退復位
次同大衆朝上總行九拜禮
左直堂引左班自主鉢起至下座止一一
安單上座每位止行一揖禮乃退方自上
本座單位
右直堂亦執手爐引右班安單上座其禮
同前止行一揖之禮不行拜大
右直堂擊動鐘三通畢直日出單放鉢出
門擊雲版三聲畨牌開關司堂請香案上
香三大畢次上手爐香日執爐至主鉢前一
揖次至大衆依次序皆一揖畢至香案前
上香三拜畢左直堂擊靜鐘三下直日方
入單坐候鈴響畢右直堂擊動鐘五下直
日者起身開門擊雲版五下畨牌啓關

○每日陞堂入單禮　但遇子午卯酉時至期

直日若先擊木魚六聲集衆陞堂入單畢
右直堂擊動鐘三通畢直日放鉢出門畨
牌以閑關二字向外次擊雲版三聲回堂
詣香案三上香三禮畢次上手爐香執爐
至本鉢前一揖依次序各單大衆前皆一
揖不行拜禮復至香案前上香三拜畢直
日方入單坐左直堂擊靜鐘三下候鈴大
右直堂擊動鐘五下直日者起身開門擊
雲版五下畨牌啓關大衆出單

冠服制度章　陪六

冠服　古之衣冠皆黄帝之時衣冠也自後趙武靈王改為胡服而中國稍有變者至隋煬帝東巡使於畋獵盡為胡服獨道士之衣冠尚存故曰有黄冠之稱

通天冠　余所製也內用束髮冠頂用三台前南斗後北斗左右用日月上用捲雲之冠以纓繫之衣通天服則戴之謂之主冠非王者不敢用

○通天服　余所製也服用玄色黄裏上衣下裳胸前用朱雀背後用玄武左肩用青龍○右肩用白虎以表四靈皆用織金前用龍虎二帶下裳用十二幅以應十二月用邊襴所以取範圍之象乃帝王得道飛昇冲舉之冠服也及奉天祀神用之非常入所宜也

結巾　余始製也以玄色為之冬夏各有二樣不拘紗帛自成一家製度不同於俗非王者不宜用

雪巾　余始製也以玄色紵絲為之以天鵝皮為裏凡雪天嚴寒皆用之以護腦

雷巾　山中道士燕居之巾野人冠服之屬古無網巾戴之以籠亂髮各則護寒以褁其首豈宜入朝堂見帝王而為襯哉山野修道之士不論貴賤皆戴之今之謭薄之士欲為自尊以為有直事者戴之吳草廬有雷巾詩曰山野猥𢥞可護寒豈宜褁却謁時官時澆世態非純俗反棄玄門正一冠正謂此也

○網巾　古未有之自我朝洪武開創始製有也圈用大環不同於俗○

帽　帽之製任用絁巾縵飾即同世用藤竹輕羅細紗裝之亦可

涑帽　如雲笠樣布台黒涑不用幕

雨笠　織竹箬及樺皮為之以禦雨露日光最輕省世以藤竹篾根作之亦甚輕妙而嫌其太華也其大而置肩謂之簦此尢為修道全真雲水之用也

雲笠　頂六方上小簷闊用皂絹或紗幞其上以避風沙日色尋真問師雲遊用之

野笠　以竹為台用小槲葉盤水煑過砌之於上以隔雨雪山居可用

法服　黄帝見天人冠金芙蓉冠有俯仰于上衣金星斗雲霞之法服執玉圭而前曰帝勞心天下為生民主可謂德矣帝始體其像以製法服為道家祀天之服

上清法服　紫青作帔紫於外青於內帔廣四尺九寸以應四時之數長五尺五寸以法天地之氣表裏一法表當令二十四條裏令一十五條以應三十九帝真之位尒○者身佩帝皇之服故也無此服不得妄動寶經此法服給玉童各十二人不得妄借異人幷犯厭穢輕慢神服

女真衣　紫紗之褐用二丈四尺身袖長短就令取足當使兩袖作十六條身中二十三條合三十九條又作青紗之帽令用紋十五尺作八幅幅長四尺九寸餘作攀腰分八幅作三十二條此則飛青之帽也無此法服不得詠於上清寶經此服給玉女十二人不得妄借異人幷犯厭穢輕慢神

服

洞衣　寇謙之所製

袍　經云鶴翅森霜之袍今世人襦之妄下襴廣尺者其製與鶴氅同

鶴氅　凡道士皆用其色不拘有道德者以皂為之其尋常道士不敢用

裘　上古之世皆衣毛華道士多用鹿皮為裘取其仙　之物後世多用狐裼

襖　襖者襦之異名自古有之凡出家之人及居山修道者既未能逃陰陽却寒暑故○

○宜備此以禦風寒之用不可有缺

半臂　半臂之製短袖衣也道家用之以為灌花種藥之服也

抱肚　其制亦同世間者綿夾之厚任其所宜居山學道之年老者尤切用之

汗衫　汗衫乃近身之服最須洗濯潔淨使不藝穢可也

短衫　其制以蔽至腰者名為短衫山居野外所以便登涉之用古之修真者或指以為採芝之像也

褠　道經曰青裙羽褠龍文鳳衣古有明光飛雲之褠今謂綽袖耳蓋大袖而身短下裙之裝也學道者必服之

裩　渾如裙形兩頭各安腰及帶每日一洗易之修道出家之人夜寢息勿脫內裩

陪六 四

大小綿夾皆須清淨常使香氣薰蒸免生穢氣

袴　單夾綿各時製洗易亦宜勤數

臂衣　衣之所設一取護淨二則禦寒修道之士不可缺

○行縢　今謂行纏修行入山飛步特宜具之○尤緊

靴　圓頭闊底之製古謂之靴履諸穢處未皆勿登堂蓋人間所用山中則不宜矣

鞋　鞋以木皮竹苧麻葛芷等各任所為不當用結絲錦絲繡綺皮類過於侈靡則不宜

坐褥　道士女真體佩經戒符籙天書在身真神附形道氣營衛仙靈依託所着之衣名為法服神靈敬護坐卧宜清淨或赴人間不可將法身混同俗事凡人牀席穢氣稍多宜各作坐褥方四尺素裹帖緣若大德法師及具上法者用紫餘皆瓌色不得用綺錦繡畫珠條帖絡其道士女真尋常數設單袷坐褥以隔淨穢分別尊卑應須

陪六 五

自隨不得暫離及登壇入室行道就齋香爐坐褥亦帶隨之各宜自勉毋得妄用

修真器用章

如意　黃帝所製戰蚩尤之兵器也後世改為骨朶天真執之以辟衆魔

○仙鉢　鉢之製甚古唯仙家雲水之士有之○多用鐵為凡入山採藥採芝終日不返可以炊飯居家齋堂用者皆以木漆為之

陽燧　古者以陽燧取火爇香降靈也凡修冊者皆用此火不用凡火故道家皆用之蓋火出於燧燧圓而火不圓參同契謂陽燧以取火非日不生光以燧向日以丈承之可以得火

方諸　水出方諸方諸方而水不方參同契亦謂方諸非星月安能得水漿其法以之

向月以盃承之可得水也凡道家修大冊不用凡水故用此水

震靈杖　其全真皆用淨鏟為便於除葬也甚鄙之太俗余乃以銅為如意其餘長六尺下用鐵鐨有鉤搭挂包於上上挂藥壺冊経於如意之上自余始之

卧具　卧具皆用細布絹為之其出家之人卧被不得用緋紫青緑雲碧綱間褥錦綺繡畫珠條帕絡正與科戒相違不可用之

○褥　褥之製所以却地尸惡氣也隨人所用若坐卧之褥但雅淡典淨而已○

氊　氊者非出家人之衣服蓋羊毛有羶穢之氣觸突真聖深宜慎之若入壇行道不用氊矣此道家科條嚴謹可知其常用兩具則隨人用之

被　被宜取輕細布作之不帖緣紘蓋以淡素不尚華侈也

單　即卧單也以輕細絹為之不須緣飾亦不用過闊

枕　枕用木或純漆正四方作之不得斜曲為異形

木履　木履之製七魄化為龍虎伏在履屐之下令道士朝拜宜躡屐爲也散行則着屐令七魄有所棲也

屐　凡受匕法者三魂五神之炁常薰於巾服之中七魄九靈之神常棲於履屐之下故上道之人勿令他人犯履屐并巾褐者此也

鞵　鞵在浴室濯足處着之餘皆不得着

○履架　凡履下皆有龍虎神伏夜可置於版○簀牀杌上不得遠爾頓地學道之人宜持受道冠履衣服不得輕棄

薰衣籠　衣服常須香氣薰之務使芳馨香潔庶得登齋演法與道合真

牀　坐卧牀四脚長八尺正方高三尺已上令絕地邪氣不得雕飾又謂紫玉榻三素玉榻高三尺離地蓋地尸惡氣五毒之薰常起一尺不然則烟翳形身心念不感徹於上聖也牀最為栖形之器大抵欲其高仰明潔也

繩牀　繩牀曲机蓋吐納導引安居穩便所前賢已有舊制常以白檀香作紫絳條裝其制亦佳道家之風清高如此

席　席宜用新淨者席有多種各隨時所有笙簝之屬皆須清淨不限麁細任意置用

梳箱　髮者星辰之象也又玄雲華蓋血之餘也亦云髮者紫館之瑀林腦神依棲之所而梳理有法道家故須立梳箱以貯乎梳也

○梳　梳者齒之踈者以理髮踈通血液之要○器也不可暫時闕之壯年老日始終梳理則有延壽之道也

枇　齒之密者除頭中垢穢用之以黃楊或柞木金荊作之大士適宜道家其胃角牙玳皆不宜用

鑷　鼻為天門氣之出入所由常當開通令氣流行則神明隆也鑷以銅鐵為之所以拔鼻中毫也

刷　刷故用之除梳篦中垢膩以棕絲或馬藺根等為之最佳

剜耳杓　耳者魂門魄户也使之清淨則魂魄往来不去身也耳乃皮之餘用金銀銅鉄竹牙等物作之以除耳之之垢穢也

剔甲刀　天騶甲卒之神在手之爪端甲者筋之餘道家皆以吉日剔之則三尸沉零穢惡不生故須畜其刀也以備修甲之用

爪袋　上清經所戒不得燒除爪髮博物志云梟夜收人爪置目中知金吉凶千金方亦曰甲入腹成病治之不愈按靈書經十敗不許燒爪髮或言鬼得人爪髮則繫三魂多魘魅以此詳之故爪袋不可不設

○髮袋　身体髮膚不可毀傷梳得亂髮當作袋貯之多則理之不可亂自㧞擲歷古所戒修道之士切宜記之

篦　登壇入静皆洗濯手足整理鬢髮然後朝禮先須篦以沐畧垂髮也牙竹木等隨宜製之

澡豆袋　世之去油膩者多方其沐浴所用皆不如畠豆麪也契作袋或盒貯之以備洗濯之用

𥀀盒　齒者骨之餘常須洗濯口齒使諸陽聚首周旋口齒之間則自然通格神真也况塩者凝血去風堅齒所以貯塩末數揩拭之為佳

拭巾　梳髮之時須一巾藉膝復以一巾拭手面學道之人常須澡漱口齒前替爪髮薰香清淨則神靈降附思念感通

鹿反袋　貯藥物之用雲水雲遊之士用之非鹿皮則不宜也

水羅　凡道家用水皆先濾過後用以繳絹細紗為之若麁疎物則漏小虫不免傷生矣

○鼎　鼎之制不偹言其詳皆載於冊書而學道者首當究之不待載於此也

釜　古者有金釜九鼎冊釜之名凡道家鍊冊藥用之

盆　仙家當用陶冶者為佳

㼦　與人家用者同但以潔淨為用忌其羶腥油膩

甑　金釜玉甑之名修仙者有是名爾雅甑謂之𤭛又名鬵京洛用𢈢為之即盆之無底者江淮吳楚以木為之嶺表人有截大竹筒作者以備蒸炊藥物之用道門所用亦不可缺

瓶　道經云玉京金瓶京洛間呼罌之小者之牙盤供養穩便又作大圓盤安脚皆佳上畫飾雲華蟠龍舞鳳白鶴翔鸞之彩

擎盒　今世壘下案掌舉者曰擎上下相蓋曰盒並天尊前供養器具其類實繁

○注盌　凡道士女真居處先須備澡盥注盌或盆器貯淨水舉動運為須漱口洗手其器金銀銅𢈢任時所有皆安蹷盖無使風塵虫物穢之令其精潔尤非常器之比

漱盤　登壇入室皆清水漱口吐水壷盤中勿唾地上盖奉天如奉君事師如事神也對經像不得涕唾漱口吐水高語大聲恒若對明君烏且奉師尚如之况經像乎登壇入静不宜洗漱狼狽穢濁左右宜畜漱盤以隨之

衆生食盤　古制凡齋堂前置衆生盤臺每

食所出之食使浄人廵行欽之然後散施於外一者獻先二者薦地祇三者斷邪謂不出此食則鬼物乾侵毒入人腹四者慈仁憫念一切衆生同得法味普皆飽滿故謂之衆生食盤自鄭思遠葛洪諸公以来有此盤矣今不可

玉笈靈文章

仙道辯

南極翁問於遐齡老人曰儒者謂神仙之說荒唐渺茫不足論也凡物之於天地也有○

○為瓶瓶則兕瓶之異名其用於人尤為不可缺也

匜（[illegible]）　匜者竹器也圓而淺江淮間用簸揚簡擇米麥乎為匜箕者亦此道門山屋之所不可缺

部六　十一

箕　京洛間以柳作之後勾而圓前方而綽用以揀米麥者曰簸箕深而竇闊腹深肚大者名爲篣箕楚人呼爲筲箕其炊蒸所要又曰撮箕

帚　凡殿堂皆以細篁帚掃拂不得雜用仙家用騏毛鳳羽亦隨其所有耳其貴者用龍鬚江淮多用茅華京洛用穄苗各隨土所出也然上殿貴乎細膩者掃殿宇不拘麄者皆用殿宇用者他處不敢用

筅　今世為筅箒也濾藥及米麥等俱為山居所用

奠（鄣音）　古謂之笏奠以竹為之狀如螺容三二斗漉米所用道士修真之處皆不可缺

○齋器　凡齋醮天尊前皆有供獻隨時花果以盡虔心其器具所用並須清净不得穢○惡及非法之器皆不得上齋列供真誥云道士受齋之食勿令非士動之犯則尸注腮刑餓鬼來侵神也所以特立齋器者此也

盤　今世所製之盤皆方大其下安牙脚謂

榮必悴有成必敗有生必死豈曰神仙可得不死而與天地齊年不亦謬乎道成而有冲舉昇入天闕列為上真不亦欺乎是欲握無影之風捕難執之影索不可有之物行不得到之路不亦難乎子學仙之徒也必知其說為我辯之老人曰吾嘗聞之草木皆春生而冬枯獨松栢而不凋禽獸皆有生而必死獨龜鶴而長年草木禽獸尚爾況人為萬物之靈其若是乎又若水性涼也而温谷有湯泉出焉火性熱也蕭

部六　十二

丘有寒焰出焉石況物也而南海有浮石生焉羽毛輕物也東海有弱水況焉此天地生物之理亦有不凡於常物者又若雉化為蜃雀化為蛤壤虫假翼川蛙翻飛水蠆為蛉荇苓為蛆田鼠為鴽腐草為螢牛○

○哀成虎楚嫗為黿鼉能化虎蛇能化龍枝離為柳麥化為蝶楓化為人秦女化石此皆得天地之靈異世人之所莫測聖人之所難明此天地之所神其神變化之理有也又何況人稟賦天地川岳三光之靈秀

得其道者莫若草木無情之物乎且如甘矢以藥置于魚口烹於釜中無藥者已熟而食之矣而有藥者遊於釜中終日如在江海又以藥掺於桑葉之工而飼蚕蚕食之経年不老又以駐年之藥喂新生之雞

雛及新生之犬子終身則不長又以逐白之藥喂白犬百日其毛皆黑此皆藥之神也豈膚人得其方乎此又知丹藥之可至長生之驗也又若黃帝煉九鼎於荊山丹成有黃龍垂髯下迎帝御八十一女乘龍上昇群臣攀龍髯抱帝弓而上昇者七十一人今星宿之次有軒轅十七星在焉共工氏之子勾龍爽者得其道上昇南極今井宿之次弧南有老人一星在焉其傳說奚仲皆湯之相也得其道也乘箕尾而上為列星今尾宿之次有傳說一星在焉女宿之次有奚仲四星在焉王良造父周之善御者也得其道上為列星王良五星列于奎宿之次造父五星列于危宿之次此皆天文之所載天象之所見明明日星萬目可視萬手可指豈得無仙哉且又以變化論之夏之世宮中女子化為龍後化為婦人商之世女子化為丈夫周敬王時女子化為丈夫漢哀帝建平中男子化為女人嫁其夫而生子漢獻帝建安中男子化為女人此皆變化之理有矣魏明帝太和間太原人發古塚棺中有一女子年及三十猶生出之妻其夫復生子晉武帝咸寧間琅琊人顏畿死朞年聞其聲開棺視之如生晉惠帝元康中梁國女子已聘其夫其夫戍于邊經年不歸女家以更適之女不樂而死乃葬之數年其夫還至其墓開棺視之女遂活娶之此皆死而復生之理又有矣死者尚可復生況生者得造化之妙豈得不仙乎此皆出於典籍班班可考也今又以畜類而論之龜千歲而五色具焉其額上兩骨起似角能解人之言浮於蓮葉之上千歲之鶴色純白而腦盡成丹能登於木末千歲者不集於樹獼猴壽八百歲變為猨猨五歲變為玃玃千歲而不死蟾蜍壽三千歲騰黃吉光之壽皆三千歲麒麟壽二千歲鹿兎壽千歲滿五百者其毛變白狐狸狼八百歲滿五百歲者善變為人鼠三百歲滿百歲者變之為白善憑人而卜名曰仲能知一年終之吉凶及千里外事蛇有無窮之壽凡人面鳥身之禽皆有萬歲此皆禽獸得天地之靈氣者尚能壽延千萬之歲而不死又況人為萬物之靈而不仙乎此皆出於誌書之可考只以此而辯之神仙之說有矣翁曰終古以還未聞有是言也今聞子之言則可以破其惑矣

得遇道難

按真誥曰夫人離三惡道得為人難也既得為人去女為男難也既得為男六情四體完具難也六情既具得生中國難也既處中國值中國好道父母國君難也既得值好道之君生好道之家有慈仁善心難也善心既發信道德長生者難也既信道德長生值太平壬辰之運為難也可不勗哉

論道緣

金碧龍虎古經云凡宿世前生從夷狄中來者及從禽獸報緣中轉生為人者不得聞至道也其宿生不種善根不積功行者今世縱遇正道亦修之難而失之易也蓋緣

分輕淺隨業而轉鮮見有所成焉修無上至真妙道者由其昔積功德行陰隲為人方便救人患難天地鬼神自然扶助贊襄方得遇至人易成易就所謂道有邪正遇之不難而守之尤難也鍾離子曰人求道易道求人難謂不得其人而傳也後之學道者雖專於道尤防邪教異端之外誘心不專一則去道遠矣可不慎而究竟哉

論秉賦

抱朴子曰命屬生星則其人必好仙道好仙○道者求之必得命屬死星則其人亦不信仙道不信仙道則亦不自修其事也所樂善否判於所稟移易予奪非天所能譬猶金石之銷于爐冶瓦器之甄於陶竈雖由之以成形而銅鉄之利鈍罌瓮之邪正適遇所遭非復爐竈之成也

道有邪正　卍

在天地未判之先與天地並立化生萬有亘萬古而不息生民日用者皆道也故曰天生烝民又曰惟天陰隲下民故為之正道是以黃帝乃宣其道自堯舜禹湯文武三代之世所有周公孔子之世所行莫不奉天道正人倫有君臣之禮有父子之親有綱常之道此所謂中國聖王之道也故謂之正道非堯舜周孔之世所有孔子謂索隱行怪後世有述焉吾弗為之矣異端起而大義乖也故為之邪

僧義安問道　卍

晉成帝改元咸康元年有僧義安問於陶侃曰世之奉佛者多奉道者少何也侃曰麟○鳳不易出蓂莢不常生凡物少者必貴多者必賤如人之賢者常少愚者常多道之為教出五行陶冶之外得之者白日上昇超天地以獨存歷萬劫而不朽故其教幽奧玄遠愚者難學非人不傳所以奉之者常少若尔之教止是一箇話頭於二三十年或四五十年靜中悟得謂之打破疑團蓋以色身是幻貴乎寂滅為樂大槃不欲復生人間得阿羅漢果謂之不來果是也其法雖至愚下士人人可得而為之所以奉之者常多義安曰誠實論也故棄僧學道更名曰杜守靜此篇極說有理故紀之

勾庚點茅

太上冊竈鉗槌云勾庚點茅乾汞縮貨與賊無異不特害己而且害人尤甚故以賊名之可謂痛切矣而或有為者而甘心為賊貨悖而入者亦悖而出吾見其折盡前程終身益困而已葛仙翁初學冊竈時曾有人傳點茅之方用藥點銅非惟透白又且軟而不燥後見仙翁造為酒器皆就底鐫○不堪典賣四字有客問其故則曰此茅銀○也家雖薄無以備器用以代一時之用慮盗者以典以賣遂鐫而知之使不致陷溺夫仙翁晚年悉毀之後之修煉者悉宜禁革

按宋仁宗景祐二年亳州僧人福清上言臣僧徒不務祖風悖毀本教皆慕長生久視之道希望飛昇天闕乃傳黃老之道今雖有坐禪之名實非有觀心究性之旨內則皆竊道家煉身中之鉛汞以求長生久

視外則修青黃白之術貪其財利原其所為皆是勾庚黙茅乾汞縮貨爲假金銀騙許世人取獲財利與賊無異不懼天譴不畏王法不避神誅豈是出家修行之事其丹道之事本道士爲之宜也而道家知其丹經之禁戒天律甚嚴故不敢爲獨臣僧家竊而爲之操心險惡陷害世人破家蕩產者多矣先儒所謂道家寶藏盡爲釋氏偷去正爲此也悉宜禁革帝乃下令道士敢有勾引僧徒貪其財物傳授道法及僧○

○敢有不務祖風竊修道教私造假金銀黙茅勾庚乾汞縮貨者悉皆遷徙邊西邊戍以備契丹自是丹道不傳下士者自此始

論尸解

人死必視其形如生人皆尸解也視足不青皮不皺者亦尸解也要目光不毀無異生人亦尸解也頭髮盡脫而失形骨者皆尸解也白日尸解自是仙非尸解之例也

方諸國

按真誥曰東海之外有修佛道者其國曰方諸其人以長生爲道不死爲樂其方諸之國其國四正一面長一千三百里四面合五千二百里故謂之方諸上高九千丈有長明太山夜月高丘各周迴四百里其地草木茂蔚而華實有不死草蕭藜而不凋萬歲常青食之不死有甘泉水所在有之飲其水亦不死人皆長生其國有青帝君宮在東華山上方二百里中有天仙上真宮室在焉金玉璚瑤雜爲棟宇又有玄寒山山上列爲外宮宮室周二百里中方諸○

○東西二面各有小方諸去大方諸三千里小方諸亦方面各三百里周迴一千二百里亦各別有青帝君之宮室在焉中有天真居之一云開闢有之矣莫知其歲其山出靈鳥靈獸莫知其名大方諸對會稽之東南看去會稽七萬里東北看則有湯谷建木鄉又去方諸六萬里大方諸之西小方諸之國多有奉佛道者有浮圖以金玉鏤之或數百尺而層樓突起其工人極孝而不死是食不死草所致也皆服五星之精日月之華晝服日光夜服月華讀夏歸藏之經用之以飛行大方諸之東小方諸上多奇寶甚靈異有玉酒金漿在焉青帝君畜積天寶之器物盡在於此亦多有仙人食不死草飲此酒漿身作金玉色常多吹九靈簫以自娛樂能吹簫者聞四十里簫有三十孔竹長二三尺九簫同唱百獸抃舞鳳凰群至鳴舞以和簫聲此國之樂也與西胡之佛法大不侔矣西胡之法謂吹大法螺擊大法鼓其樂不同況其法也○

○涅槃經云生滅滅矣寂滅爲樂是以生爲幻死爲樂方諸國以生爲樂死爲患也故稱佛法不稱佛道 出真誥

按文獻通考曰東海之外有浮鵠山者梁武帝時其山漂至浙東海中上有修道者女仙三百餘人皆三四百歲有二師各千歲其山出朱草以爲蕭獻於帝言草中皆有赤鳥帝命繪其像乃丹鳳也旬日其山復浮而去

夷狄奉道

朝鮮之國自武王封箕子於其國其中國之禮樂制度衣冠文物醫巫卜筮皆在焉周人有半萬商人渡遼水之説是也所帶中國五千七百八十八人至其國至今禮樂制度詩書文物皆在焉頗有中國之遺風非可與夷狄之邦共語也惜乎天道之秘不傳異言之域故無道教又按道鑑載新羅人金可奇者耻其國言語之鄙有夷狄之俗乃入中國習中國之言學黃老之道二十四年忽遇異人授以天心靈秘之要○飛昇變化之道於是精思妙道誦道教諸品仙經九年不輟天帝錫以靈範於是隱於終南山至唐宣宗大中十一年二月十五日上表於朝言臣奉玉皇詔陞臣為英文臺侍郎明年二月十五日臣當上昇帝異之遣中侍視之其飛昇之日居民環堵而觀者萬計皆聞空中神人之語曰新羅王尚仁柔多大德不以强凌弱侵鄰國之地無欺大國之心毋遏中國之貢不尚戰攻而殘殺生民之命金可奇者新羅王之族人也上帝有部曰日中舉陞英文臺侍郎其新羅朝鮮耽羅百濟東海之濱所有國土皆有王以主之皆屬東華帝君所掌凡强國奪其地為屬郡遏中國之貢為已有尚戰殺而殘生民之命者死入九幽風刀考身萬劫不赦侵人之國工者子孫生則夭殃其身死則為彼國之狗過刀砧百世以償之除勑各國山川之神往返之報不赦獨新羅人有功於世故能上昇天闕言畢忽聞籥鼓震空鸞鶴翩躚幡幢自空○而下迎之昇天而去以是論之新羅朝鮮百濟耽羅皆在東海之濱得天地清靈之氣皆可學道是其驗也

皇甫真人曰東海之濱其高麗耽羅新羅百濟等八國其國與蓬萊之境地脉海泉相接其人皆可學道學者皆能長生久視惜乎反棄東方生氣之國仙源之脉而奉西方金氣肅殺寂滅之教以死為樂以生為幻以金尅木之故自喪真仙道而不能長生久視獨新羅金可奇者知東方之國皆有仙氣屬春屬水其天地發生之所太陽所出之方皆可學道故入中國尋師問道乃得白日上昇

碧霞翁曰夷狄之邦福氣所薄其人宿生無有修積者善根淺薄不能生於中土故語言不通其道難以筆舌所言是皆口口相傳心心相授要在心與妙融道與契合故言不通故不可傳也

回鶻之教

○按回鶻謨素兒馬儀教門之經漢譯其名曰○太上老君往西域化胡得道天經曰人子之道在於忠孝既知忠孝要知身體從何而來乃是父母之遺體以成乎身既有此身便要知孝道之理用於君必要盡人臣之義不敢悖乎天道其大道也獨主一元造化為天地日月星辰萬物之主至廣至大至尊至貴無極無一之道是以包含萬象萬教千門皆從此出故為天地萬物之母其為人也天之所生天之所覆只知有一箇天故曰奉天為教偈曰有物先天地

無形本寂寥而爲萬象主天道自昭昭以是論之太上之設教雖蠻貊之邦異言之域莫不化之以仁而教之以義備見於此矣故回鶻之人修其教者三百歲者有之是其驗也故回鶻之人不悖其天而奉其教焉其教也止知有天更不奉其他神每日朝暮何天呌天而求福以手捼之捫之於面揣之於懷謂天賜福矣此回鶻奉天之教也

宋理宗皇帝御製化胡辯

○朕嘗觀蕆儒道諸書胡人皆忌其老子有化○胡之說言老子生於定王之世佛生於老子出關之前在昭王之日因與中國儒書所載不同朕以儒典考之通鑑內當幽王之世洛河竭有老子嘆河竭之說皆載之

四六 二十三

史籍矣幽王乃定王之十世祖也在定王前相隔十世之前何先有老子之名也又考之漢劉向所編老氏傳載老子在商爲西伯之守藏史又考之儒典曰老彭商之賢大夫也又考之回回經書皆載老子化胡成道事蹟以是推之老子生於商可辯矣蓋當是時受天命而君天下者曰天王周以文王之德皇天眷命奄有四海爲天下君其德澤化被萬方無思不服是以萬方來朝皆沐天子之德澤所致也其老氏乃周天王之臣也以天子之德化西出函谷化被羌酋其治教皆出於中國如言修道學道者道之一字乃老子所起既曰修道即老子所化而無疑矣豈非老氏之徒乎中庸曰修道之爲教既言修道即是修○

○老子之教也復何疑焉其佛也載諸梁武帝與昭明太子所編文選其佛生之日已有證矣其文曰周魯二莊親昭夜景之鑑謂恒星不現也漢晉兩明並勒冊青之飾謂其教始興也謂佛生於周莊王之九年當魯莊公之七年佛法漢明帝時始來其教晉明帝時始興故曰二莊而生兩明而興此梁武帝命載諸儒典爲天下萬世之證此萬世之公論不可改也豈非天意之有在是知中國聖人誕生之跡化胡之事天道有不可泯者矣嗚呼艱哉

今故考之道釋二教函矢之生者始於王浮初爲生因其聰慧絕倫衆僧妬之酖之不死浮遂蓄髮爲黃冠陞爲祭酒因與僧家有隙乃改古本化胡經增其偽說互相

卅六 二十四

抗壓於是移老子生於定王之世移佛生於昭王之時在老子西化出關之前自是函矢之生非一日也余謂其化胡之事不可憑道釋二家之書當以儒典證之則知何人爲之立教爲何人所化也其事見乎○

○括地志四夷部魏畧西戎傳隋史西域傳裴楷上漢桓帝疏及所註三國志崔元山瀨鄉記皇甫謐嵇康等傳范蔚宗書宋雲南行記唐太宗實錄八學士議狀歷代帝王之贊唐玄宗宋光宗之序俱有載也皆出於儒書及見回回譯素兒馬儀經事之虛實昭如日星不可掩也此天下萬世之公論明矣吾復何言扒校其佛氏之教導之以慈愛黃帝之教導之以仁義老氏之教導之以道德陳之以忠孝孔氏之教導

之以禮樂陳之以綱常此三教開化之本莫過止於一善而已豈可以同藝相妬而相攻耶雖夷夏之不同風俗之各異而其為善一也自漢之先中國止知有儒道二教儒者尚以楊朱墨翟為異端而攻之至宋亦以濂洛諸儒為偽學因其各立門庭不循先王之軌轍也蓋聖人立教必有妙理如孔門尚謂理有未窮知有未盡聖人尚爾況庸夫俗士安能測識我豈可妬其所長而毀天帝貶孔老而嫉之也是謂非

○聖人者無法此大亂之道也豈不然乎○

元學士吳澄諫追薦冥福

按吳草廬文集其畧曰英宗至治三年勅寫金字佛經既完乃命中書左丞速速傳旨令翰林學士吳澄譔佛經序傳奉勅旨曰寫經者專為追薦列聖為人主祈天永命為萬民祈福三事可作序澄曰主上寫經之意為國為民甚盛舉也惟追薦冥福臣所未知蓋釋氏因果之說自古未有蠱惑世人愚者莫不喜聞且國初以來凡寫經追薦之事不知其幾若超拔未効是無其理矣若超拔已効是誣其祖矣撰為文辭不可以示後世左丞曰上命也先生請俟駕還自奏之英宗至柳林為御史大夫帖失弑於行幄帝即位澄泣告於帝謂祈福返至於戕身之速而死於賊臣之手梁武齊襄亦其事也其無益可知矣況追薦祖宗要皆往生西戎不願生中土誠可為萬世笑帝乃命道士建祈壽醮有曰朕昔荷祖宗之積德上天之眷命受天明命為華

○夏主奄有四海願與生民同躋壽域使無天札之灾咸遂生成之德上帝好生允茲所請又建薦祖醮有曰朕聞人身難得中土難生朕祖生於朔漠受命上天朕生中夏曩者前聖皆薦祖往生西戎今復因朕所薦願使九廟神靈悉上昇于天闕勿使往生西戎於是令天下諸省每遇節届聖壽之日令道士禱天為天子祈壽為萬民祈福薦祖宗昇天其薦拔祈壽二醮乃命道録郝冲霄重編儀式布諸四方凡建國醮當依是理行之

修真口訣

凡服食藥物不欲食蒜及石榴子猪肝犬頭肉至忌都絕為上道士自不可食猪犬肉而交房中既令藥力不行又計食一斤損筭百日子其慎之（此彭祖弟子撰傳者）

凡服神藥勿向北方大忌亥子日不可唾亡精失氣減損年命藥勢如土（出神仙傳）

凡道士求仙勿與女子交一交而傾一年之藥力若無所服而行房內減筭三十年（出青）○

○童君口訣

凡修道之士服食勿食血物若食之使不能去三尸止可食乾肉耳（見葛洪內篇）

凡學道之士有疾閉目內視使心火燒身身盡存之使精如彷彿疾病即愈若痛處存其火至必驗（出神仙傳）

凡修道求仙不欲見死人尸損神壞氣之極人君師父親愛不得已而臨之耳所以道士去世不事王侯是無君也塊然獨存是無友也唯父母師主不得不臨喪致感極

之哀不妥性命之傷耳苟以此故而傷是以無傷之也吾其秘之故口傳焉出神仙傳

凡學仙者三月九日六月二日九月六日十一月三日是忌日若入室不可見女子六尸亂則蔵血擾潰飛越三魂失守神彫氣逝積以致死所以忌此日者非但塞遏滛泆而已特以安女宫女官在申男官在寅寅申相刑刑殺相加是日男女三尸出於日朱瞳之中女尸招男男尸招女禍害往来喪神虧命雖人不自覺而形露巳損由

○三尸戰于眼中流血于泥丸也若至其日雖至寵之女子親愛之令婦固不可相對昔先師但修此道而仙矣後不及至親無心者矣子其慎之

○凡修道之士夜卧側睡存斗覆身坐則存日在泥九月在臍臨卧兩手用双雷訣閉氣提縮下部九次如忍大小便狀方睡如睡覺再作睡必屈二足則無走失之患切宜慎之

凡遇甲寅庚申之日是尸鬼競亂精神躁穢之日也不可與夫妻同席大有所忌

凡山居修真學道者慎勿言有多為山神百精所試夜卧閉目存眼童子在泥丸中令内視身神長生升天昔劉京亦用此術出神仙傳

凡山行必用雲笠以皂絹籠之以障風日塵沙冬則有雪巾鹿裘左腋必用鹿皮袋以貯藥餌卅砂拯生救人之物不可鈌或步行用霵靈杖以辟邪氣或乗騾則令童子挾其杖而後隨自是道人標格不與世俗同也

○凡山居有幅巾者俗謂一字巾以一幅裹於首布衲草屨長條是山中幽隱學道之士所用也

○凡採藥入山未至山百步先却行百步及足乃登山山精不犯人衆邪伏走百毒蔵匿出神仙傳

凡行經山及諸靈廟祠閣存口中有真人字赤靈丈人侍以玉女二人一女名華正一女名攝精丈人着赤羅袍玉女二人上下黄衣所存異乃叱咤曰廟中鬼神速来使百邪詰赤靈丈人受斬死衆精却千里此是三天前驅使者捕鬼之法出神仙傳

凡夜行先黙念金光呪出戶存巳身之光籠罩其身念天蓬呪勤数叩齒以兩指捺人中上鼻孔内則邪鬼不敢犯若有鬼現形則曰吾奉天帝勑主酆都六天宫門一曰紂絶陰天宫二曰泰煞諒事宗天宫三曰明辰耐犯武城天宫四曰恬照罪氣天宫五曰宗靈七非天宫六曰敢司連宛屢

○天宫敢有犯我者女青有律勿赦復叩齒念天蓬呪則鬼遠遁百里魔無干犯也

凡修真之士理髪及飲食施履屐枕褥勿令非道之士見其理髪干其飲食動其履屐用其枕褥彼俗尸鬼形中之鬼来侵我神也所以道士樓山林而幽身者皆欲遠茲囂穢絶放人間之業是恐外物凡百犯其性命也秘之出神仙傳

朝修吉辰章　陪七

正月

元日天中節會之辰　元始天尊登九玄天太極金書于天帝君　太上老君降現昊天上帝統天神地祇朝三清　東方七宿星君下降　徐來勒真人於會稽上虞山傳經于葛玄真人

初二日天曹掠剩下降

初三日太白北斗星下降

初四日開基節　玉晨大道君登玉霄琳房四眹天下

初五日鄧白玉王仲甫二真人同飛昇

初六日建玉樞會以保一月之安

初七日謂之上會日可齋戒真武下降　四斗帝君下降清行甘真人飛昇

初八日南斗下降

初九日太素三元君朝真

初十日長生保命天尊下降

十一日消災解厄天尊下降

十三日三元集聖

十四日三官下降

十五日上元節天官賜福之　混元上德皇帝降現　西斗帝君下降　天地水三官朝天　翊聖保德真君降　佑聖司命真君誕生　正一靜應真君誕生　金精山張靈源真人飛昇　上元十天靈官神人兵馬無鞅數衆與上聖高真妙行真人同降人間考定罪福

十八日三元內奏之辰

十九日北陰聖母下降　五瘟神行病

二十日南斗星君下降

二十一日天猷副元帥下降

二十二日嗣天師張真人飛昇　三尸神奏罪福

二十五日天蓬下降　北斗出遊

二十六日北斗出遊　翊聖下降　二

二十七日北極北斗下降

二十八日許真君誕生

二十九日北陰下降

二月

初一日天正節又名中和節　翊聖保德真君下降　冲應太虛玉真君誠應妙遠郭真君同飛昇

初二日鮑翊真人於嵩山遇三皇太乙救苦天尊下降　天曹掠剩下降

初三日北極北斗下降

初四日南斗星君下降　六司下降

初五日北極天蓬都元帥下降

初六日東極東華帝君降生

其日建玉樞會以保一月之安

初七日西斗翊聖真君下降　北斗出遊

初八日芳春節　太上玉晨大道君登玉霄琳房四眹天下　太素三元君朝真　真武下降　南斗下降　天帝遊東井

初九日東斗下降　北陰下降　三

初十日長生保命天尊下降

十一日大慈大悲天尊普救三界一切衆生脫離苦難　消災解厄天尊下降

十二日尹度子張石生李方回三真人同飛昇

十三日中元葛真君誕生
十四日閭丘方遠真人飛昇
十五日真元節　三教宗師太上老君混元
　道德皇帝誕生　西斗下降
十六日天曹掠剩大夫下降
十九日北陰下降
二十三日翊聖保德真君下降　北斗出遊
二十五日新羅金真人飛昇
二十六日北斗出遊　虛靜冲素徐真人誕
生
○二十七日北極北斗下降　○
二十九日北陰聖母下降
三十日大慈大悲大慧真人降現
　三月
初一日九壘土聖君上詣波梨荅惒天奏陳
　九地學道德仙人名於四天之主
初二日天曹掠剩下降
初三日蕩邪之日　北方鎮天真武誕生
　葛仙翁上昇　太乙救苦天尊下降　北
極北斗下降　翊聖真君下降　五方雷
　神下降
初五日南斗下降　天蓬元帥下降
初六日玄洲上卿蘇仙君昇仙　天帝遊東
井
其日建王樞會以保一月之安
初七日西斗帝君下降　太素三元君朝真
初八日元始天尊降元陽上宮集會太羅太
　梵天帝演說靈寶要法度三界五道一切
含靈
○初九日真武下降　東斗下降　北陰下降○
初十日長生保命天尊下降
　蓬萊都水使者下降
十一日消災解厄天尊下降
十五日元始天尊遊玉京元陽上觀集會三
界神仙真聖演說道妙　西斗下降
十六日天曹掠剩下降
十八日太上老君下降　太清宮先天元后
　降現　后土皇地祇降生
十九日南斗下降　翊聖真君下降　北斗
下降
二十五日天蓬下降
二十六日翊聖真君出遊　北斗出遊　杜
昺真人昇仙
二十七日北極北斗下降
二十八日太乙月孛星君降現
二十九日北陰下降
　四月
初一日天祺節　南方七宿星君下降
初二日太乙虛無真君下降
○初三日北極北斗下降　翊聖真君下降○
初四日真武下降　太乙救苦天尊下降
　天帝遊東井
初五日天蓬下降
初六日太素三元君朝真　五方雷神下降
其日建王樞會以保一月之安
初七日南斗下降　北斗下降　西斗下降
　宜春謝真人昇仙
初八日啓夏之日　太上王晨大道君登玉
霄琳房四朌天下　太上老君西入流沙
化胡　三天無上尊尹真人誕生　葛孝

先真人誕生
初九日東斗下降　北陰下降
初十日長生保命天尊下降　北斗出遊
十一日大慈大悲天尊普救三界一切衆生
脫離苦難　消灾觧厄天尊下降
十二日玄中大法師下降
十三日三皇帝君下降
十四日紫極洞天純陽靈寶呂真人誕生
十五日東華洞天正陽靈唯真人誕生　西
斗下降
十六日天曹掠剩下降
十七日翊聖真君下降
十九日北陰下降
二十一日天猷下降
二十二日北斗出遊
二十五日天蓬下降
二十六日翊聖下降
二十七日北極北斗下降
二十八日太上老君集會三界十極群仙
二十九日北極聖母下降

五月
初一日延生節太上老君傳三天正法付漢
天師　天帝遊東井　南極冲虛妙道真
君下降
初二日天曹掠剩下降
初三日北極北斗下降
初五日續命之辰　太乙救苦天尊下降
天蓬翊聖真君下降　真武下降　北斗
出遊　欻火大神生　葉道元天師降伏
婆羅門妖幻救龍尼難
初六日建玉樞會以保一月之安
初九日太上玉晨大道君登玉霄琳房四朌
天下　東斗下降　北斗下降
十一日大慈大悲天尊普救三界一切衆生
脫離苦難　消灾觧厄天尊下降
十二日寧眠節　天真上聖示現之辰
十三日翊聖真君下降　北斗出遊　崇寧
真君降現
十五日太上老君降現鶴鳴山　南極老人
星下降　西斗下降

十六日三元採訪下降
十七日北斗下降
十九日天地二氣交造化萬物之辰
二十日翊聖下降　北斗出遊
二十一日天猷下降
二十五日太平真君昇仙　天蓬元帥下降
二十八日天休節　上元星君下降　北陰
聖母下降

六月
初一日清靈真人下降
初二日天曹掠剩下降
初三日北極北斗下降
初四日翊聖真君下降　南斗下降　北斗
出遊
初五日天蓬下降
初六日崇寧真君降生
其日建玉樞會以保一月之安
初七日西斗下降　真武下降
初八日翊聖真君　降　北斗出遊
初九日東斗下降　南斗下降　北陰下降

五方雷神下降
初十日長生保命天尊下降
十一日消灾解厄天尊下降
十三日太乙真君下降
十五日西斗下降　冲素真人飛昇
十六日南斗下降　潜子真真人飛昇
十七日趙廣信真人上昇
十九日北陰下降
二十一日天猷下降
二十二日張元化真人上昇
○二十四日南斗下降　○
二十五日天蓬下降
二十七日北斗下降
二十八日十方救苦天尊下降
二十九日桐柏真人九華真妃降現　北陰
下降

七月

初一日先天節　太上老君上登太極朝元
始祖天尊大帝西方七宿星君下降
初二日天曹掠剩下降
初三日北極北斗下降
初五日天蓬下降
初六日建玉樞會以保一月之安
初七日周靈王子喬飛昇　南斗下降　西
斗下降　真武下降　西王母上元夫人
降現於漢武帝　九天應元保運真君降
現　麻姑大仙同王方平真人下降　浮
丘玿應真君上昇
初九日東斗下降　北陰下降
初十日長生保命天尊下降
○十一日消灾解厄天尊下降　○
十五日中元地官赦罪之辰天真乾元之節
其日十令威真人救母於北酆是日奉道者
設壇令道士建醮薦拔相欄上昇天界
十六日張元崇仙官昇仙　天曹掠剩下降
十八日韋處元真人昇仙　太具西母下降
十九日天猷下降
二十三日虞翁生真人上昇
二十四日翊聖下降　北斗出遊
二十五日天蓬下降
二十七日天帝遊東井　北極北斗下降
二十八日西洛劉真人昇仙
二十九日天真皇人受軒轅黃帝六壬式圖
六甲三元遁甲造式秘經　北陰下降

八月

初一日逐甘之日尹太和真人昇仙
初二日太素三元君朝真　天曹掠剩下降
初三日北極北斗下降　翊聖真君下降
初五日雷聲天帝下降　朱孺子真人上昇
○初七日西斗下降　○
初八日太乙救苦天尊下降　南斗下降
初九日元成節　青華帝君下降　東斗下
降　北陰下降
初十日長生保命天尊下降
十一日消灾解厄天尊下降　太斗出遊
十三日真武下降
十五日太極玉皇太姥武夷顯道真君下降
軒轅黃帝乘龍上昇　神功妙濟許真
君同四十二日拔宅飛昇　張諶真人拔
宅飛昇

十六日天曹掠剩下降　南斗下降
十七日太白星君下降
十八日四海龍王會東方
十九日北斗出遊　翊聖下降　田仕文真
人及申天師昇仙
二十一日天猷下降
二十二日南斗下降
二十四日潛惠彭真人舉宅飛昇
二十五日天蓬下降
二十六日南極老人壽星現
○二十七日北極北斗下降　翊聖下降　○
二十八日四天奏夏天可歸元
二十九日北陰下降

九月

初一日太上道君於玉霄琳房金闕上會東
華青帝宮衆集靈篇　南斗下降　太素
三元君朝真
初三日九壘土皇君上請波梨答和天奏陳
九地學道德之人於四天之主　北極北
斗下降　翊聖下降
初四日五方雷神下降
初六日建玉樞會以保一月之安
初七日西斗下降
初九日延壽之日　太上玉晨大道君登玉
霄琳房四盼天下　東斗下降　北極下
降　東華帝君降現　太上救苦天尊下
降　真武飛昇　三天扶教輔玄大法師
正一靜應真君漢朝第一代天師并玉府
王真人右侍趙真人左卿徐真人同昇仙
○十一日大慈大悲天尊普救三界一切衆生○
超離苦難　消災解厄天尊下降
十五日西斗下降
十六日天曹諸司簿錄生死名姓　天曹掠
剩下降
十九日日月宮陰陽宮合通之辰　諸天星
曜上清元始分地分各照官位　北斗天
帝下降人間紀筭人生命錄善惡事　北
陰聖母下降
二十日天帝遊東井
二十一日天猷下降
二十五日南斗下降　天蓬下降
二十七日北極北斗下降
二十九日北陰聖母下降

十月

初一日成物之日　東皇大帝生辰　王長
真人降現　北方七宿星君下降　馬元
約天師上昇
初三日北斗下降　四海九江水府諸龍王
聚奏水洞
○初四日霞卿真人桂卿真人湛然真人蓬萊○
真人妙然真人降現
初五日天蓬下降
初六日天曹諸司五岳五帝注生籍
其日建玉樞會以保一月之安
初七日西斗下降
初九日東斗下降　北陰下降
初十日太乙救苦天尊下降　翊聖下降
北斗出遊　長生保命天尊下降　神霄
玉清真王下降
十一日消災解厄天尊下

十三日南斗下降
十五日下元日可行道建齋修身謝過九江
水帝十二河源溪谷大神與暘谷神王水
府靈官同下人間校定罪福下元水官下
降檢察善惡事　西斗下降
陰七　十三
十八日三天奏録之辰　天帝遊東井
十九日北陰下降
二十日玄靈通化真人下降
二十一日天猷下降　真武下降
○二十四日降聖節　聖母保生天尊降現○
二十五日天符節　南極長生大帝降現
天蓬下降
二十六日南斗下降　翊聖下降　北斗出
遊
二十七日紫微北極大帝下降　北斗下降
二十九日北陰下降
十一月
初一日王洪範真人昇仙　北斗出遊　葛
仙翁受太一三天金水策書
初二日天曹掠剩下降

初三日太上玉晨大道君登玉霄琳房四盻
天下　北極下降　南斗下降
初五日天應節　郊祀神仙降　天蓬下降
初六日建玉樞會以保一月之安
初七日真武下降
初九日東斗下降　南斗下降　北斗出遊
初十日長生保命天尊下降
十一日大慈大悲天尊普救三界一切衆生
脱離苦難　消灾解厄天尊下降
○十四日五帝下降
十五日啓福之辰　天帝遊東井　西斗下○
降
十六日天曹掠剩下降
十七日天曹掠剩下降照管人間惡事　北
斗下降
陽七　十四
十九日三天大法師收降蜀川二十四洞鬼
神
二十一日天猷下降
二十三日南斗六司星君奏録主籍　五方
雷神下降

二十四日南斗下降
二十五日北斗出遊　天蓬翊聖下降
二十六日高真妙果天尊降現
二十七日北極北斗下降
二十八日勇悟施真人上昇
二十九日北陰下降
十二月
初一日群仙會蓬萊
初三日東厨司命府君同總玉京太極真人
東海青童君降現　天曹掠剩下降
○初四日九壘土皇君上諸波黎荅恕天奏陳○
九地學道德之人名爲四天之主
初五日天蓬下降
初六日建玉樞會以保一月之安
初七日西斗下降
陽七　十五
初九日東斗下降　翊聖下降　北陰下降
初十日長生保命天尊下降
十一日大慈大悲天尊普救三界一切衆生
脱離苦難　消灾解厄天尊下降
十七日太微玄精左輔與太乙夫人降曲勾

金壇
十八日三教宗師 太上老君混元上德皇帝
降現
十九日北陰下降　五方雷神下降
二十日翊聖真君下降　北斗出遊
二十一日諸天真人朝元始三清　五嶽下
降　南極冲虛妙道真君遇仙
二十二日太平護國天尊降
二十三日九天採訪使三元考校天官五方
雷部判官五岳靈官酆都觀王下降考劾
○人間一年罪福大孝大忠者增三紀昌三○
世　有功行陰隲者論功增筭昌世　能
為人行大方便者一事增一年昌一世百
事昌百世能除害以安衆者除一害增一
年　刑官赦十人死罪者增壽一年　常
人赦一人死者增壽一紀　棄天道背皇
天上帝毀諸天真滅中國之道者生大戎
為畜類不反人身不生中土　凡子姪孫
不孝祖父母父母叔伯父母者下雷部滅
三紀滅形　血屬相殘者下雷部減二紀
六親不和者減一紀　人臣奴僕悖主欺
君風刀滅身減三紀　僭越享福過度者
遣剖棺伐信報受刑於死後子孫巧絕
作亂叛逆殘傷生靈者滅九族殃九祖
賊盜殺人鬼斬其魂不出一紀償三世
殺降王將卒天奪其筭萬神滅形死無噍
類殃九族償百世　刑官害一人至死者
赴瘟司惡疾部減壽二紀償一世過五人
者速滅償五世殃三祖　常人害一人至
死者下北酆減壽一紀償一世未死者減○
○五年
二十四日三界集會之辰　司命上朝　北
極下降
二十五日三清玉帝同會之辰　天蓬下降
二十七日北極北斗下降　真武下降
南極冲虛妙道真君受道於普度真君
二十八日太上老君化三十六種外道邪魔
胡神降伏之日　北斗出遊
二十九日三界上真勝遊之日
三十日司命下界
三會日
正月七日名舉遷賞會此日上元賜福天官
同地水二官考校罪福
七月七日名慶生中會此日中元赦罪地官
同天水二官考校罪福
十月十五日名建生大會此日下元解厄水
官同天地二官考校罪福
其三會之日三官考覈功過三魂攢送
生人善惡又謂之三魂會日宜焚香懺
過
○三元日○
正月十五上元　七月十五中元　十月十
五下元
其三元之日天地水三官二十七府百
二十曹之神先於三會日考校罪福至
三元日上奏金闕以降禍福其日可行
道建齋修身謝過
八節日
立春　東北方度仙上聖天尊同梵炁始青
天君下降

春分　東方玉寶皇上天尊同青帝九炁天
　君下降
立夏　東南方好生度命天尊同梵炁始丹
　天君下降
夏至　南方玄真萬福天尊同赤帝三炁天
　君下降
立秋　西南方太靈虛皇天尊同梵炁始素
　天君下降
秋分　西方太妙至極天尊同白帝七炁天
　君下降
○立冬　西北方無量太華天尊同梵炁始玄○
　天君下降
冬至　北方玄上玉宸天尊同黑帝五炁天
　君下降
　其日八極天尊天君同下人間錄人罪
　福觀察善惡
　五臘日
正月一日名天臘此日五帝會于東方九炁
　青天
五月五日名地臘此日五帝會於南方三炁
丹天
七月七日名道德臘此日五帝會于西方七
炁素天
十月一日名民歲臘此日五帝會於北方五
炁黑天
十一月八日名王侯臘此日五帝會於上方
玄都玉京
　其五帝攢會之日此日酆都北陰天帝
　考校鬼魂查生人祖考及見世子孫所
　行善惡以定罪福此日皆累生人宜當
○醮謝須憑法力祭祀追贖塗苦一一得○
　福常日祭祀不可享也
　三節
天節甲午　地節甲申　人節甲子
　八會
天會丙午　地會壬午　人會壬子　日會
庚午　月會庚申　星辰會辛酉　五行
會甲辰　四時會甲戌
　其節會宜齋戒焚香醮告星辰看經拜
　懺祭祀先靈可以延年益筭
　醮星日
春甲子己巳　夏丁丑丙辰　秋辛亥庚子
冬癸未壬寅
　初一日　初三日　初五日　初七日
初九日　十五日　十七日　二十一日
二十五日　二十七日
　其日宜醮星告斗
　考功日
甲子太乙簡閱神祇　庚申三尸言人功過
本命日計人功行
○其考功之日又胎光魂以甲子日上詣○
　爽靈以庚申日上詣幽精以本命日上
　詣言人善惡其日宜受符齋戒呈章拜
　表以祈景福
　望日宜朝謁懺罪祈恩謝過
　六齋日
初八日　十四日　十五日　二十三日
二十九日　三十日食不過午
　三短齋日
初八日　十五日　三十日食不過午

六丁齋日
春秋命誠圖曰黃帝請問太乙長生之道太
乙曰齋六丁可以成功內傳曰帝誓蓟蚩
尤乃齋三日以告上帝此齋戒之始也
十直齋日
按唐書云周伯陽父以此齋授罽賓頻陀阿
力王一月之內要持此十齋
初一日念無量太華天尊懺殺害物命
之愆免倒懸屠割之報
初八日念玄上玉宸天尊懺背理循私
之愆免金槌鐵杖之報
十四日念度仙上聖天尊懺損人利已
之愆免鐵床銅柱之報
十五日念玉寶皇上天尊懺恃强凌弱
之愆免飛戈飄戟之報
十八日念好生度命天尊懺自欺方寸
之愆免穿腸耕舌之報
二十三日念玄真萬福天尊懺面諛背
毀之愆免吞火食炭之報
二十四日念太靈虛皇天尊懺幻惑愚
迷之愆免鑊湯爐炭之報
二十八日念太妙至極天尊懺故為不
善之愆免氷戟霜刃之報
二十九日念真皇洞神天尊懺悞作傷
仁之愆免燒炙焦爛之報
三十日念玉虛明皇天尊懺三界冤報
之愆免穿腹塞心之報
高宗曰車僞謂胡僧皆以梵音譯之
天尊為佛罪報為地獄之名為之十
齋
正五九月齋
按賓華唐書音訓其註高祖正五九月不用
刑論曰天帝造以大寶鏡照四大神洲每
月一移察人善惡正月鏡照南贍部洲二
月照東勝神洲三月照北俱盧洲四月照
西牛貨洲五月又照南贍部洲如此輪轉
則正五九月俱照南贍部洲故於三月省
刑法薄稅斂隋唐以來且載法律遇此三
月則禁刑斷屠後人以其有禁刑斷屠之
條官中請俸遇此三月不支羊肉錢其實
沿唐朝故事後人相傳以正五九月為齋
識者謂此至愚之人為之稍有聰慧者耻
其事甚鄙自宋以來道家革去
帝煞日十名月忌
此日忌燒香犯者奪筭
正月初二日及庚申
二月初九日及辛酉
三月初十日及庚戌
四月十一日及癸亥
五月十一日及壬子
六月初十日及癸丑
七月十二日及甲寅
八月十三日及乙卯
九月十三日及丙辰
十月初八日及丁巳
十一月十五日及丙午
十二月十三日及丁未
天忌日
丙寅丁卯道父忌　丙申丁酉道母忌
壬辰壬戌北帝忌　戊辰戊戌南帝忌

絶命本命絶日　歲星行年到日
六害本命到日　月晦月窮三日
年破歲衝日
老子拔白日
正月四日　二月八日　三月十一日
四月十六日　五月二十日
六月二十四日　七月二十八日
八月十九日　九月十六日
十月十三日　十一月十日
十二月七日

大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉日
正一嗣教凝誠至道闡玄弘教大真人
掌天下道教事張國祥奉
旨校梓

數目紀事章

其天文地理陰陽造化古今人官制禮儀人事制度冠服音樂經史文籍冊道醫藥器用等類皆有數紀蓋事類繁多難以盡述止取玄門當用者一二錄其大槩條列于左以為道門之須知

一數
一理　太極
一大　王者　至尊　域中有四大而王居其一

二數
兩儀　天　地
兩曜　日　月
二氣　陰　陽
商二賢大夫　老子　彭祖
商二老　太公　伯夷
二親　父　母

三數
三太　太初　太素　太始
三才　天　地　人
三界　天　地　水　一云上中下
三光　日　月　星
三天　清微天　禹餘天　太赤天
三清三境　玉清聖境元始居之
上清真境道君居之
太清仙境老君居之
三寶　道　經　師
古三皇　天皇氏　地皇氏　人皇氏
三垣　紫微垣　太微垣　天市垣
三台　上台　中台　下台
三省　泰玄都省　天樞省　天機省
雷霆三省　張天師判都省　葛仙翁判玄省　許真君判泰省
浮丘三仙僉書三省事
三師　天師張道陵　嗣師張衡
系師張魯
又云　經師　籍師　度師
三炁　始炁青　元炁白　玄炁黑

三華　金華　玉華　九華

三洞　洞真　洞玄　洞神

三古　上古伏羲時　中古周文王時　下古孔子時

三乘　大乘　中乘　小乘

三皇　大昊伏羲氏　炎帝神農氏　黃帝軒轅氏

三子　老子道德經　莊子南華經　列子沖虛經

○大火三星　中星　前星　後星○

三正　子為天正　丑為地正　寅為人正

三朝　歲之朝　月之朝　日之朝

三朔　平明　鷄鳴　夜半

三伏　初伏　中伏　末伏

三社　大社　王社　亳社

陟八　三

三令節　一月一日　三月三日　九月九日

三元　上元　中元　下元

三會　正月七日天會　七月七日地會　十月十五日水會

三茅君　大茅君名盈　次茅君名固　小茅君名衷

三山符籙　上清籙出茅山　靈寶籙出閣皂山　正一籙出龍虎山

三神山　蓬萊山一曰蓬壺　方丈山一曰方壺　瀛洲山一曰瀛壺

○海中三島　扶桑島　蓬萊島　崑崙島並神仙所居○

靈光三山

峩眉山　天真皇人之宮在焉五胡賊李雄入蜀稱帝奪為胡廟

匡廬山　大明君之宮在焉僧惠遠詁江州刺史桓伊將天池之庵與虎溪之祠皆奪為胡廟

五臺山　紫府鴈門君之宮在焉五胡劉淵奪為胡廟

三水府　馬當山上水府福善安江王　采石山中水府順聖平江王　金山下水府昭信泰江王

三河伯　洛河伯　黃河伯　淮河伯

三關　口為天關　足為地關　手為人關

陟八　四

三丹田　上丹田　中丹田　下丹田

三竅　台光　爽靈　幽精

三花　精　氣　神

○道家三車　聚火而心行氣使以治疾病曰使者車　陰陽合水火同靜中聞雷霆之聲曰雷車　心為境役感物氣散以成衰老且病曰破車○

三河車　採藥進火添汞抽鉛曰小河車　大藥漸成上補下鍊曰大河車　還丹鍊形合道入仙曰紫河車

醫家三車　牛車自尾閭運氣上升泥丸絳宮者　鹿車小腸膀胱運小水者　羊車大腸運大穀

三尸一日三彭
上尸彭琚名青姑伐人目居人頭令人多
欲好車馬
中尸彭質名白姑伐人五臟居人腹令人
好食輕恚怒
下尸彭蟜名血姑伐人胃命居人足令人
好色喜殺
三塗一日三惡
一色欲門上尸道天塗界
二愛欲門中尸道人塗界
三貪欲門下尸道地塗界
○
三壽　上壽百歲　中壽八十
下壽六十
又云　上壽百二十　中壽百歲
下壽八十
三芝　石芝　靈芝　肉芝
四數
四炁　天　地　日　月
四界　天界　地界　水界　陽界
域中四大　道大　天大　地大　王大

四象　太陽　少陽　太陰　少陰
四恩　天地　國王　師尊　父母
四極　東華　南極　西靈　北真
四輔　太真　太平　太清　正一
四時　春　夏　秋　冬
四孟　孟春　孟夏　孟秋　孟冬
四仲　仲春　仲夏　仲秋　仲冬
四季　季春　季夏　季秋　季冬
四氣　春為青陽　夏為朱明
秋為白藏　冬為玄冥
○
四天　春為蒼天　夏為昊天
秋為旻天　冬為上天
四府　春為生物之府
夏為長物之府
秋為收物之府
冬為藏物之府
四時取火　春取榆柳之火
夏取棗杏之火
季夏取桑柘之火
秋取柞楢之火
冬取槐檀之火

四方　東　西　南　北
四維　東南　西南　東北　西北
四荒　東口下　西王母　南北方
北舡竹
四表　距齊州以南戴日為丹水成
智
北戴斗極為崆峒其人武殷
東至日所出為太平著耒
西至日所入為太蒙芒太祥
○
四極　東至泰遠　南濮沿
西邠國　北祝栗
四夷　東夷　西戎　南蠻　北狄
天四德　元　亨　利　貞
天曹四司　司命　司錄　司非　司危
地府四司　司命　司錄　司功　司殺
海中四山　蓬萊山東海中
扶桑山東海中
方丈山大海中
滄浪山大海中

四海龍王
東海水府仙官 萊州東海
南海水府仙官 廣南南海
西海水府仙官 江中府西海
北海水府仙官 孟州北海

四瀆源王
江瀆廣源王 建寧縣　河瀆靈源王 龍門縣
淮瀆長源王 桐柏山　濟瀆清源王 濟源縣

四靈名
青龍帝君孟章　白虎帝君監兵
朱雀帝君靈光　玄武帝君執明

王母四侍女
董双成　許飛瓊　婉陵華　段安香

攝生四要
少思以養神　少慾以養精
少勞以養力　少言以養氣

四德　仁　義　禮　智
四端　惻隱　辭讓　羞惡　是非
四計　一日之計在晨　一年之計在春
一生之計在勤　一家之計在身

立身四好　讀好書　近好人　說好話
行好事

五數
五太　太虛　太無　太素　太質　太極
五帝　少昊　顓頊　帝嚳　帝堯　帝舜
五星　歲星　熒星　鎮星　太白　辰星
五神　勾芒　祝融　后土　蓐收　玄冥
五儀　聖人　賢人　君子　士人　庸人
五士　秀才　選士　俊士　造士　進士
五氣　溫　涼　寒　燥　濕
五色　青　赤　黃　白　黑
五紀　歲　月　日　曆數　星辰
五方　東　西　南　北　中
五常　仁　義　禮　智　信
五音　宮　商　角　徵　羽
五穀　禾　麻　菽　麥　豆
五土　丘　陵　原　隰　墳
五行　金　木　水　火　土
五福　壽　富　康寧　攸好德　考命終

五官　耳　目　口　鼻　心
五竅　目　舌　口　鼻　耳
五液　肝為淚　心為汗　脾為涎
肺為涕　腎為唾

五藏之氣
肝氣涼　心血次之　脾氣溫
肺氣熱　腎氣寒

五藏所主
心主臭　肝主色　脾主味
肺主聲　腎主液

五藏所藏
心藏神　肝藏魂　脾藏意
肺藏魄　腎藏志

五藏所通
心通舌　肝通目　脾通口
肺通鼻　腎通耳

五藏所好
心病好妄言　肝病好叫呼
脾病好歌　肺病好哭
腎病好呻吟

五炁天地之始炁
東分青九　南受丹三　西成白七
北歸玄五　中主黃一

五刧配五行
龍漢屬木　赤明屬火　上皇屬土
延康屬金　開皇屬水

五殿
東曰蘂珠　西曰碧玉　北曰青華
南曰凝神　中曰長生

五岳
東岳泰山　西岳華山　南岳衡山
北岳恒山　中岳嵩山

○五方五帝
蒼帝靈威仰　赤帝赤熛怒
白帝白招拒　黑帝協光紀
黃帝含樞紐

五湖大帝
青草湖水神　太湖水神
丹陽湖水神　謝湖水神

五祖
東華帝君　鍾離權　呂純陽
劉海蟾　王重陽

五仙
一曰天仙　二曰地仙　三曰神仙
四曰人仙　五曰鬼仙

五等道士
天真道士高玄皇人之流　神仙道士北仲尹軌之儔
山居道士許由巢父之七　出家道士宋倫彭諧之匠
在家道士黃瓊鍾之倫

五力
忠孝君親　正身處物　慈救衆生
先人後巳　薄味戒葷

○五苦一曰五尸
一色累苦心門　二愛累苦神門
三貪累苦形門　四華競苦精門
五身累苦魂門

五臘
正月一日天臘　五月五日地臘
七月七日道德臘　十月一日民歲臘
十二月臘日王侯臘

五芝
龍伯芝似交龍相負　參成芝赤色而有光
燕胎芝色紫　夜光芝夜視如月光
玉芝色瑩如玉

六數
六合
天　地　東　西　南　北
六親
父　母　兄　弟　妻　子
六氣
陰　陽　風　雨　晦　明
六府
金　木　水　火　土　穀
南斗六司
天樞　天機　司祿　司命
天梁　天同

六氣
春食朝霞　秋食淪陰　冬飲沆瀣
夏食正陽　并天地玄黃之氣爲六氣○

六神
心神丹元　肝神龍烟　脾神常在
肺神皓華　腎神玄冥　膽神龍曜
呬主肺　呵主心　噓主肝
呼主脾　吹主腎　嘻主三焦

六腑
膽　胃　大腸　小腸
膀胱　三焦

六氣
太陽寒水　太陰濕土　少陽相火

小陰君火　陽明燥金　厥陰風木

六道
天道　人道　魔道
地獄道　餓鬼道　畜生道

酆都六天宮名
紂絕陰天宮　泰煞諒事宗天宮
明辰耐犯武城天宮　怙照罪氣天宮
宗靈七非天宮　敢司連宛屢天宮

○六職
高功　都講　監齋　侍經
侍香　侍燈　○

六時
寅　卯　巳　午　申　酉

七數

北斗七星
貪狼　巨門　祿存　文曲　廉貞
武曲　破軍

七真
馬鈺　譚處端　劉處玄　丘處機
王處一　郝大通　孫不二

道士利

七魄
經法　講論　長白　文章應制
焚修　聲贊　道科
尸狗　伏矢　省陰　天賊　蜚毒
除穢　臭肺

八數

八風
不周西北　廣漠北　明庶東谷風作
融風東北一作條風　清明東南
凱風南一作京風　閶闔西　涼風西南

○唐八仙
天皇真人　廣成子　洪崖先生
籛鏗　赤松子　甯封子
馬師皇　赤將子輿
皆黃帝時人也至唐堯之時八人游於終南人見之以唐堯之世故稱唐八仙後世以唐李氏之朝洞賓等亦為八仙

淮南八公
蘇飛　李尚　左吳　田由　晉昌缺
二名其名無傳人以二被為之非矣

漢淮南王安高帝之孫淮南王長之子也好儒學方技及神仙飛騰變化之術著淮南子內書二十卷作鴻寶萬年書三卷大蓮經五卷論天道造化之理得長生久視之道每歲煉為黃金三百鎰獻於上國以代民間租稅之半帝命劉向求其方五徵不起帝怒乃動橫目之志王不得已授劉向冊書向繫之肘後夜扣宮門以為金冊可成矣數年冊不成糜費鉅萬蓋不得其口訣乃紙上之虛文耳帝怒欲責之其王之臣雷被與伍被二人王素親甚被乃與太子舞劒為戲悞傷太子左股王怒被乃求擊匈奴以贖罪王不許欲誅之被懼誅乃上書言王反帝以親親不忍加罪止削二縣伍被亦以奸私得罪於王王怒而未發伍被懼誅以扶雷被之前狀而告王反廷尉執王之臣煆煉而成之乃作招詞其反是實司馬公取之入於史記淮南世家欲掩神仙荒唐無有飛騰之說帝乃遣宗正持節欲治王八公至謂王曰今二被之

害王者實天之所啓王也王既道成不可久留人間為人臣誣告君父者天律當滅其身於是置以木假之法以木杵懸王之冠服懸於梁間與王登山大祭埋金於地舉家白日飛昇宗正至見王之尸自縊於庭忽有告曰非真死矣王與家屬遁於淮南之山舉家白日飛昇矣宗正追至其地但聞鷄鳴天上犬吠雲間乃回報于朝天子悵然乃誅二被果應八公之言漢史紀王自殺秘其飛昇之說恐日後人君皆慕神仙飛騰之術廢棄大寳故為後世戒蓋雷被五被二人者王之臣誣王之罪人也後人不知八公之名乃以二被為八公中之二人也故書此以証之

八埏九州之外邉際之處也

悟八

東方沙海　東南沉澤　南方浩澤

西南冊澤　西方泉澤　西北海澤

北方塞澤　東北無通澤

十五

八紘天下之綱紀也

東北之紘曰荒土　東方之紘曰桑野

東南之紘曰衆安　南方之紘曰反户

西南之紘曰火土　西方之紘曰沃野

西北之紘曰沙所　北方之紘曰委羽

八極地之窮盡處也

方土之山曰蒼門東北

東極之山曰開明門東方

波母之山曰陽門東南

南極之山曰暑門南方

編駒之山曰白門西南

西極之山曰閶闔門西方

不周之山曰幽都門西北

北極之山曰寒門北方

八方

東　西　南　北

東南　西南　東北　西北

九數

九天

皡天　陽天　赤天　朱天　成天

幽天　玄天　變天　鈞天

九天

九霄

鬱單天　兜率天　不驕天

禪善天　梵輔天　應聲天

須延天　高虛天　無想天

神霄　青霄　碧霄　丹霄　景霄

悟八

玉霄　琅霄　紫霄　太霄

十六

九宮九星

天蓬　天内　天衝　天輔　天禽

天心　天柱　天任　天英

北斗九星

貪狼　巨門　禄存　文曲　廉貞

武曲　破軍　左輔　右弼

九靈

天生　無英　玄珠　正中　子丹

回回　丹元　太淵　靈童

九氣

始氣生混混氣蒼　混氣生洞洞氣赤

洞氣生皓皓氣青　孔氣生旻旻氣緑

旻氣生景景氣黄　景氣生遁遁氣白

玄氣生融融氣紫　融氣生炎炎氣碧

炁氣生演演氣

月行九道

青道二　赤道二　白道二

黒道二　并黄道為九道

九齋

一太真　二金籙　三黄籙

四明真　五自然　六三元

七塗炭　八洞神　九神呪

九轉還丹

十一月第一轉　十二月第二轉

正月三轉　三月四轉　四月五轉

五月六轉　六月七轉　七月八轉

八月九轉

又云

一轉降丹　二轉交媾丹

三轉養陽丹　四轉養陰丹

五轉換骨丹　六轉換肉丹

七轉換五臟六腑丹　八轉育火丹

九轉飛昇丹

神霄九鼎

大極飛雲洞劫之鼎

蒼胡杞天貯醇之鼎　精明洞淵之鼎

山岳五神之鼎

天地陰陽之鼎　混沌之鼎

浮光洞天之鼎

靈光晃耀鍊神之鼎

蒼龜大蛇虫魚金輪之鼎

學仙九難

一者衣食逼迫　二者尊長邀難

三者恩愛拘纏　四者名利拘絆

五者灾害横生　六者背師約束

七者議論差别　八者心志懈怠

九者日月蹉跎

學道九患

有志無時　有時無友　有友無志

有志不遇其師　遇其師不覺

覺師不勤　勤不守道　守道不固

固不能久

九宮出洛書

一白坎正北　二黒坤西南　三碧震正東

四緑巽東南　五黄中央　六白乾西北

七赤兌正西　八白艮東北　九紫離正南

大九州

東南曰神州　正南曰次州

西南曰戎州　正西曰拾州

中央曰冀州　西北曰括州

正北曰玄州　東北曰薄州

正東曰揚州

九江水帝

浙江水帝　揚子江水帝　松江水帝

吳江水帝　楚江水帝　湘江水帝

荊江水帝　漢江水帝　南江水帝

十數

太乙十神

五福太乙　君基太乙　臣基太乙

民基太乙　九炁太乙　大遊太乙

小遊太乙　四神太乙　天一太乙

地一太乙

十干

甲　乙　丙　丁　戊

己　庚　辛　壬　癸

十干歲陽

甲曰閼逢　乙曰旃蒙　丙曰柔兆
丁曰彊圉　戊曰著雍　己曰屠維
庚曰上章　辛曰重光　壬曰玄黓
癸曰昭陽

十干月陽

在甲曰畢　在乙曰橘　在丙曰修
在丁曰圉　在戊曰厲　在己曰則
在庚曰窒　在辛曰塞　在壬曰終
在癸曰極

十方　四方　四隅　上下

十大洞天

王屋山小有清虛洞天
委羽山大有空明洞天
西城山太玄極真洞天
西玄山三玄極真洞天
青城山寶仙九臺洞天
天台山上清玉平洞天
羅浮山朱明耀真洞天
句曲山金華紫陽洞天
林屋山左神幽虛洞天
括蒼山神德隱玄洞天

海上十洲

瀛洲東海中　玄洲北海中
長洲南海中　流洲西海中
元洲北海中　生洲東海中
祖洲東海中　炎洲南海中
鳳麟洲西海中　聚窟洲西海中

十仙

一曰地行仙　二曰飛行仙
三曰遊行仙　四曰空行仙
五曰天行仙　六曰通行仙
七曰道行仙　八曰照行仙
九曰精行仙　十曰氣行仙

十魔

六賊魔　冨魔　貴魔　六情魔
患難魔　刀兵魔　恩愛魔
仙樂魔　驕奢魔　貧賤魔

十一數

十一曜

日太陽　月太陰　金星　木星
水星　火星　土星　紫炁
月孛　羅睺　計都

十二數

十二歲

子曰困敦　丑赤奮若　寅攝提格
卯曰單閼　辰曰執徐　巳大荒落
午曰敦牂　未曰協洽　申曰涒灘
酉曰作噩　戌曰閹茂　亥曰太淵獻

十二月名

正月為陬　二月為如　三月為寎
四月為余　五月為臯　六月為且
七月為相　八月為壯　九月為玄
十月為陽　十一月為辜
十二月為涂

十二屬

子鼠　丑牛　寅虎　卯兔　辰龍
巳蛇　午馬　未羊　申猴　酉鷄
戌狗　亥猪

十二月建
正月建寅　二月建卯　三月建辰
四月建巳　五月建午　六月建未
七月建申　八月建酉　九月建戌
十月建亥　十一月建子
十二月建丑

十二月律
正月大蔟　二月夾鍾　三月姑洗
四月中呂　五月蕤賓　六月林鍾
七月夷則　八月南呂　九月無射
十月應鍾　十一月黃鍾
十二月大呂

十二月卦
正月泰三陽　二月太壯四陽
三月夬五陽　四月乾六陽　陪八　三三
五月姤一陰　六月遯二陰
七月否三陰　八月觀四陰
九月剝五陰　十月坤六陰
十一月復一陽　十二月臨二陽

十二宮分
十二辰所次日月所會之次謂之辰
寶瓶子　磨蝎丑　人馬寅
天蝎卯　天秤辰　双女巳
獅子午　巨蟹未　陰陽申
金牛酉　白羊戌　双魚亥
玄枵子　星紀丑　析木寅
木火卯　壽星辰　鶉尾巳
鶉火午　鶉首未　實沈申
大梁酉　降婁戌　娵訾亥

十六數
日山入十六所
暘谷　咸池　扶桑　曲阿　曾泉
桑野　衡陽　昆吾　烏次　悲谷
女紀　淵隅　連石　悲泉　虞淵
蒙谷一作蒙汜
陪八　三三

十九數
册法十九訣
採藥　結册　烹鍊　固濟　武火
文火　沐浴　册砂　過關　分胎
溫養　防危　工夫　交媾　大還
聖胎　九轉　換鼎　太極

二十四數
二十四治　俱在蜀
陽平治　鹿堂治　鶴鳴治
漓沅治　葛璝治　庚除治
秦中治　真多治　昌利治
隸上治　涌泉治　稠稉治
北平治　本竹治　蒙秦治
平蓋治　雲臺治　濜口治
後城治　公慕治　平岡治
主簿治　玉笥治　北邙治

三十六數
三十六洞天
霍童山閩之寧德　東嶽泰山在魯
南嶽衡山衡陽　西嶽華山秦之華陰
北嶽恒山在趙　中嶽嵩山洛陽
峩眉山在蜀　廬山潯陽
四明山越之明州　陽明山越之會稽
太白山秦之長安　鍾陵山即豫章之遐齡
太潙山荊之醴陵　潛山吳之龍舒

鬼谷山吳之信陽　武夷山閩之崇安
玉笥山江右之清江　華蓋山浙之永嘉
蓋竹山天台之黃巖　都嶠山晉寧
白石山廣之容州　勾漏山廣之容州
九嶷山荊湖道州　洞陽山荊之長沙
卻八　二四
幙阜山楚之鄂州　大酉山荊之辰州
金庭山越之平郯　麻姑山江右之建昌
仙都山浙之縉雲　青田山浙之青田
鍾山金陵　良常山金陵之句容
紫蓋山楚之當陽　天目山浙之餘杭
桃源山荊之桃源　金華山浙之金華
七十二數
七十二福地
地肺山秦之終南　蓋竹山天台之黃岩
青遠山廣之貴陽　逍遙山即豫章之西嶺
石磕山浙之天台　東仙源浙之台州
青嶼山東海中　鬱木洞江右之新淦
赤水山西梁國　丹霞山江右建昌
君山岳陽之洞庭　桂源閩之建陽
靈墟山浙之天台　沃州山越州

天姥岑越州　若耶溪越州
金庭山明州　馬嶺山廣西之柳州
天光壇在齊　洞真墟楚之長沙
清壇山楚之岳陽　鵝羊山楚之長沙
陶公山南海之瓊州　洞真山秦之長安
卻八　二五
洞靈源楚之衡陽　三皇井浙之瑞安
爛柯山衢州　芹溪閩之建陽
龍虎山江右之信陽　靈山江右之信陽
泉源山廣之惠陽　西山源浙之天台
閤皂山江右之清江　始豐山江右之劍江
金精山江右之寧都　東白源洪都
鉢池山在楚　論山金陵之丹陽
毛公壇安吳　雞籠山金陵之歷陽
桐柏山蜀之忠州　平都山蜀之忠州
綠羅山荊湖桃源　彰龍山楚之醴陵
南田山東海生洲　大面山蜀之青城
虎溪山江右之潯陽　元辰山江右星渚
馬跡山金陵之丹徒　善卷洞楚之武陵
玉峯河中府　藍水秦之藍田
德山荊湖之武陵　天目山吳之歷陽

商山商州　張公洞吳之常州
漁湖洞越之明州　中條山晉之河中
司馬海山天台之北　綿竹山蜀之綿江
甘山濟陽　瑰山漢陽
金城山古限戍　雲山楚之武岡
北部山洛陽　武當山楚之均州
女几山蜀之三峽　少室山洛陽之鄧州
盧山江右之潯陽　玉瑠山山接蓬萊
抱福山在廣之湟川　安山在邊荒越裳
之域昔為中國郡有刺史主之各衙
其境報為福地無取

醮獻祭品章

按通靈秘要醮獻祭物各有異名開列于後
白鶴脯蘑菰　桑蛾　猿脯香蕈
鷄脯木耳　白象脯蓮子
卻八　二六
白馬脯款冬花　龍脯麥麩
麂脯牛膀子　海中鼉脯大黃
山猪脯蓊菜　知腸脯車前子
林中馬髓脯酸棗　芽中脯山裏紅
水中魚脯著蓬萊　蘑薹脯百合

白脯樟柳　地脯菖蒲
山鹿脯麋鹿　細鱗
油蜜餅子　大牢牛
少牢羊　天酒泉水

大羹　肉汁也不和無塩梅也太古初變腥但煮肉而飲其汁未知調和後人祭也既重古故但盛肉汁謂之大羹

玄酒　凡祭祀之時陳列酒尊玄酒在三酒之上是玄酒之尚謂尊尚其古故設尊在前也

○鬱鬯　周人尚其灌用鬱鬯合鬯臭陰達於○淵泉灌以珪璋用玉氣也

芻狗　祭天禱雨之物也三代以前有之

其食用皆與世俗同止酒茶椒花酒屠蘇酒千日酒千里酒豆腐皆是道門所始

酒　黄帝内傳曰王母會帝于嵩山飲帝以護神養氣金液流暉之酒又有延洪壽光之酒然黄帝時已有矣但不知杜康何世人而古今多言其始造酒也

屠蘇酒　屠蘇傳雅云孫思邈庵名謂屠絶鬼氣蘇省人魂故也孫真人始之食與椒花酒同

椒花酒　歲時記元日進椒花酒椒是玉衡星精服之令人身輕能走延年益壽進酒次第以年老少為先

千日酒　劉玄石從中山沽千日酒一醉千日

千里酒　梁劉杳曰桂陽陳鄉有千里酒飲之至家而醉自鄉始

○茶　周昭王時老子出函谷關令尹喜迎之○於家首獻茗此茶之始老子曰食是茶者皆汝之道徒也後世俗凡客至家者必先獻茶此其始茗者茶也一曰茶二曰檟三曰蔎四曰茗五曰荈

豆腐　淮南王得飛騰變化之道鍊五金成寶化八石為水得草木制化之理乃作豆腐其時長安豆一斗值千錢今世之齋素者皆用之其詩曰舉家學得淮南術後世人喫豆腐自淮南王始之

龜桃　黄帝祀天以麵為龜桃以表仙家之獻饌也後世凡齋醮者皆用之自黄帝始也

壽旦慶壽　籛鏗于堯壽旦之日獻香雉羹一手帕一為堯慶壽堯封鏗為彭城君後世人生辰逅手帕慶壽自此始

○
是書之作也除章聞
天闕表陳
南極凡下士有刊行是書者悉免過愆紀功一級於本命數上增壽一紀福昌三世
○

天皇至道太清玉册下卷終

呂祖志目錄

圖像三
事蹟志 真人本傳
附雲房十試真人 真人十問雲房
真人自記 真人度盧生枕中記
神通變化二十二條 晋謁儒門八條
更名顯化一十六條 市廛混跡八條
經遊寺觀十條 丹藥濟人七條
庵堂赴會七條
因緣會遇五條
藝文志
七言古風二篇 五言古風一篇
五言律詩一十八首 五言絕句四首
七言絕句四十二首
七言律詩六十首
七言律詩六十一首
雜著十條 歌九篇
漁父詞一十八首
憂江南詞一十一首 沁園春四首
雜曲九首

目錄終

輦一

正陽開悟傳道真君

四月十五日降生

二月十八日上昇

純陽演正警化真君

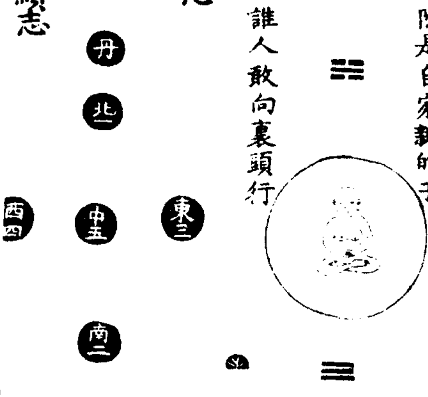
四月十四日降生

五月二十日上昇

輦一 二

純陽呂祖本來面目

除是自家親的子
誰人敢向裏頭行



呂祖志

事蹟志

真人本傳

呂嵒字洞賓（一名嵒客 一云劭紹先）唐河中府永樂縣人（一云蒲坂 一云河東）曾祖延之終浙東節度使祖渭終禮部侍郎父讓海州刺史貞元十四年四月十四日巳時生母就蓐時異香滿室天樂浮空一白鶴自天飛下竟入帳中不見生而金形木質道骨仙風鶴頂龜背虎體龍腮翠眉層稜鳳眼朝鬢頸修顴露額闊身圓鼻梁聳直面色黃白左眉角一黑子左眼下一黑子筋頭般大如劭曹使者狀兩足下紋隱起

輦一 三

如龜少聰敏日記萬言矢口成文既長身五尺二寸喜頂華陽巾衣黃白襴衫繫大皂絛狀類張子房二十不娶始在襁褓馬祖見之曰此兒骨相不凡自是風塵表物他時遇廬則居見鍾則扣留心記取後遊於廬山始遇火龍真人傳天遁劍法自是混俗貨墨於人間號純陽子咸通中舉進士第（一云闕）成時年六十四歲（一云年五十始知道○六十四卦已盡乃始於此純陽之應）後遊長安酒肆見一羽士青巾白袍長鬚秀目手携紫筇腰掛大瓢書三絕句於壁一曰坐臥○常携酒一壺不教雙眼識皇都乾坤許大無○名姓踈散人中一丈夫二曰得道真仙不易逢幾時歸去願相從自言住處連滄海別是蓬萊第一峰三曰莫厭追歡笑語頻尋思離亂可傷神閒来屈指從頭数得到清平有幾人洞賓訝其壯貌奇古詩意飄逸因揖問姓氏羽士曰吾鍾離其姓權其名雲房其字洞賓再拜延坐異人曰可吟一絕予欲觀之洞賓筆不停綴書二十八字曰生在儒家遇太平懸纓重滯布衣輕誰能世上爭名利臣事

玉皇歸上清異人見詩喜曰予所居在終南鶴嶺可從予此行否洞賓因隨雲房同憩肆中雲房自起執炊洞賓忽欲昏睡枕案還假夢以舉子赴京狀元及第始自州縣小官擢朝署由是臺諫給舍翰苑祕閣郎曹從橐諸

肇一　四

清要無不備歷升而復黜黜而後升前復兩娶富貴家女婚嫁蚤畢孫甥振振簪笏滿門如此幾四十年最後獨相十年權勢熏炙忽被重罪籍沒家資分散妻孥流於嶺表一身孑然窮苦憔悴立馬風雪中方此浩歎恍然○夢覺雲房在傍炊尚未熟笑曰黃粱猶未熟○一夢到華胥洞賓驚曰君知我夢耶雲房曰子適來之夢升沉萬態榮悴多端五十年間一頃耳得不足喜喪何足憂且有大覺而後知此人間世事真大夢也洞賓感悟慨歎知宦途不足戀矣再拜曰先生非凡人也願求度世術雲房詭曰子骨節未完志行未足若欲度世須更数世可也翩然別去洞賓怏怏自失棄官歸隱雲房自是十試洞賓皆過（見後）一日忽一人撫掌大笑而下即雲房也謂洞

賓曰塵心難滅仙才難值吾之求人甚於人之求吾也吾十度試子皆過了得道必矣但功行尚有未完吾今授子黃白秘方可以濟世利物使三千功滿八百行圓吾来度子洞賓曰所作庚辛有變異乎曰三千年後還本

肇一　五

質耳洞賓愀然曰誤三千年後人不願為也雲房笑曰子推心如此三千八百悉在是矣因與洞賓叙其得道来歷曾遇苦竹真君謂吾曰汝此去遊人間若遇人有兩口者即汝弟子吾後遍遊山海竟未見人有兩口者今○詳君姓實符苦竹之記矣又曰君能從我遊○乎洞賓因隨之至鶴嶺見一小洞星月交輝四顧寂寞雲房執洞賓手偕行纔数步恍如騎快馬歷山川俄頃已至洞南門下鎖矣雲房以碧條繫洞賓帶俱從門隙中入豁然開朗登一高峰至一大洞門東前有二廝踞守雲房叱之虎伏不動乃引洞賓入金樓玉臺珍禽琪樹光景照曜氣候如春相與坐盤陀石飲元和酒三杯談道未竟俄有一青衣雙髻金鈴朱裳翠袂雲履玉佩異香氤氳手持

羣紙金書曰群仙已集蓬萊上宮要先生赴天池會論五元真人神遊記事雲房將去洞賓送以詩曰得道來來相見難又聞東去幸仙壇杖頭春色一壺酒頂上雲攢五嶽冠歛海龜兒人不識燒山符子鬼難看先生去後

身須老乞與貧儒換骨丹蓋懸雲房之不返也雲房曰汝但駐此吾去不久遂望東南乘紫雲冉冉而去洞賓遂將雲房所付素書數卷披閱誦玩獨處洞中旬日雲房回曰子在是岑寂得無欲歸否洞賓曰既辦心學道豈○有家山思乎雲房曰善哉善哉汝等不知分合陰陽之妙守陰則只是魄存陽則只是魂若能聚其陽魂以合陰魄使陰陽相會魂魄同真是謂真人洞賓曰魂魄寘寘至理甚深何以全形師曰慧發寘寘泰定神靈神既混合豈不契真金形玉質本出精誠大藥既成身乃飛輕洞賓自是凡十問脩真之說見後雲房悉傳以上真玄訣盡豁塵濁俄有叩戶者乃清溪鄭思遠與太華施真人由東南而來緩步凌虛体凝金碧相揖共坐曰契濶來久

適尹思逸煉丹所遂造仙扉施真人曰此一侍者何也師曰本朝呂海州讓之子少習儒墨失意上國邂逅長安酒肆至吾奉道通陰陽制煉形神入妙之微洞賓乃拜二僊鄭尹曰形清神在目秀精藏子欲脫塵網可示一

詩授洞賓金管霞牋靈膠摩硯洞賓立獻詩曰萬劫千生到此生此生身始覺飛輕拋家別國雲山外煉魄全魂日月精比見至人論九鼎欲窮大藥訪三清如今獲遇真仙面紫府仙扉得姓名三僊相視嘆其才清句麗時○春禽幽嚶師謂洞賓曰可於洞口題曰春氣塞空花露滴朝陽拍海岳雲歸又謂洞賓曰吾朝元有期十洲羽客至玉京奏此功行以陞仙階汝恐不久居此洞後十年洞庭湖相見取筆於洞中石壁草書一十六字曰晝日高明夜月圓清陰陽魂神混合上昇擲筆告洞賓曰世間游行當施利濟之道行滿功成復相際會時雲房又以靈寶畢法授洞賓始雲房於終南石壁間得靈寶經三部上部元始金誥中部曰元皇玉籙下部曰太上真元

義凡數千卷雲房撮其要為畢法分十二科及六義蓋明陰中有陽陽中有陰天地升降之道氣中生水水中生氣心腎交合之機以八卦運十二時而其要在艮以三田互相反復而其要在泥丸至下手工夫姑借咽氣嗽

液為喻而真機口訣實在口傳心授不在文字間也雲房又以靈丹數粒示洞賓曰此非世間五金八石乃世間異寶合成雖有質而無形如雲如火如光如影可見而不可執服之與人魂識合為一體輕虛微妙非如有形○之丹也復贈詩一章曰知君幸有英靈骨所以教君心恍惚含元殿上水晶宮分明指出神仙窟大丈夫遇真訣須要執持心猛烈五行匹配自刀圭執取龜蛇顛倒訣三尸神須打撒進退天機明六賊知之三要萬神歸來駕火龍離九關九九道至成真日三界四府朝元節氣翱翔兮神恒嚇蓬萊便是吾家宅群仙會飲天樂喧雙童引入昇玄客道心不退故傳君立誓約言親洒血逢人兮莫亂說遇友兮不須訣莫怪頻發此言 辭輕慢必有

陰司折執手相別意如何今日為君重作歌說盡千般玄妙理未必君心信也歷子後分明說與汝保惜吾言上大羅鍾呂授受將畢忽有二仙綃衣霞彩手捧金簡寶符云上帝詔鍾離權為九天金闕選仙使謂洞賓曰吾即昇天汝好住世間修功立德他時亦當如我洞賓再拜曰嵒之志異於先生必須度盡天下衆生方上昇未晚也於是翔鸞彩鳳金幢玉節仙吹嘹喨鍾離先生與捧詔二仙乘雲冉冉而去洞賓既得雲房之道又得火龍

○真人傳天遁劒法一斷煩惱二斷色慾三斷貪嗔嘗有詩曰昔年曾遇火龍君一劒相傳伴此身天地山河從結沫星辰日月任停輪須知本性綿多劫空向人間歷萬春昨夜鍾離傳一語六天宮殿欲成塵洞賓初遊江淮試靈劒遂斬長蛟之害隱顯變化不一迨今四百餘年其對雲房發大誓願至今浮沉濁世行化度人洞賓今雖在世然已出離世間矣洞賓曰世人競欲見吾既見吾而不能行吾言雖日夕與吾同處何益𢪛人若能忠于國孝友于家信于交友仁于待下不慢自心不欺暗室以方便濟物以陰騭格天人愛之鬼神敬之即此一念已與吾同雖不見吾猶見吾也蓋人之性念于善則屬陽明其性入于輕清此天堂之路念于惡則屬陰濁其性入于粗重此地獄之階天堂地獄非果有主之者特由人心自化成耳宋藝祖建隆初洞賓自後苑出對上稱朱陵上帝以火德王天下留語移時語秘不傳上解赭袍玉帶賜之俄不見上命繪像于太清樓道錄陳景元傳

○其像於世政和中宮禁有祟白晝現形盜金寶姦妃嬪獨上所居無恙自林靈素王文卿諸侍宸等治之息而復作上精齋虔禱奏詞凡六一日晝寢見東華門外有一道士碧蓮冠紫鶴氅手持水晶如意前揖上曰臣奉上帝命來治此祟良久一金甲丈大捉祟而啗之且晝上問丈夫何人道士曰此乃陛下所封崇寧真君關羽也上勉勞再四復問張飛何在羽曰飛乃臣累劫兄弟今已為陛下生于相州岳家他日輔佐中興飛將有功焉上問卿姓名曰臣姓陽四月十四日生夢覺錄之召侍宸言之意其為洞賓也自是宮禁帖然遂詔天下有洞賓香火處皆正妙通真人之號蓋自此始其詞曰朕嘉與民偕之大道凡厥仙隱具載冊書而況默應禱祈宜示恩寵呂真人匿景藏文遠遁游方遠建福庭適有寓舍歎叅符契錫以號名神明儼然尚垂昭鑒可封妙通真人塑像於景靈宮歲時奉祀焉

○雲房十試洞賓

○第一試洞賓自外遠歸忽見家人皆病死洞賓心無悼怛但備葬具既而死者皆起無恙

第二試洞賓鬻貨于市議定其直市者翻然止酬其直之半洞賓無所爭併直之半皆不取委貨而去

第三試洞賓元日出門忽丐者倚門求施洞賓與以錢物而丐者索不已且出惡言婸罵抽刃相向洞賓再三禮謝披襟受刃丐者笑而去

第四試洞賓牧羊山中遇一虎追逐漸逼洞賓推羊下峻阪而獨以身當之虎即釋去

第五試洞賓獨居山中草舍讀書一日危坐忽見一女年可十七八容華絕世光艷照人粧飾靚麗自言歸寧母家至此迷路日云暮矣足弱倦行借此少憩言訖嚬眉嬌咤弱不自勝既而窈窕萬態調戲百端迫夜逼同寢而洞賓竟不為動如是三日始辭去

第六試洞賓一日出郊暨歸則家貲已為劫盜席捲殆無以供朝夕洞賓無慍色躬耕自給忽於鋤下見金數十餅速掩之一無所取

第七試洞賓見有貨銅器者市之以歸則皆金也即訪賣主還之

第八試有風狂道士坊陌上市藥自言服者立死旬日不售洞賓謂此必有意因買藥歸道士曰子速備後事可也吾將行矣既而服之無恙

第九試洞賓因春潦汎溢衆方病涉獨棹一小舟至中流風濤掀舞而洞賓端坐不動任生任死竟亦無虞

第十試洞賓獨坐一室忽見奇形怪狀鬼神無數有見擊者有欲殺者洞賓一切不問復有夜叉數十械一死囚血肉淋漓哭泣號呌言汝宿世殺我今急償我命洞賓曰殺命償命宜也其又奚辭遽索刀繩欲自盡忽聞空中叱聲鬼神皆不復見乃是雲房撫掌大笑而下

洞賓十問雲房

第一問天地曰乾三索而天交于地乃生三陽坤三索而地交于天乃生三陰陽中藏陰乃曰真陰真陰到天因陽而生陰中藏陽乃曰真陽真陽到地因陰而發交合得道自然長久

第二問日月曰月受日魂以陽變陰陰極陽純月華瑩淨修煉到此積氣成神

第三問四時五行曰一心自有五行一日自有四時大抵陰陽相推而已陽不得陰不成到底無陰而不死陰不得陽不生到底陰盡而皆陽

第四問水火龍虎曰身中有君火臣火民火真火出於水中恍恍惚惚其中有物視之不可見取之不可得真水生於火中杳冥冥其中有精見之不可留留之不可住腎水也水中有氣名曰真火心火也火中生液名曰真水以水生木腎氣足而肝氣生以絕腎之餘陰而氣過肝時即為純陽藏真一之水恍惚名真龍以火尅金心液盛而肺液生以絕心之餘陽而液到肺時即為純陰藏正陽之氣杳冥名真虎氣中取水水中取氣日得黍大歸於黃庭此大丹也

第五問鉛汞曰鉛性沉重而喜墜此腎水以潤下而易漏汞性輕飛而喜升此心火以炎上而易散以鉛制汞以沉重而鎮輕飛內丹結矣

第六問抽添曰冬至後陽升于地地抽其陰太陰抽而為厥陰少陽添而為陽明厥

陰抽而為少陰陽明添而為太陽夏至後陰降于天天抽其陽太陽抽而為陽明少陰添而為厥陰陽明抽而為少陽厥陰添而為太陰又如日月月受日魂日受月魄前十五日月抽其魄而日添其魂精華已滿光照下土不然無初生而变上弦上弦而变月望也月還陰魄日收陽精後十五日日抽其魂而月添其魄光照已謝陰魄已定不然無月望而变下弦下弦而变晦朔也日月往復而变九六此抽添之象也

第七問河車曰人身陽少陰多無非是水故有取扵河車之誼河車起扵北方正水中而非若旁門搬運力也

第八問内觀坐忘之妙曰龍虎交媾陰陽配匹九皇真人引一朱衣童子下降九皇真母引一皂衣女子上升相見黃屋之前有一黃衣老嫗接引如夫婦之合盡時歡洽女復下降男復上升如夫婦之離既畢產一物大如彈丸色同朱橘拋入黃屋以金氣盛留

華一　十三

第九問如此修行有魔難否因子知十魔九難乎衣食逼迫一難也恩愛牽纏二難也利名縈絆三難也災患橫生四難也盲師約束五難也議論差別六難也志意懈怠七難也歲月蹉跎八難也時世亂離九難也一六賊魔二富貴魔三六情魔四恩愛魔五患難魔六神佛為害是聖賢魔七刀兵魔八女樂魔九女色魔十貨利魔

第十問有何證驗曰始也淫邪盡絕外行兼修採藥之際金晶充滿陰魄銷融次心經湧溢口出甘液次陰陽擊搏腹鳴如雷次魂魄未定夢寐驚恐次或生微疾不療自愈次丹田夜暖形容盡清次若處暗室而神光自現次若抱嬰兒而上歸金闕次雷鳴一聲關節通而驚汗四溢次玉液烹煉成凝酥而雪花散墜或化血成乳而漸長腥膻或壓骨將輕而漸变金玉次行如奔馬次對景無心次吹氣療疾次内觀明朗次雙睛如漆次紺髮再生次真氣足而常自飽次食不多而酒無量次神体光澤

華一　十四

精氣秀媚次口生異味鼻有異香次目視萬里次瘢痕銷滅次涕淚涎汗皆絕次三尸九蟲悉除次内志清高上合太虛凡情皆歇心境俱空次魂魄不游夢寐自絕神采晶爽不分晝夜次陽精成体靈府堅固寒暑不犯生死不干次噓呵可乾外汞次神光常生坐臥次靜中時聞天樂金石絲竹之清非世所常聞次内觀或游華胥樓臺殿閣之麗非世所常見次見凡人腥穢次見内神出現次見外神來朝功圓行滿膺籙受圖紫霞滿目金光罩体或見火龍飛或見玄鶴舞綵雲繚繞瑞氣繽紛天花亂墜神女下降出凡入聖逍遥自然此乃大丈夫功成名遂之日也

真人自記

吾京川人唐末三舉進士不第因游江湖間遇鍾離子受延命之術尋又遇苦竹真君傳日月交并之法久之適終南山再見鍾離子得金液大丹之功年五十道始成身長五尺二寸面黃白鼻聳直左眉有黑子服白襴衫

華一　十五

髮皂條变化不可測或為進士或為兵世多
稱吾能飛劍戮人者吾聞之笑曰慈悲者佛
也仙猶佛爾安有取人命乎吾固有劍蓋異
於彼一斷貪嗔二斷愛慾三斷煩惱此其三
劍也吾道成以来所度者何仙姑郭上竈二
人性通利吾授之以歸根法吾嘗謂世人奉
吾真何若行吾行既行吾行又行吾法不必
見吾自成大道不然日與吾遊何益哉此記
見江州望江亭

真人度盧生枕中記

○開成七年道士有呂翁者得神仙術行邯鄲○
道中息邸舍攝帽弛囊而坐俄見旅中少年
乃盧生也[illegible]衣短褐乘青駒將適於田亦止
旅中與翁共席而坐言笑殊暢久之盧生顧
其衣裝敝褻乃長嘆息曰大丈夫生世不諧
困如是也翁曰觀子形體無苦無恙談諧方
適而嘆其困者何也生曰吾苟此生耳何適
之謂翁曰此不謂適而何謂適荅曰士之生
世當建功樹名出將入相列鼎而食選聲而
聽使族益昌而家益肥然後可以言適乎吾
嘗志於學富於游藝自惟當年青紫可拾今
已過壯猶勤畎畝非困而何言訖而目昏思
寐時主人方蒸黍翁乃探囊中枕以授之曰
子枕吾枕當令子榮之如志其枕青甆而竅
其兩端生俛首就之見其竅漸大明朗乃舉
華一 十六
身而入遂至其家數月娶清河崔氏女女容
甚麗產賄愈厚生大悅由是衣裝服馭日益
鮮盛明年舉進士登第釋褐秘校應制轉渭
南尉俄遷監察御史轉起居舍人知制誥三
載出典同州遷陝郊生性好上功自陝西鑿○
○河八十里以濟不通邦人利之刻石紀德移
節汴州領河南採訪使徵為京兆尹是歲神
武皇帝方事戎狄恢弘土宇會吐蕃悉採邏
及燭龍莽布支攻陷瓜沙而節度使王君㚟
新被殺河湟震動帝思將帥之才遂除御史
中丞河西道節度大破戎虜斬首七千級開
地九百里築大城以遮要害邊人立石於居
延山以頌之歸朝冊勳恩禮極盛轉吏部侍
郎遷戸部尚書兼御史大夫時望清重群情
翕習大為時宰所忌以飛語中之貶為端州
刺史三年徵為常侍未幾同中書門下平章
事與蕭中令嵩裴侍中光庭同執大政十餘
年嘉謨密命一日三接獻替啓沃號為賢相
同列害之復誣與邊將交結所圖不軌下制
獄府吏引徒至其門而急收之生惶駭不測
篳一 十七
謂妻子曰吾家山東有良田五頃足以禦寒
餒何苦求祿而今及此思衣短褐乘青駒行
邯鄲道中不可得也引刀自刎其妻救之獲
免其罹者皆死獨生省定為中官保之減罪
死投驩州數年帝知冤復追為中書令封燕○
○國公恩旨殊異生五子曰儉曰傳曰位曰倜
曰倚皆有才器儉進士登第為考功員外傳
為侍御史位為太常丞倜為萬年尉倚最賢
年二十八為左襄其姻媾皆天下望族有孫
十餘人兩竄荒徼再登台鉉出入中外徊翔
臺閣五十餘年崇盛赫奕性頗奢蕩好佚樂
後亭聲色皆第一綺麗前後賜良田甲第佳
人名馬不可勝數後年漸衰邁屢乞骸骨不
許病中人候問相踵於道名醫上藥無不至
為將殁上疏曰臣本山東諸生以田園為娛

偶逢聖運得列宮叙過蒙殊奬特被鴻私出
擁節旌入昇台輔周旋中外綿歷歲時有忝
天恩無裨聖化負乘貽寇履薄增憂日惧一
日不知老至今年逾八十位極三公鍾漏並
歇筋骸俱老殢留沉頓待時益盡顧無試效
上答休明空負深恩永辭聖代無任感戀之
至謹奉表陳謝詔曰卿以俊德作朕元輔出
擁藩翰入贊雍熙昇平二紀實卿所賴比攖
疾疹日謂痊平豈斯沉痼良用憫惻今令驃
騎大將軍高力士就第候省其勉加鍼石為
○予自愛循冀無妄期於自瘳是夕薨盧生欠○
身而寤見其身方偃於邸舍吕翁坐其傍主
人蒸黍未熟觸類如故生蹶然而興曰豈期
夢寐也翁謂生曰人生之適亦如是矣生憮
然良久謝曰寵辱之道窮通之運得喪之理
輦一　十八
死生之情盡知之矣此先生所以窒吾欲也
敢不受教稽首再拜而去

呂祖志　輦二

事績志

神通變化二十二條

武昌市桃

洞賓遊武昌詭爲道人生惡瘡露腹潰爛卧
於黃鵠山下口稱摩我肚摩我肚人見臭穢
輦二　一
率不敢近初不知摩我度你為隱語也次日
又詭為貿易人山下賣大桃人來買者即扣
其故見人皆云買與兒與女與並無說買與
父與母與者真人大嘆世情偷薄將桃盡抛
○棄之懸於山崖爛成跡今黃鵠山下建有仙○
跡亭云

武昌賣墨

洞賓遊武昌詭爲賣墨客墨一笏僅寸餘而
價錢三千連日不售衆咸笑傳有鼓刀王某
曰墨小而價髙得無有意耶自以錢三千求
一笏且與客劇飲醉歸昏睡午夜餓有叩戶
者乃客以錢還之辭去比曉視墨乃紫磨金
一笏上有吕字過尋客已不復見

武昌鬻梳

洞賓遊武昌天心橋詭姓名鬻敝木梳索價
千錢逾月不售有老媪行乞年八十餘
龍鍾傴僂秃髮如雪洞賓謂曰世人循目
前襲常見吾字價貨敝梳物豈無意而千萬
人咸無超卓之見尚可與語道耶乃以梳為
媪理髮隨梳隨長髮累委地形容變少衆始
神之爭以求梳洞賓笑曰見之不識識之不
見乃投梳橋下化爲蒼龍飛去洞賓與媪不
見

羅浮畫山

○洞賓遊羅浮朱明觀至小菴中值道士他出○
獨一小童在童揖曰先生坐此乎遂竊道士
酒以獻洞賓滿飲使小童盡其餘童不肯童
素患左目內障洞賓以所餘酒噀其目忽然
開明若素無患者乃取筆畫一山于壁山下
作池三口謂童曰汝飲吾酒則得仙矣不飲
輦二　二
命也然亦當享高壽言訖飛入石壁隱去及
道士歸見所畫山徹壁內外大驚曰山下三
口乃呂字非呂先生乎後童果百五歲而終

廬山淬劍

洞賓遊江州廬山真寂觀臨砌淬劍道士侯用晦問之曰先生劍何所用曰地上一切不平事以此去之侯心異之以酒果召飲謂曰先生道貌清高必非風塵中人洞賓曰且劇飲無相窮詰既醉以筋頭書劍詩一首于壁曰欲整鋒鋩敢憚勞淩晨開匣玉龍嘷手中氣聚水三尺石上精神蛇一條姦血默隨流水盡凶豪今逐漬痕消削平浮世不平事與爾相將上九霄題畢杪見若無字而墨迹燦然透出壁後侯大驚再拜因問劍詩曰有道○劍有法劍道劍則出入無形法劍則以術治之者此俗眼所共見但能除妖去祟耳侯曰今以道劍殺戮奸人于稠衆中得不駭俗乎曰人以神為母氣為子神存則氣聚神去則氣散但戮其神則去其氣而人將自沒或假於人皆此類也侯歎曰此真仙之言也願聞姓氏曰吾吕嵓也言訖因擲劍于空中隨之而去

廣陵散銭

洞賓常遊廣陵市以十千錢散之坊陌暨巽日晚槐之十千拾者無遺止遺其三一落涅中一落草中一落井中磚石縫去井口三寸許最後有兩人汲水見而爭取之復嘆世人財利之心如此也

捏土為香

宋朝張天覺為相日有繿縷一道人及門求施公不知禮敬戲問道人有何仙術荅以能捏土為香公請試為之須臾香煙罷道人不見但留詩於案上云捏土為香事有因世間宜假不宜真皇朝宰相張天覺天下雲遊吕○洞賓

水化成酒

馬善東都人熈寧初舉進士不第學道一日與一侯道人行汴水見一羽士青巾布袍體秀骨異目如明水面無塵主馬召啜茶且飲食之侯性素嗔叱之羽士曰吾有不死法侯詰之羽士曰汝有何法侯曰飛符召鬼點石化金歸錢返璧羽士曰子所為皆非正法侯曰子何能曰吾能壯吾氣清吾神侯曰何謂壯吾氣羽士曰但試觀之乃吐氣射酒肆去燭數十丈而燭立滅復吐氣吹侯面若驚風大發凜凜不可支二人起謝曰先生非凡人也幸見教羽士曰學仙須立功行功即勤苦修煉行即濟人利物侯曰弟子平生以藥濟人非功行乎羽士曰子殺物命以救人命是殺彼以生此也不若止用符水愈疾自佳語及曙羽士別去曰吾將返湘水之濵矣與子酌別于柳陰下以百金令侯市酒適無酒羽士以瓶一隻命侯取汴水一瓶以藥一丸投之立成美酒三人共飲大醉羽士留詩一章○曰三口共一室室畔水偏清生来走天下即○是姓兼名既別二人思之乃吕洞賓也

墨化成金

韓忠獻公琦晚年始延方士洞賓鶉衣垢面求謁韓意輕之曰汝何能荅曰能墨試令為之即掘地坎搜焉韓不悅洞賓和搽坎中泥為墨曰成矣遂去公徐取墨視之乃良金也上有吕字破之徹肌理韓追悔無巳

紙中方竅

監文思院趙應道病瘰癧幾妥頓泣別親舊

曰吾死矣夫闔閤中一物皆捨得獨鶴髮老親無托柰何語未竟俄有道人扣門語趙曰病不難愈也取紙二幅各搯其中為二方竅徑可二尺許以授趙曰俟夜燒一幅灰之調乳香湯塗病上留一幅以待後人言訖道人不復見矣始悟兩方竅乃呂字也

石上方竅

梓潼婁道明家富善玄素術常蓄少女十人饒有孕即遣去復置新者常不減十人之數晝夜迭御無休息而神清體健面若桃紅或○經日不食年九十有七止如三十許人尤好○誇誕大言對客會飲或言玄女送酒或言素女送果或言彭祖容成輩遺書自以為真仙也一日洞賓詭為乞人登門婁不識之叱使去洞賓以兩足踏石上遽成兩方竅深可三寸婁始驚異延置坐右曰子非乞人也出侍女歌游仙詞命之酒洞賓口占望江南詞酬之曰瑤池上瑞霧靄群仙素練金童鏘鳳板青衣玉女嘯鸞笙身在大羅天沉醉處縹緲玉京山唱徹步虛清燕罷不知今夕是何年海水又桑田侍女進蜀牋請書洞賓背紙尾倒書徹紙首字足不遺空隙婁大驚喜方欲請問道要洞賓曰吾已口口相傳矣婁請益復曰吾已口口相傳矣俄登門外大栢樹杪不見後數日婁忽不快吐膏液如銀者數斗而卒口口相傳之說與夫石上兩方竅皆呂字之寓也

仙樂侑席

陳公執中建甲第東都親朋合樂俄有襤褸○道士至即洞賓也陳公問曰子何技能曰我○有仙樂一部欲奏以侑華席腰間出一軸畫掛于柱上繪仙女十二人各執樂器道士呼使下如人累累列於前兩女執幢幡以導餘女奏樂皆玉肌花貌嚴態嬌音頂七寶冠衣六銖衣金珂玉珮轉動珊然鼻上各有一教黃玉如黍大而體甚輕虛終不類生人樂音清徹煙霄曲調特異三闋竟陳曰此何物女子道士曰此六甲六丁玉女人學道成則身中三魂七魄五臟六腑諸神皆化而為此公亦頗學否陳以為幻惑頗不決道士顧諸女曰可去矣遂皆復上畫軸道士取軸張口吞之索紙筆大書曰曾經天上三千劫又在人間五百年腰下劍鋒橫紫電爐中丹焰起蒼煙纔騎白鹿過滄海復跨青牛入洞天小技等閑聊戲爾無人知我是真仙末題曰谷客書即出門俄不見陳謂谷客乃洞賓也悔恨欲抉目未幾謝世

管片泛波

涑江筆師翟某喜接方士洞賓往謁之翟館于家禮遇殊至自是往來彌年一日挈翟游○江之滸嚙筆管為二片浮於波上洞賓履其○一引筆師効之翟師怖不敢前洞賓笑而濟及岸俄不見翟始知其為異人也旬浹復来自挈飲食食翟皆臭腐也翟掩鼻謝弗食洞賓太息曰若不能惡食吾以肉醬兩瓿遺君逐去不復見開視醬瓿皆麩金也兩瓿者非兩大甕之類乎

鱠魚再活

洞賓遊廬山酒肆見剖魚作鱠曰吾令此魚再活鱠者不信洞賓以藥一粒納魚腹中良

乂跳躑如生繪者驚訝放於江圉圉洋洋悠
然而逝覓洞賓不見

寶輪現相

紹興中一縣官喜道術建大齋寶籙宮方士
大集角枝能洞賓詭姓氏寓焉自賛其能異
衆取藥少許寘諸掌吹數過俄紅暈四溢成
寶輪相現洞賓二字衆大愕覓之不見矣

小兒化鶴

常州天慶觀真仙堂塑洞賓像有小兒賣荳
日過其前見其儀狀敬仰之每盤旋不忍去○
○一日瞻視嘆息間像忽微動引手招之持一
錢買荳兒不取錢悉以畚中荳與之像有喜
色以紅藥一粒授焉使吞服即覺恍惚如醉
還家索紙筆作文章詞翰皆美至于天文地
理無所不通不茹烟火食唯飲酒啖棗如是
歲餘閙市曹决死囚急往觀正行刑之際忽
空中有人批其左頰一小鶴從口吻角飛出
捫其頰已半枯矣遂愚俗如初

寘錢兒手

台州仙居民王三入市逢乞子賣泥塑呂先
生像買歸供事之香火甚肅小兒年十歲許
亦每日敬拜嘗牧牛山坡見白衣道人過前
亟從牛背躍下挽其袍呼為呂先生道人曰
汝安得以此見稱且何為識我兒云你便是
我家供養的面目衣裳一般只是身體長大
不同耳道人笑將一錢寘兒手戒之曰汝要
買物喫時但用此儘取儘有惟不得向人說
兒喜歸家密白其父開手示之纔用一錢畢
又有一錢在手經月餘父忽起無厭之心施
行畚於傍命兒伸手拂之不已錢隨而墜下○
○至三日所得十餘千明日不復有矣

餅店洗木

青城道會時會者萬什緜民往往旋結屋山
下以鬻茶果有賣餅家一店析頗解之日一
客被酒造其居醉語無度泥卧門左餅師殊
苦之與之錢不受飼之餅不納先是風折大
木居民解為二凳正臨門側以待過客店去
江頗遠方汲水二器未及用忽起縛茅為箒
蘸水洗木搰搰踰兩時又卧其上往来望見
者皆惡之及門即返餅終日不得售客亦捨
去辭主人曰毋怒我我明日携錢償汝直當
倍售矣遂行或謁凳欲坐見光彩爛然乃濃
墨大書呂先生生四字取刀刮之愈削愈鮮
明深入木底上下如一觀者如堵自是餅果
大售時紹興三十二年二月聞壽卿說親見
其洗木時云一清癯道人也

華亭附舟

紹興二十八年華亭客商販蘆蓆萬領往臨
安巍然滿船晚出西柵一道人呼于岸欲附
載商曰船已塞滿全無宿卧處我自露立豈○
○能容爾道人曰與汝千錢但輟一席地足矣
商曰遇雨柰何道人曰更與百錢買蘆蓆一
領遇雨自覆商利其錢使登舟坐於蓆上僅
容膝不見其飲食便溺在途亦無雨到北關
乃辭去曰謝汝載我使汝多得二十千相報
商殊不曉適是年郊祀大禮青城用蘆蓆甚
廣臨安府懼之凡販此物至者每領增價錢
二文盡買之遂贏二萬撇却既畢最下一領
有墨書六大字曰呂洞賓曾附舟字畫遒勁
好事者爭來觀視知為仙翁明日商入城過

衆安橋逢此道人賣畫于市揖之曰你原來是呂先生想能化黄金可多與我道人笑曰爲我守畫今還店取金來疾守至暮不復來乃畫華蓋歸商庸人也不復懊恨聞者爲之太

醉繪仙像

峽州遠安民篤言仙佛嘗作呂翁純陽會道流盛集齋罷一老兵從外來着青袍躡麻鞋挑兩箬籠弛擔踞坐呼吁索食却之不去其家尚有餘饌即與之又求酒羿以小樽一吸○而盡至于再三皆然主人駭其量語之曰尚能飲乎曰固所願也但君家貴已多不敢請耳酒至到手即空不遺涓滴徐問今日何齋會告以故曰倘呂真人自來亦識之乎主人指壁間畫像示之客笑曰我却是他狀貌結束全與此別與我絹五尺當爲汝寫一本主人喜甚即取付客接絹不施粉墨但手中披莎俄而大吐以絹拭之主始惡焉度其已醉無可柰何傍觀皆唾罵引去良久納絹于空缾揖而去一童探缾中出絹展視仙像已成衣履穿結與客無異方悟真人下臨悔恨不遇表飾懸奉之時淳熙七年新昌鄒兼善主簿傳其事

杜家園會飲

紹興十六年王寅祖爲湖北提刑司指使僦舍于張四官人店武陵杜昌言家有小圃雜花正開以三月六日邀王張并外兩三客聚飲半酣各摘荼蘼插巾三俄一道人着青衣道服披簑背笠袖中各有物揖衆曰諸君高會能容我預席乎杜延之坐酌酒巨盃一飲○而盡大嚼肉胾不留遺餘放箸微笑精神可掬請借酒爲諸人壽杜令少待道人曰吾亦有酒在此便當奉償乃付以一觴聽其滿勸坐客不敢辭獨謂王曰君氣宇軒昂有學道之質但恨世事未除耳且飲我酒即探袖取一錫缾度可容二升遍斟客酒原未嘗煖而熱味亦清醇杜異之視缾内尚有盞許道人曰能再飲一盃乎曰正欲之杜飲罷戲言此缾有酒幾何而斟之未竭公莫是洞賓先生否道人曰君又不曾見呂翁云云何也復笑曰諸君欲見之乎遂解背上箬笠擲起騰身丈餘跨一白鶴而去錫缾亦亡矣

踐錢入石

宋景泰間邵武軍衙前殷姓者香紙店常供雲水道人每以三錢施之未曾少倦一日有道人持樓扇乞錢適逢殷以他事遷怒形於面色連以三錢擲樓扇中隨墮於地道人以足踐之不顧而去殷乃自拾其錢則已固結磚上不能動矣觀者駭異道人杳然不見殷○以鋤穵出磚見磚背有詩曰平生大願度三○千直到於今不得圓特持此來應有意可憐殷氏骨難仙今此石砌在城隍廟中

更名顯化一十六條

呂元圭

洞賓遊江夏詭爲呂元圭往來居民楊氏家爲人言禍福事甚驗一日忽辭去曰惡人至矣吾將避之是夕提點刑獄喻陟行部至鄂首覔呂已不見得其平日所與往還者拳文秀詰其所得拳曰無有喻屬以聲色將笞之拳答如故喻命搜其家得所遺卷長歌一首

論内丹事喻省之曰此呂先生也元圭者折先生二字其惡人者謂喻迫之云

思乜乾道人

金陵萬鎡老人號與石性醇慕道以召箕自給每召即呂祖至一日忽夢呂祖與說八卦又夢言某日客來有手書可求之至期果客至求得其書乃卜事爲卜者十餘年隆慶庚午得末疾以帛絡臂左手執杖而行十一月二十一日早與過普德寺下與見一道人呼鎡爲老兒鎡應曰我不幸得偏枯疾乃如此○道人厲聲曰何謂偏枯偏枯樹榮悴相半必屬之火人豈如是耶問疾始于何時曰今七月二十一日曰此密雲不雨之象也鎡聞其言乃曰善藥乎曰不善灸乎曰不曰然則何以度日曰乞於市鎡見繫一瓢曰乞用瓢乎曰然鎡問道人希姓曰乾又問號曰思乜曰何謂乜思之何也曰乜於義爲難思乜嘗以難自思也我六歲隨師故不知色若酒與財氣則尚有之但能自遣不似汝致跌爾又問荅良久爲說乜義乃曰今汝以肝氣致疾即乜也因呼老兒可往橋上行鎡不覺扶杖行出寺東門又呼老兒再往前一行鎡辭不能道人若畧以手強拽者遂自橋及兩花之巖倚樹而坐以手捫鎡腰脊曰瘦乎曰不又捫至膝曰瘦矣又見手戀帛將手向衣内上下捫者三曰幸瘦可愈又曰爾五臟皆火不必藥惟武夷茶能解以東南枝生者佳烹以潤泉葉豎立技以井泉即横鎡感其意乃問所寓曰清元觀可問思乜乾道人因別去鎡歸其疾頓釋步履如初及人毛傳驚問其故曰○公遇仙矣思者絲也加乜純也乾陽也所遇乃呂祖因至清元觀訪之止塑像在焉

回道士

滕宗諒子京謫守巴陵洞賓詭爲回道士上謁風骨聳秀談論俊辯子京異之口占詩贈之曰華州回道人來到宜陽城別我遊何處秋空一鶴横洞賓大笑俄不見子京使人繪其像置于岳陽樓

回道人

江州太平宮道士十徐華集于庠堂有客自稱回道人掉臂徑入傲睨四座衆怒相謂曰妄人紛紛多竊此名以自衒特可紹俗耳吾曹何取焉皆去弗顧唯胡用宗揖入坐小軒雍容欵接奇其風骨待遇加敬既而索酒飲徐顧左右覓刀刮土漉酒漱液就掌搏和吹噓成墨錠擲之案上鏗然有聲語胡曰吾藏之餌此亦能去病取視香氣四發郁然襲人殆非蘭麝可比復邀胡登樓飲酒辭以日暮笑而去明日胡趍郡未旦抵成門逢其自城中出笑而顧旋闌闠吏言半夜時回道人已○在此候門矣胡益異之歸驗所假刀半已化金色稍服所遺之墨累年後貌不少改而酒量日增異日道人又至敝衫破帽麻鞋草帶自挑二壺胡問壺胡所有傾視之皆藥銀也始悟爲真呂翁拜以師禮度和長生之術有更似南津港再遇呂公船之句其孫嘗出其祖所繪黄樸翁倮誠清峻絶俗云

回道人

洞賓遊長沙詭爲回道人持小瓦罐乞錢得錢無筭而罐常不滿人皆神之一日坐市道

上言有能以錢滿吾鑵者當授以道人爭以錢投鑵竟不滿有僧驅一車錢戲曰汝鑵能容之否道人唯唯及推車入鑵憂憂有聲俄不見僧曰神仙耶幻術耶道人口占詩曰非神亦非仙非術亦非幻天地有終窮桑田幾遷變身固非我有財亦何足戀曷不從吾遊騎鯨騰汗漫僧益驚疑欲執之道人曰若惜此錢耶吾今償你取片紙投鑵視曰速推車出良久不出曰非我自取不可因跳入鑵寂然僧擊鑵碎有片紙題一詩曰尋真要識真○

○見真渾未悟一笑再相逢驅車東平路僧悵然歸次東平忽見道人曰吾俟君久矣以車還之錢皆在曰我呂公也始謂汝可教今惜錢之念如此不可也僧方悔謝不及矣遊太平觀

亦稱道人

卷二　十五

回處士

尚書郎賈師雄藏古鐵鏡嘗欲淬磨洞賓稱回處士謁焉乞試其技筒中取藥少許寘鏡上辭去曰俟更取藥來追之已不見但見所寓太平寺扉上題詩曰手內青虵凌白日洞中仙果艷長春須知物外煙霞客不是塵中磨鏡人視鏡上藥已飛去一點光明如玉

回山人

熙寧元年八月十九日過湖州東林沈山自稱回山人用石榴樹皮寫絕句於壁詩云西鄰已富憂不足東老雖貧樂有餘白酒釀來緣好客黃金散盡爲收書一稱回叟見佚謁石國監條

回後巻

洞賓遊秦州天慶觀時道流悉赴鄰郡醮席獨一小童在洞賓求筆欲書壁童辭以觀堂○

○新修師戒毋污壁乃曰但傾貯火殿爐欲禮三清既往見殿後池水清泚以爪畫壁書曰石池清水是吾心剛被桃花影倒沉一到邽山宮闕內銷閑澄慮七絃琴末題云回後巻書壁絕高非手所能及衆嘆異始悟回爲呂後巻者先生反對

谷客

元豐中東京有道人稱谷客與布衣滕忠同飲酒將起以藥一丸遺滕滕素有風癖服之即愈遂別又二年於楊州開明橋東遇谷容坐水次招滕滕取路跨橋而往至則無所覩始悟其爲洞賓也怏怏未幾卒矣前吞軸題詩後潭州寓會

俱稱谷客

守谷客

崔中舉進士道過巴陵旅寓即歌沁園春樂章洞賓適以補履隱市井間質其所歌曰何曲也崔曰東都新聲也曰吾不解書子爲書吾詞崔爲書其詞曰七返還丹云云見第八巻崔問姓氏曰吾生江口長山口今爲守谷客翌旦訪太守言之此呂洞賓也亟令召之叩其戶○

○應聲漸遠再呼不應排戶而入闃無人矣壁有詩曰腹內嬰兒養已成且居廛市暫娛情無端措大剛饒舌卻入白雲深處行崔與太守歎恨而已

卷二　十六

昌虛中

徽廟時有一道人自稱昌虛中往來諸琳宮動履怪異飲酒無量啖生魚肉至數十斤引冷水數十斛天大雨雪平地七八尺餘自埋入雪中旬日不出雪霽復起行於深潭水面如履平地又善草書作枯藤遊絲勢一舉筆

數千絡繹不斷人爭攜楮以請往往不與昌
字虛中呂字也

無心昌老

橫浦大庾嶺有富家子慕道建庵接雲水士
多年一日衆建黃籙大齋方罷忽有一襤褸
道人至求齋衆不知恤或加凌辱道人題一
詞曰暫游大庾白鶴飛來誰共語嶺畔人家
曾見寒梅幾度花春來春去人在落花流水
處花滿前蹊藏盡神仙人不知末書云無心
昌老來五字作三樣筆勢題畢竟入雲堂良
○久不出迹之已不見餘視其字深透壁後矣○
始知昌字無心乃呂公也衆共歎惋

惠無心

江西吉水縣大江之濱有玄壇觀一日道侶
皆下山齋事止留小童在觀偶一道人青巾
白袍緩步入觀投宿小童以師不在拒辭不
許道人索筆題詩壁上云褰裳攬步尋真宿
清景一宵吟不足月在寒潭風在松何必洞
天三十六惠與心書詩成擲筆而去次日師
歸小童備述道人求宿吟詩意道衆往觀字

勢飄逸不凡向房內視之墨跡透壁方知爲
純陽祖師筆也嘉靖三十九年洪水泛濫觀
宇傾圮而詩壁挺然獨存灰泥不剝見者異
之乃爲本地勢家強取舁至半途過一嶺傾
落石上至今尚有灰跡墨痕存焉

賓法師

青城山丈人觀黃若谷風骨清峻戒行嚴潔
常以天心符水三光正炁治疾良驗而得人
財帛即以散施貧乏洞賓詭爲賓法師上謁
留月餘所作符篆往往吹起皆爲龍蛇雲霧
○飛去治鬼召將必現其形通人言語足跡成○
雷目瞬成電呵氣成雲噴噀成雨又善畫不
用筆墨但含墨水噴紙帛上自然成山川花
木宮室禽獸人物之狀略加拂拭而已每畫
得錢即市酒與若谷痛飲若谷飲素無量每
爲賓所困一日若谷問曰先生操行異常人
必自神仙中來還可語吾道否曰子左足址
斗七星缺其一奚能成道耶更一生可也若
谷驚曰賓公殆聖人矣蓋其左足下有黑子
作北斗七星狀而缺其一未嘗爲人所知故

也後問壽幾何洞賓倒書九十四字于壁作
兩圓相圓之即別去始悟兩圓相乃呂字而
賓姓其字也後若谷四十九歲卒果符倒書
之讖

同客

熙寧中江南有李先生者自號同客人持漁
笠輪竿敲短板唱漁家傲又爲鳴榔之聲以
叅之音清悲激如在青霄其詞曰二月江南
山水路李花零落春無主一箇魚兒無覓處
風和雨玉龍生甲歸天去人或與錢不受與
○酒即不辭後以甲辰二月終瘞之無尸始悟○
同客者即呂洞賓也

黃襖翁

長沙鍾將之仲山嘉定巳巳自金陵罷官歸
舟次巴陵南津晡時俄覩一舟過焉舟中一
黃襖翁風貌奇龐凝然佇立熟視仲山良久
仲山窺其蓬中無他物惟船頭有黑瓶罐十
枚蓬前兩青衣童叅差立仲山意其必徑渡
既而僅行二丈許即回楫而黃襖翁已復端
坐蓬後矣再熟視仲山良久俄失船所在仲

山始謂爲巨商不與之語至是恍然驚訝知其爲異人也翼且往呂仙庵拜禮真像果儼然衣黃衣亦有兩青童侍側而其貌則皆與昨日所見者惟肖也仲山自恨凡目不識真仙感歎無已作水調歌頭詞有更似南津港再遇呂公船之句次年下世其後仲山之孫嘗出其祖所繪黃襖翁真像示人誠爲清俊絕俗云

晉謁儒門八條

謁丁晉公

○丁晉公謂倅鄱陽洞賓作一秀才往謁曰吾○唐呂渭之孫也經史百家無不通究因與晉公言君狀貌大似李德裕他日出處皆如之後晉公果大拜而竄海外信似贊皇矣

謁張參政

張公洎早年家居洞賓謁之與公洎講周易併言孟子存心養氣之旨公洎在後文章日進因索紙筆作八分書詩一章微示他日將佐冎廟之意卒章曰功成當在破瓜年後張果參政後十六歲卒俗以破瓜爲二八蓋其讖也

謁武昌守

武昌守倅一日對奕有道人不通姓氏直前曰吾國手也守試與奕纔下僅八子即曰太守負矣守曰汝子未盈局安知吾負道人曰吾子已分途據要津矣是以知之已而果然如是數局守皆負俄拂袖去不見守令人遍城尋之聞在郡治前吹笛纔至郡治前則聞笛聲在東門至東門則聞在西門至西門則聞在南門至南門聞在北門至北門則聞在○黃鶴樓前道人走往石照亭中不見但見亭○中有詩曰黃鶴樓前吹笛時白蘋紅蓼滿江湄衷情欲訴誰能會惟有清風明月知末書一呂字

謁鍾弱翁

鍾傳弱翁帥平凉洞賓幅巾衣白紵衣上謁從牧童牽黃犢立庭下弱翁異其氣局閑雅指牧童曰道人能詩可賦此乎曰是兒自能之牧童大書曰草鋪橫野六七里笛弄晚風三四聲歸來飽飯黃昏後不脫蓑衣卧月明既別人皆見其擔二大甕長歌出郭或報弱翁曰甕二口此呂公也亟追之不復見矣

謁石國監

石介守道爲國子監直講一方士稱回叟上謁袖出詩曰高心休擬鳳池遊朱紱銀章寵已優莫待禍來名欲滅林泉養浩預爲謀石遜謝不悟其旨延以酒食日將夕叟辭石留之宿曰吾孤雲野鶴安可留也既而期年因賊孔直温謀逆石嘗有書與之坐貶卒

謁王岳州

○太常博士王綸守岳州有道人上謁貌清癯○短褐不掩骭語音清圓綸問世系回曰世系不必問所請教者奕碁耳與奕綸棊號國手至是連負日云暮乃酌以酒問何方人回以詩曰仙籍班班有姓名蓬萊僊客呂先生凡夫肉眼知多少不及城南老樹精綸驚訝間已失之矣庭下煙雲滃然移時不散

謁石舍人

石舍人王休因避暑有權樓樵夫持斧而前眉目秀整議論清快石問鄉里及世系曰老

夫生于河南移居於終南山呂渭之裔也所學者莊子老子此外無所爲石曰終南有佳處曰佳處甚多因舉陶隱居詩曰終南何所有所有惟白雲只可自怡悅不堪持贈君石異之欵留二日極談出有入無超生離死之法將別曰吾將往岳陽以丹一粒遺石服之年九十餘面如嬰兒

巴陵祀節

洞賓行巴陵市太守出祀節前驅執之太守置諸獄令書欵曰追脯無一辭吏逼之洞賓曰須我酒醒吏曰汝不憂罪尚以酒爲解也○言未竟俄失之但遺一幅紙曰暫別蓬萊海上游偶逢太守問根由身居北斗星杓下劒挂南宮月角頭道我醉來真箇醉不知愁是怎生愁相逢何事不相認却駕白雲歸去休太守驚曰此呂翁也夙興焚香謝過一日於水盆中見焉亟召畫史圖之與滕子京本絕類也

事蹟志

經遊寺觀十條

金鵞寺題詩

洞賓抵四明金鵞寺顧方丈蕭然頃有童子出呂問此何家家曰莫道家家虛空也遂往其言題詩于壁云方丈有門出不鑰見箇山○童露雙腳問伊方丈何寂寥道是虛空也不着聞此語何欣欣主翁豈是尋常人我來謁見不得見渴心耿耿生埃塵歸去也波浩渺路入蓬萊山杳杳相思一上石樓時雪晴海濶千峯曉

廬山寺見夢

廬山開元寺僧法珍坐禪二十年頗有戒行一日定坐見一道人來謁問曰師謂道惟坐可乎珍曰然道人曰佛戒含嗔淫殺爲甚方其坐時自謂無此心矣及其遇景遇物不能自克則此種心紛飛莫禦道豈專在坐乎因與珍歷雲堂見一僧方酣睡謂珍曰吾偕子少坐于此試觀此僧良久見睡僧頂門出一小蛇長三寸餘緣床足至地遇涕唾食之復循溺器飲而去及出軒外度小溝繞花臺若駐翫狀復欲度一小溝以水溢而返道人當其來徑以小刀揷地迎之蛇見畏縮尋則往至床右足循僧頂而入睡僧遽驚覺問訊道人及珍曰吾適一夢與二子言之初夢從左門出逢齋供甚精食之又逢美酒飲之因褰○裳度門外小江逢美女數十恣觀之復欲度一小江水驟漲不能往逢一賊欲見殺走從捷徑至右門而入遂覺道人與珍大笑而謂珍曰以床足爲門以涕唾爲供以溺爲醞以溝爲江以花木爲美女以刀爲賊人之夢寐幻妄如此珍曰爲蛇者何道人曰此僧性毒多嗔薰染變化已成蛇相他日瞑目即受生於蛇中矣可不懼哉吾呂公也見子精慤可以學道故來教子珍遂隨之而往不知所終

開元寺贈金

袁州開元寺浴室有大井泉水甘冽洞賓愛之留連旬日因與一僧款容僧朴野待之盡敬不知其爲洞賓也臨行以墨兩笏贈僧藏之篋笥不復省一日李大臨轉漕江西行部至袁尋僧問曰呂先生嘗贈汝金乎僧恍然曰我不識呂先生但前有道人到此贈我墨耳初無金也出墨示大臨則墨即金矣大臨摩娑駭異欲以他金貿易之僧弗受但以一笏轉贈之且問轉運使何自知此李曰昨過零陵見何仙姑問呂公動履何曰近呂過此○自言久客宜春與開元浴室僧相善喜其有○仙風道骨以金遺之吾聞此語故來驗焉旬日洞賓復來問僧墨何在僧具以告洞賓笑曰此女饒舌遂與僧携手出門去不知所之

大雲寺會食

洞賓詭爲回處士游大雲寺隨堂會食月餘謂寺僧曰僧饌甚精但少麵耳遂去旬日携少許麵至自炮設數百僧皆飽足僧請處士啜茗舉丁晉公詩曰花隨僧筯破雲逐客甌圓處士曰句雖佳未盡茶之理乃書詩曰玉蘂一鎗稱絕品僧家造法極功夫兎毛甌淺香雲白蝦眼湯飜細浪俱斷送睡魔離几席增添清氣入肌膚幽叢自落溪嵓外不肯移根入上都以丹一粒遺僧曰服此可不死遂別去後僧亦仙去

山寺化艷婦

洞賓嘗游山寺以幻化作一艷婦入寺僧行縱觀神馳志喪過雲堂前有一僧方趺坐獨不顧竟出門似若不動心者初以爲可教既出門則已侯於無人之地意欲要而挑之女○色蠱人罪根難滅此第一障道因緣也

神光觀繪像

洞賓遊山陽神光觀丐筆自繪己像於三清殿北墉眉目修整貌古怪不類世所傳上有北斗七大星君相被髮秉珪立傍作一符徑丈餘書曰元祐二年作如知吾下筆處可與語道人以疾刮符服之往往良已或見神人儀觀甚偉曰吾神光符使也訴暴露以暮區之

平都觀訪友

四川忠州屬有平都山前漢王方平後漢陰長生二人求仙同隱此山之中有平都觀有丹爵亭有下棋亭呂祖曾兩訪之其一詩云盂蘭清曉過平都天下名山所不如兩口单行人不識王陰空使馬蹄虛其二詩云一鳴白鳥出青城再謁王陰二友人口口惟思三島好擡眸已過洞庭春

太平觀題詩

江州太平觀道士有高志洞賓訪之贈詩曰落魄薛高士年高無白髭雲中閑卧石山裏○冷尋碑誇我飲大酒嫌人說小詩不知甚麼○漢一任輩流嗤末小書云回道人同三客訪薛鍊師作始知洞賓併寓其字

天慶觀題詩

宿州符離縣天慶觀有寗道士少年談老莊有奇趣一日晨興有賣藥道人至即洞賓也儀狀稚偉徃來彌月因有老莊之要旨授道士曰吾觀禅學皆出於老莊縱千經萬卷反覆議論要自立箇門庭源流授受其實皆本於老莊之旨也臨別題二絕句於扉上作大

篆體勢飛動一曰秋景蕭條葉亂飛庭松影裏坐移時雲迷鶴駕何方去仙洞朝元失我期二曰肘傳丹篆千年術口誦黃庭兩卷經鶴觀古壇松影裏悄無人跡戶長扃既去人爭刮以治疾良已字入木寸餘墨迹不減

葦三　五

單州天慶觀題詩

元豐中呂惠卿守單州天慶觀七月七日有異人過焉書詩于紙一曰四海孤游一野人兩壺霜雪足精神坎離二物君收得龍虎丹行運水銀一曰野人本是天台客石橋南畔○有舊宅父子生來有兩口多好歌笙不好拍○惠卿婿余中解之曰後篇第一句賓字也第二句石橋者洞也第五句兩口者呂也第四句者吟也吟此詩者其洞賓乎

市廛混迹八條

邵城酒肆

邵州城外有老媪開酒肆一日有呂道人來索飲偶無酒媪以所餘濁酒一升與之道人問價媪曰每升錢二十文道人以指點酒書二十字于門外一紫石上而去徐視則字迹下透石底幾尺餘自是觀者如堵酒肆大售後人因其居建集仙觀

永康酒樓

永康軍倪某新開酒樓有一道人至索飲自旦及暮飲佳醞坦及石餘衆怪相聚以觀倪需酒金道人瞪目不語頹然醉倒倪坐守之曙鼓動道人忽起援筆題詩于壁曰鯨吸鰲吞數百杯玉山誰起復誰頹醒時兩袂天風冷一朶紅雲海上來末書云三山道人陽純作以土一塊擲倪面走出門仰望東北一朶○○紅雲而來撫掌大笑俄不見刮視其壁墨徹數分視土塊乃良金也自是酒樓大售始知陽純者乃純陽也

汴京茶肆

葦三　六

後周末汴京有石氏設茶肆一女尚髫亂令行茶洞賓詭為丐者日往據上坐求茶衣服襤褸血肉垢污殆不可近女殊無厭惡意益取上茗待之父母怒詈女女益待之月餘無厭洞賓謂女曰汝能啜我所飲茗之餘乎女以穢甚不可下咽覆之地忽聞異香亟舐之神氣爽然洞賓曰我呂先生非丐者惜爾不能盡食吾餘然吾能從爾願欲富乎貴乎壽乎女曰我小家子不識何為貴得富且壽足矣洞賓去不復來後年亦貴顯年百三十五歲終

長溪飯店

福州長溪縣老嫗開飯肆乾道中有道人來食畢以火紫頭書壁作呂洞賓來四字光豔奇偉太守聞之騎往觀則字已銷沒無復餘○迹信神筆也○

兗州妓館

葦三　七

兗州妓侯其姓者爲邸以舍客洞賓詭服求授館蚤出暮歸歸必大醉逾月不償一金侯召啜茶洞賓曰吾見鍾離先生謂汝可以語道侯不省以酒飲之洞賓索飲不已侯滋不悅洞賓伸臂示之金釵隱然解其一令市酒侯利其金曰飲罷寢此乎曰可也即登榻鼻齁齁至夜分侯迫榻洞賓以手拒之侯亟去遲明失洞賓所在視其身則手所拒處呂字徹肌上侯感悟曰此呂公也得非宿世一念

之差遂至於此公其來度我乎即斷髮布裘尋洞賓不知所終

廣陵妓館

廣陵妓黃鶯有姿色豪客填門一日有呂秀才托宿黃以其襤褸垢汚拒之秀才題二詩于屏一曰嫫母西施共此身可憐老少隔千春他年鶴髮鷄皮媼今日玉顏花貌人二曰花開花落兩悲歡花與人還事一般開在枝間防客折落來地上請誰看題畢俄不見

○東都妓館

有妓楊柳東都絕色也道人來往其家屢輸金帛然終不與楊交接一夕乘醉迫之道人曰吾先天坎離配合身中夫婦內交聖胎已結嬰兒將生豈復戀外色乎內交之樂過於外交之樂遠矣楊疑訝其語時宰相張天覺館賓蕭某與久狎楊以告蕭而蕭以告張遽往即之道人大呼疾走徑趨棲雲庵雲堂不出良久排闥尋之則已不見惟壁上有詩曰一吸鸞笙裂太清綠衣童子步虛聲玉樓喚醒千年夢碧桃枝上金鷄鳴後麼遺大無才遺而題詩之壁歸然獨存亦一異也

平康妓館

平康妓館一夜有男子過彼諸妓牽扯男子連聲呌叫殺人夜巡捉數妓並男子赴官根虎妓說并不曾殺人押下男子實供因自稱為呂仙寫詩二首其一云二八佳人體似酥

葉三　八

腰間仗劍殺愚夫雖然不取人頭落暗裏教君骨髓枯其二云六幅紅裙卓地棚就中險設陷人坑王侯宰相渾遭陷留得先生獨自醒詩成回顧不見乃知是爲呂祖也

○麻堂赴會七條

徽宗齋會

宋宣和間徽宗齋設一千道人只闕一名適有一風癲道人求齋監門官力拒之其時徽宗與道士林靈素便殿談話而道人忽在其階下亟遣人送去赴齋道人以布袍袖在殿柱上一抹而往徽宗見而怪之起身觀柱上有粉字書云高談闊論若無人可惜明君不遇真陛下問臣來日事請看午未丙丁春果而靖康丙午丁未二帝北狩之難

青城鶴會

紹興末洞賓赴青城山鶴會憩一賣餅果人家人不之識也頗異之洞賓濃墨大書詩一章于門之大木上曰但患去針心真銅水換金鬢邊無白髮騌馬去難尋盖寓呂洞賓來

葉三　九

四字筆勢偉勁光彩殊常取刀削之深透木背洞賓已不復見時士人關雲祥者見之即繪其像乃一清癯道人也是後餅果大售

潭州鶴會

潭州兵馬都監趙不問淳熙九年四月十四日作鶴會一道人不知所從來攝衣升坐不與人揖徑入知堂房內不見但於几上得一幅紙書絕句云這回相見不無緣滿院風光小洞天一劍當生又飛去洞庭驚起老龍眠末題谷客書

紹興道會

會稽山紹興癸丑道會有道人攜涼笠而至會散乃掛笠於壁無掛笠之物而不墜題詩云偶乘青帝出蓬萊劍戟峥嵘遍九垓我在目前人不識爲留一笠莫沉埋

賈相齋會

賈平章母兩國夫人設雲水道人齋忽有群道人拱一孕婦将産而來齋未散産嬰兒在地群道人即扶女子而去只留嬰兒在地衆人扶起嬰兒乃一劍袋也始知為呂公以戲凡俗云

白雲掛搭

吉州舊有白雲堂在龍慶寺近嘗有道人在堂掛搭帿下復有一口以吹鐵笛吹訖復塞以紙笠上題兩句云一聲吹動斜陽外喚起○江湖萬里心小孩群尾其後輙将銅錢撤地使競取之後題一詩於後堂云牽牛與織女依舊白蓮堂遂去皆莫曉其意後柳州冦李元礪反白雲堂閉門不容掛搭以防奸細三年後復開開之日乃七夕後一日也始悟其詩及悟二口呂字也

輦三　十

江州掛搭

江州瑞昌縣潘安撫道場適有道人至求掛搭無包無傘僅有一笠檻樓村俗直堂鄙之曰你無傘無包柰何掛搭道人曰既不許掛搭覓一茶即去直堂入令之坐及出則道人反坐主席直堂怒曰不知賓主禮倣甚道人道人不揖而去遺下一笠直堂不能舉遂會衆諷經謝罪方舉其笠地上有呂字人病取土煎湯服之立愈數年間遂成一井水绝上結成呂字劉開後聚主今尚存

丹藥濟人十一條

文思院醫療

趙應道監文思院日有親事官患療瘵度不可療來辭院官且謂其徒曰吾旦夕死矣老○母無托柰何衆強慰勉之或為泣下纔出外即有道人隨之行行未遠語之曰瘵易愈令買紙二幅以瓜搯其中為二方竅徑可三寸許以授之謂曰俟夜燒一幅為灰調乳香湯塗傳留其一劑以濟後人其人既歸如言貼藥畢就枕及寤已覺瘵瘕蕩盡痂亦不見徑走謁院官說其異衆悟曰兩方竅呂字也得非以頻死念母一言起孝故仙翁救之耶

輦三　十一

趙州醫跛

趙州貧民劉其病跛二十年每夕炷香禱天一日有道人手携鐵瓢謂劉曰可隨我行劉隨之行二里許指地下曰此下深三尺餘有五色石試掘之果得一石大如彈丸五彩殊常道人曰子可持歸暴露九日細末以木瓜皮煎湯服俟愈可來城東駐雲堂東廊第三間左壁上再相會云劉疾脫然即往尋之但見壁有洞賓像携瓢云

江陵醫眼

江陵傅氏家貧以鬻紙為業性喜雲水士見必邀迎隨其豐儉款接里巷呼為傳道人舍○後小閣塑呂翁像坐磐石上旁置墨籃以泥竹片作墨數笏朝暮焚香敬事拜畢扃戶去梯雖妻子不許至乾道元年正旦獨坐鋪中一客方巾布袍入共語良久起曰吾適有百錢能過酒肆飲否傅從之自是數日一來或留飲或與飯傅目昏多淚教取生熟地黄切焙取椒去目及閉口者微炒三物等分煉蜜為丸每五十丸空腹鹽米湯飲下之傅如方治藥一月日明夜能視物徃還半歲忽别去三兩日外将徃襄陽能與我偕西乎辭以累

重不可出客笑曰吾知汝不肯去取筆書利
市和合四字付之曰貼于鋪壁獲息當百倍
復拉請酒肆酌別袖出紙包有墨數片曰欲
携去襄陽餽人事暫寄君所臨行來取之酒
罷傳歸寘墨架上踰兩月客不至試啟視之
輦三　十二
乃呂翁像前竹皮所作者探閤內篋中無有
矣始悟客為呂翁深悔不遇乃貼四字于壁
生意日豐亨壽八十九耳聰目明精力如少
年云

安豐醫娼

○元祐末安豐縣娼女三香得惡疾拯療不痊○
貧甚為客邸以自給會有寒士來託宿欲得
第一房主事僕見其藍縷甚拒之三香曰貧
富何擇為便延入少頃士聞呻痛聲甚苦問
其故僕以告士曰我能治此疾三香大喜士
以箸鍼其口曰回心回心是時珠未曉門外
有皂莢樹甚大久枯死士以藥粒寘樹竅中
以泥封之俄失士所在是夕樹生枝葉旦而
蔚然三香疾頓愈始悟回之為呂遂棄家尋
師邑人于其地建呂真人祠紹興十四年三
香忽還鄉顏貌都秀邑老人猶有識之者武
翼大夫子澤為郡守召問之不肯深言後不
知所之

岳陽貨藥

洞賓遊岳陽詭名貨藥一粒千金三日不售
輦三　十三
乃登岳陽樓自餌其藥忽騰空而立衆方駭
慕欲買其藥洞賓笑曰道在目前蓬萊跬步
撫機不發當面蹉過乃吟詩曰朝游北越暮
蒼梧袖裏青蛇膽氣麤三入岳陽人不識朗
吟飛過洞庭湖

○成都持丹○

成都藥市日有道人垢面鶉衣手持丹一粒
大呼于市曰我呂洞賓也有能再拜我者以
丹餌之衆以為狂相聚笑隨之道人往還數
四竟無拜之者道人徃坐五顯廟前大池上
兒童爭以瓦礫擲之道人笑曰世人欲見吾
甚切既見吾又不識吾亦命也呂乃自餌金
丹俄五色雲周身有頃不見衆共悔恨

絳紗裹藥

東京一歲民大病瘟有老嫗家鬻茶子孫皆
病一日有道人來嫗善待之以子孫病為請
道人曰翌旦待我嫗早起待之道人以絳紗
裹藥曰病發者使執之悉愈一丸可愈百人
過百人即不驗矣嫗從之子孫皆愈遍療及
百人滿果不驗矣嫗拆囊已不見藥但有書
呂洞賓三字而已方知遇呂先生

孝感救母

桐廬有通守忘其姓名以母病發背百方不
瘥祈禱備至感洞賓夜夢之曰公至孝感天
命余救拔若遲一日不復可療乃授以靈寶
○膏方栝蔞五枚取子乳香五塊如棗大二味○
各細研以白沙蜜一斤同熬成膏每服三錢
溫酒化下通守市藥治服即愈後以施人立
効

覺能得丹

輦三　十四
黃覺能有詩名一日送客東都門外旅次見
一羽士因携酒舖呼羽士共享之畢羽士舉
盃摭水書呂字且曰明年江南見君明年果
調官江南復見洞賓與以大錢七其次十又
其次小錢三曰數不可益也吾以藥數丸遺

千歲且以酒磨服可一歲無病覺如其言至
七十三歲藥亦垂竭卒於東京

德成得丹

李德成能醫盛寒時遇一貧窶道士衣單衣
無寒色與李入酒肆自據主席李怪之店者
日交錢取酒道士指店中取三酒瓶曰中各
有一升酒錢店者視之果然乃以三升酒與
之道士酌酒飲李止取一瓶二瓶自竭語李
曰此小術耳吾呂洞賓也李驚喜道士書一
○絕曰九重天子寰中貴五等諸侯門外尊爭○
似布衣狂醉客不教性命屬乾坤以藥一粒
遺李曰服此當享高壽即別去李服藥髮不
白齒不落百七歲而卒

建祠傳方

孫應期別墅左有隙地一塊四圍環把水不
筆三 十五
清奇默意欲造純陽一室未幾有一襤褸道
人至揖伽趺上坐袖中出故紙藥方書二冊
指示孫云公可常服此古方六味補陰丸甚
好又授以叅同悟真口訣自云周姓野仙天
長人留飲醉歸過山而去再顧不知所之孫
乃搆室塑像以祀云藥方錄後

固本補陰丸

生地黃姜汁炒　熟地黃酒浸焙
天門冬去心　麥門冬去心各二兩
人參一兩　杏仁汁三錢俱磨為膏

以上煉蜜為丸如桐子大每服七八十
丸空心鹽白湯或酒送下如服煎劑合
六味等分撮之久服功效甚速甚驗

因緣會遇四條

茅山度老兵

○紹興二十年茅山大修醮事江東運使鄭清○
卿王亦頗同往縱觀至午憩於茅舍遇道人
白苧衫青布巾修眉美髯風骨清俊鄭王相
謂曰豈非呂仙翁乎召與語命之坐酌酒數
行兩主人皆已醉讓問客曰能更進否曰能
可飲幾何曰無筭乃令侍史注酒兩壺於銀
盆中恣其痛飲一杯復一杯不已鄭曰先生
如有藥求數粒曰有即引手摖左腋下垢汗
撚成青粒與之曰只可嗅不得嚼王亦求之
復摖右腋下汗成紅粒與之所言亦然酒盡
客去先是一老兵守邸閣一漕老兵卧簷間
日晏未醒漕因戲以兩藥納其鼻中氣即吸
入循未覺使人喚之起問曰汝覺四體如何
曰覺得極輕殆欲凌雲耳明日騰空而去二
漕相視悔恨無緣蓋假手以度老兵也
筆三 十六

何仙遇道

何仙姑零陵市道女也始十三歲隨女伴入
山採茶俄失伴獨行迷歸路見東峯下一人
修髯紺目冠高冠衣六銖衣即洞賓也仙姑
始僕僕亟拜之洞賓出一桃曰汝年幼必好○
○果物食此盡他日當飛昇不然止居地中也
仙姑僅能食其半髯者指以歸路仙姑歸自
謂止一日不知已逾月矣自是不饑無漏洞
知人事休咎後尸解去洞賓嘗謂仙姑曰吾
嘗遊華陰市中賣藥以靈丹一粒置他藥萬
粒中有求藥者於瓢中信手採取與之觀其
緣分也如是數日他藥萬粒採取八丁而此
丹入手即墜因歎世間仙骨難值如此

跛仙遇道

長沙劉跛仙遇洞賓於君山得[illegible]龜吞吐之

法功成歸隱岳麓自號瀟湘子常侍洞賓往來抱黃洞賓數遊城下有詩曰南山七十二獨愛洞真墟後有鄭思者遇骇仙于清泰門外相與俱仙云

道友講經

陳澹然富而儒者也性慕道延雲水士多年竟無所遇洞賓詭為傭者為治圃歲餘所作工役力過常人陳愛之然止以傭者待之而已一日陳與一道友講陰符經至天發殺機天地反覆未曉殺機之旨洞賓從旁抗聲曰○生者不生死者不死已生而殺生未死而學○死則長生矣陳大罵曰汝非傭者耶誰教汝為此言既而詰之則復繆然其辭不可解道友曰田野村夫定於何處竊得此語耳非實通曉也居無何忽辭陳曰吾將遠行明年五月五日午時復來也既去寂然陳有鄉人客于巴陵遇之曰為我寄語陳公我呂洞賓也始意公可授道徐察之則不然吾不復來矣言訖走入呂仙亭竹林中不見明年端午日午時陳公暴卒

呂祖志三卷終

藝文志

五言古風一篇

又記

數載樂幽幽欲逃寒暑逼不求名與利猶恐身心役苦志慕黃庭懇勤求道跡陰功暗心修善行長日積世路果逢師時人皆不識我師機行密懷量性孤僻解把五行移能將四象易傳余造化門始悟希夷則服取兩般真從頭路端的采煎日月壺不離乾坤側至道眼前覩得之元咫尺真空空不空真色色非色推倒玉葫蘆迸出黃金液緊把赤龍頭猛將驪珠吞歸臟腑中奪得神仙力秘號一黍珠延年千萬億同途聽我吟與道相親益未曉真黃芽徒勞遊紫陌把住赤烏魂突出銀蟾魄未省此中玄常流容易測三天應有路九地終無厄守道且藏愚忘機要混跡群

生莫輕巳是蓬萊客

七言古風二篇

贈劉方處士

六國愁看沉與浮携琴長嘯出神州擬向煙霞煮白石偶來城市見丹丘受得金華出世術期於紫府駕雲遊年來摘得黃巖翠琪樹參差連地肺露飄香龍玉苗滋月上碧峯冉鶴唳洞天消息春正深仙路往還俗難繼忽因乘興下白雲與君邂逅於塵世塵世相逢開口希共論太古同流志瑤琴寶匣與君彈瓊漿玉液勸我醉醉中亦話與仁事云道緣無珪組累浮世短景倏成空石火電光看即逝韶年淑質曾非固花面玉顏還作土芳樽但繼曉復昏樂事不窮今與古何如識箇玄玄道道在杳冥須細考壺中一粒化奇物物

葉四　二

外千年功力與但能制得水中華水火翻成金丹龜丹就人間不久居自有碧霄元命誥玄洲暘谷悉可居地壽天齡永相保鸞車鶴駕逐雲飛迢遞瑤池應易到耳聞爭戰還傾覆眼見妍華成枯槁唐家舊國盡荒蕪漢室諸陵空白草蜉蝣世界實足悲槿花性命莫遲遲珠璣溢屋非為福羅綺滿箱徒自危志士戒貪昔所重達人忘欲寧自期劉方劉方審聽我流光迅速如飛過陰媱果決用心除尸鬼因循為汝禍入瓊秘訣君自識莫待鉛空車又破破車壞鉛須震驚直遇伯陽應不可悠悠憂家復憂國耗盡三田元宅火咫尺玄關若要開憑君自解黃金鎖

贈喬二郎

與君相見皇都裏閙閙動便經年醉醉中往往愛藏真亦不為他名與利勸君休戀浮華榮直須奔走煙霞程煙霞欲去如何去先須肘後飛金晶金晶飛到上宮裏上宮下宮通光明當時玉汞消消上奔歸元海如雷聲縱此夫妻相際會歡娛一作始終躑躅情無外水火

葉四　三

都来兩平間掛候翻成地天泰一浮一沉陽煉陰陰盡方知此理深到底根元是何物分明只是水中金喬公喬公急下手莫逐烏飛兼兎走何如修煉作真人塵世浮生終不久大道長生沒得来自古至今有有有

五言絕句四首

賜齊州李希遇

少飲欺心酒休貪不義財福因慈善得禍向巧姦來

題紫極宮

宮門一閉入臨水憑欄立無人知我來朱頂鶴聲急

贈沈處士貞吉二首

鶴背發長歌清聲振林越萬里洞庭秋湖波弄明月

片月巳蒼蒼詩成天欲曙獨鶴忽不見閒雲自来去

五言律詩一十八首

悟了長生理秋蓮處處開金童登錦帳玉女下香階虎嘯天魂住龍吟地魄来有人明此道立便返嬰孩

姹女住南方身邊產太陽蟾宮烹玉液坎户煉瓊漿過去神仙餌今来到我嘗一杯延萬紀物外任翱翔

頓悟黃芽理陰陽稟自然乾坤爐裏煉日月

鼎中煎木產長生汞金生續命鉛世人明此
道立便返童顔
宇宙產黃芽經爐煆作砂陰陽烹五彩水火
煉三花鼎內龍降虎壺中龜遣蛇功成歸物
外自在樂煙霞
輦四　四
要覓長生路除非認本源都來一味藥剛到
數千般丹鼎烹成汞紅爐煉作鉛依時服一
粒白日上冲天
姹女住瑶臺仙花滿地開金苗從此出玉藥
自天來鳳舞長生曲鸞歌續命盃有人明此○
○道海變已千回
古往諸仙子根元占甲庚水中聞虎嘯火裏
見龍行進退窮三候相吞用八紘冲天功行
滿寒暑不能爭
我悟長生理太陽伏太陰離宮生白玉坎户
產黃金要主君臣義須存子母心九重神室
內虎嘯與龍吟
靈丹產太虛九轉入重爐浴就紅蓮顆燒成
白玉珠水中鉛一两火內汞三銖𡁠了瑶臺
寶升天任每枯

姹女住離宮身邊產雌雄爐中七返畢鼎內
九還終悟了魚投水迷因鳥在籠耄年服一
粒立地變冲童
道德乾坤祖陰陽是本宗天魂生白虎地魄
產青龍運寶泥丸住搬精入上宮有人明此
輦四　五
法萬載貌如童
要覓金丹理根元不易逢三才七返足四象
九還終浴就微微白燒成漸漸紅一丸延萬
紀物外去冲冲
箇箇覓長生根元不易尋要貪天上寶須棄○
○世間琛煉就水中火燒成陽內陰祖師親有
語一味水中金
萬物皆生玉如人得本元青龍精是汞白虎
水為鉛悟者子投母迷應地是天將來物外
客箇箇補丹田
二十四神清三千功行成寒雲連地轉聖日
滿天明玉子偏宜種金田豈在耕此中真妙
理誰道不長生
妙玅妙中妙玄玄玄更玄動言俱演道語默
盡神仙在掌如珠異當空似月圓他時功滿

後直入大羅天
密室靜存神陰陽重一斤煉成離女液嚥盡
坎男津漸變逍遥體超然自在身更修功業
滿旌鶴引朝真
通道後通玄名留四海傳交親一柱杖和氣
兩空拳要果逡巡種思茶逐旋煎豈知來混
世不久却回天
七言絶句四十二首
捉得金精固命基日魄東畔月華西於中煉
就長生藥服了還同天地齊
○莫怪瑶池消息稀只緣人事隔天機若人尋○
得水中火有一黃童上太微
混元海底隱生倫內有黃童玉帝名白虎神
符潛姹女靈元鎮在七元君
三畝丹田無種種種時須借赤龍耕曾將此
輦四　六
種教人種不觧沿池道不生
閃灼虎龍神劍飛好憑身事莫相違傳時須
在乾坤力便透三清入紫微
不用梯媒向外求還丹只在體中收莫言大
道人難得自是功夫不到頭

飲酒須教一百盃東浮西泛自梯如日精熊
與月華合有箇明珠走上來
不負二光不負人不欺神道不欺貧有人問
我修行法只種心田養自身
時人若擬去瀛洲先過巍巍十八楼自是電
雷聲震動一池金水向東流
瓶子如金王子黃上升下降續神光三元一
會經年淨這箇天中日月長
學道須教徹骨貧囊中只有五三文有人問
我修行法遙指天邊日月輪
○我自忘心神自悅跨水穿雲來相謁不問黃
芽肘後方妙道通微怎生說
○丹傳肘後千年術口誦黃庭兩卷經鶴觀古
壇松影裏悄無人跡戶長扃
獨上高峯望八都黑雲散後月還孤茫茫宇
宙人無數幾箇男兒是丈夫
輦四　七
天下都游半日功不須跨鳳與乘龍偶因博
戲飛神劍摧却終南第一峯
趯倒葫蘆棹却琴倒行直上卧牛岑水飛石
上迸如雪立地看天坐地吟

吾家本住在天齊零落白雲鎖石梯來往八
千消半日依前歸路不曾迷
黃峯道士高且潔不下蓮宮經歲月星辰夜
禮玉簪寒龍虎曉開金鼎熱
東山東畔忽相逢握手丁寧語似鍾劒術已
成君把去有蛟龍處斬蛟龍
朝泛蒼梧暮却還洞中日月我為天匣藏寶
劒時時吼不遇同人誓不傳
猥仙拍手葫蘆舞過嶺穿雲拄杖飛來往八
千須半日金州南畔有松扉
○養得兒形似我形我身枯悴子光精生生世
世常如此爭似留神養自身
○精養靈根氣養神此真之外更無真神仙不
肯分明說迷了千千萬萬人
不事王侯不種田日高猶自抱琴眠起來旋
點黃金買不使人間作業錢
天涯海角人求我行到天涯不見人忠孝義
慈行方便不須求我自成真
莫道幽人一事無閑中儘有靜工夫閉門清
晝讀書罷掃地焚香到日晡

息精息氣養精神精養丹田氣養身有人學
得這般術便是長生不死人
斗笠為帆扇作舟五湖四海任遨遊大千世
界須臾至石爛松枯經幾秋
或為道士或為僧混俗和光別有能苦海翻
成天上路毘盧常點百千燈
輦四　八

過洞庭湖君山

午夜君山翫月回西隣小圃碧蓮開天香風
露蒼華冷雲在青霄鶴未來

贈鳳翔府天慶觀

○得道年來八百秋不曾飛劒取人頭玉皇未
有天符至且貨烏金混世流

劒畫於襄陽雪中

○覞山一夜玉龍寒鳳林千樹梨花老襄陽城
裏少人知襄陽城外江山好

海上逢趙同

南宮水火吾須濟北闕夫妻我自媒洞裏龍
兒嬌欝律山前童子喜徘徊

贈劒客五首

先生先生貌猙惡拔劒當空氣雲錯連喝三

回急急去欻然空裏人頭落
劍起星奔萬里誅風雷時逐雨聲麤人頭携
處非人在何事高吟過五湖
麤眉卓竪語如雷聞說不平便放盃伏劍當
空千里去一更別我一更回

麗眉開竪惡精神萬里騰空一踴身背上匣
中三尺劍為天且示不平人
先生先生莫外求道要人傳劍要收今日相
逢江海畔一杯村酒勸君休

贈曹先生

鶴不西飛龍不行露乾雲破洞蕭清少年仙
子說閒事遥隔彩雲聞嘆聲

與潭州智度寺慧覺禪師 有序

余遊郜彬東下湘江今見覺公觀其禪
學精明性源純潔促膝静坐收光内照
一衲之外無餘衣一鉢之外無餘食達
生死岸破煩惱殻方今佛衣寂寂兮無
傳禪理懸懸兮幾絕扶而興者其在吾
師乎

達者惟心兼濟物聖賢傳法不離真請師開
說西来意七祖如今未有人

開題一首

獨自行来獨自坐無限世人不識我惟有城
南老樹精分明知我神仙過
松枯石老水縈迴個裏難教俗客来擡眼試
看山外景紛紛風急障黄埃

藝文志

七言律詩六十首

夾脊雙關透頂門修行逕路此為根華池神
水頻来燕紫府元君往濟浮常使氣冲關節
透自然精滿谷神伸他年得赴瑶池會須感
當初指教人 調氣訣
混混沌沌不計年一吸略記五千言燒丹煉
藥南山秀服氣吞霞九海乾曾經幾度鬚眉
濫數番滄海變桑田陛下問臣年多少先有
吾身後有天 對君作
我家至道本無為白雪壺中配坎離常飲三
盃無事酒閒行數着不爭棋抽鉛添汞存真
體返本還元復命基會得兩般歸一處到頭
端的上天梯 參玄作
周行獨力出群倫默默昏昏亘古存無象無
形潛造化有門有戶在乾坤色非色際誰窮
處空不空中自得根此道非從它外得千言
萬語謾評論
通靈一顆正金丹不在天涯地角安討論窮
經深莫究登山臨水杳無看光明暗寄希夷
頂赫赤高居混沌端舉世若能知所寓超凡
入聖弗為難
落魄紅塵四十春無為無事信天真生涯只
在乾坤鼎活計惟憑日月輪八卦氣中潛至
寶五行光裏隱元神桑田改變依然在永作
人間出世人

獨處乾坤萬象中從頭歷歷運元功縱橫北
斗心機大顛倒南辰膽氣雄鬼哭神號金鼎
結雞飛犬化玉爐空如何俗世尋常見不達
希夷不可窮

誰信華池路最深非遐非邇與難尋九年採
煉如紅玉一日圓成似紫金得了永祛寒暑
逼服之應免死生侵勸君門外修身者端念
思惟此道心
水府尋鉛合火鉛黑紅紅黑又玄玄氣中生
氣肌膚換精裏含精性命專藥返便為真道
士丹還本是聖胎仙出神入定虛華語徒費
工夫萬萬年
九鼎烹煎九轉砂區分時節更無差精神氣
血歸三要南北東西共一家天地變通飛白○
○雪陰陽和合產金華終期鳳詔空中降跨虎
騎龍映紫霞
憑君子後午前看一脉天津在脊端金闕內
藏玄谷子玉池中坐太和官只將至妙三周
火煉出通靈九轉丹直指幾多求道者行藏
莫離虎龍灘
返本還元道氣平虛非形質轉分明水中白
雪微微結火裏金蓮漸漸生聖永論時非有
體真鉛窮看亦無名吾今為娘修行者莫問
燒金問至精

安排鼎竈煉玄根進退須明卯酉門繞電奔
雲飛日月驅龍走虎出乾坤一九因與紅顏
主九轉能燒白髮痕此道幽微知者少茫茫
塵世與誰論
醍醐一盞詩一篇暮醉朝吟不記年乾馬屢
第四 十二
來遊九地坤牛時駕出三天白龜窟裏夫妻
會青鳳巢中子母圓提挈靈童山上望重重
疊疊是金錢
認得東西木與火自然爐鼎虎龍吟但隨天
地明消息方識陰陽有信音左掌南辰攀鶴○
○羽右縈北極剖龜心神仙說口留斯旨何用
區區向外尋
一本天機深更深徒言萬劫與千金三冬大
熱玄中火六月霜寒表外陰金烏浮来方見
性木因沉後始知心五行顛倒堪消息返本
還元在已尋
虎將龍軍氣宇雄佩符持甲去匆匆鋪排
戟奔如電羅列旌旗疾似風活捉三尸焚鬼
窟生擒六賊破魔宮河清海宴乾坤淨世世
安居道德中

我家勤種我家田內有靈苗活萬年花似黃
金苞不大子如白玉顆皆圓栽培全賴中宮
土灌溉須憑上谷泉直俟九年功滿日和根
拔入大羅天
尋常學道說黃芽萬水千山覓轉差有畛有
第四 十三
圓難下種無根無脚自開花九三鼎內烹如
酪六一爐中結似霞不日成丹應化骨飛昇
遥指玉皇家
四六關頭路坦平行人到此不須驚從教犢
駕轟轟轉盡使羊車軋軋鳴渡海經河稀阻○
○滯上天入地絕欹傾功成直入長生殿袖出
神珠徹夜明
九六相交道氣和河車晝夜迸金波呼時一
一關頭轉吸處重重脉上摩電激離門光海
嶽雷轟震戶動婆娑思量此道真長遠學者
多迷溺愛河
金丹不是小金丹陰鼎陽爐裏面安盡道東
山尋汞易豈知西海覓鉛難玄珠窟裏行非
遠赤水灘頭去便端語得靈竿真的路何勞
禮月步星壇

古今機要甚分明自是衆生力量輕盡向有
中尋有質誰能無裏見無形真鉛聖汞徒虛
費玉室金關不觧扃本色丹瓢推倒後却吞
丸藥待延齡
浮名浮利兩何堪迴首歸山味轉甘舉世筭
無心可契誰人更與道相參寸猶未到甘談
尺一尚難明强說三經卷葫蘆并拄杖依前
擔入舊江南
本來無坐亦無行行著之時是妄情老氏語
中猶未決瞿曇言下更難明靈竿有節通天
○去至藥無根得地生今日與君無恡惜功成○
只此是蓬瀛
觧將火種種刀圭火種刀圭世豈知山上長
男騎白馬水邊少女牧烏龜無中出有還丹
象陰裏生陽大道基顛倒五行憑匠手不逢
匠手莫施為

肇四　十四

三千餘法論修行第一燒丹路最親須是坎
男端的物取他離女自然珍烹成不死砂中
汞結出長生水裏銀九轉九還功若就定將
衰老返長春

欲種長生不死根再營陰魄及陽魂先教玄
女歸離戶後遣空王鎮坎門虎到甲邊風浩
浩龍居庚內水溫溫迷途爭與輕輕泄此理
須憑達者論
閉目存神玉戶觀時來火候遞相傳雲飛海
面龍吞汞風擊巖頭虎伏鉛一旦煉成身內
寶等閑探得道中玄刀圭餌了丹書降跳出
塵籠上九天
千日工夫不暫閑河車搬載上崑山虎拍白
汞安爐裏龍發紅鉛向鼎間仙府記名丹已
○熟陰司除籍命應還彩雲捧足歸何處直入○
三清謁聖顔
解匹真陰與正陽三年功滿結成霜神龜出
入庚辛位丹鳳翱翔甲乙方九鼎先輝雙瑞
氣三元中換五毫光塵中若有同機者共住

肇四　十五

煙霄不死鄉
修生一路就中難迷者徒將萬卷看水火均
平方是藥陰陽差互不成丹守雌勿失雄方
住在黑無虧白自乾認得此般真妙訣何憂
風雨妬衰殘

纔吞一粒便安然十二重樓九曲連庚虎循
環飡絳雪甲龍夭矯迸靈泉三三上應三千
日九九中延九萬年須得有緣方可授未曾
輕泄與人傳
誰知神水玉華池中有長生性命基運用須
憑龍與虎抽添全籍坎兼離晨昏點盡黃金
粉頃刻修成玉石脂齋戒餌之千日後等閑
輕舉上雲梯
九天雲靜鶴飛輕衙筋翩翩別太清身外紅
塵隨意換爐中白石立時成九苞鳳向空中
○舞五色雲從足下生回首便歸天上去願將○
甘雨救焦氓
嬰兒迤邐降瑤階手握玄珠直下來半夜紫
雲披素質幾回赤氣掩挑題微微笑處機關
轉拂拂行時戶牖開此是吾家真一子庸愚
誰敢等閑猜
才得天符下玉都三千日裏積工夫禱祈天
地開金鼎收拾陰陽鎖玉壺便覺凡軀能變
化深知妙道不虛圖時來試問塵中叟這箇
玄機世有無

誰識寰中達者人生平觧法水中銀一條拄
杖撐天地三尺昆吾斬鬼神大醉醉來眠月
洞高吟吟去傲紅塵自從悟裏終身後巖得
逢壺永劫春
紅爐迸濺煉金英一點靈珠透室明擺動乾

坤知道力逃移生死見功程逍遥四海留蹤
跡歸去三清立姓名直上五雲雲路穩紫鸞
朱鳳自來迎
時人若要學長生先是樞機晝夜行恍惚中
間專志氣虛無裏面固元精龍交虎戰三周○
○畢兎走烏飛九轉成煉出一爐神聖藥五雲
歸去路分明
亦無得失亦無言動即施功靜即眠驅遣赤
牛耕宇宙分張玉粒種山川栽培不憚勞千
日服食須知活萬年今日示君君好信教君
見世作神仙
不須兩兩與三三秖在崑崙第一巖逢潤自
然情易伏遇炎常恐性難降有時直入三元
户無事還歸九曲江世上有人燒得住壽齊
天地更無雙

本末無非在玉都亦曾陸地作凡夫吞精食
氣先從有悟理歸真便入無水火自然成既
濟陰陽和合自相符爐中煉出延年藥濵渤
從教變復枯
無名無利任優游遇酒逢歌且唱酬數載未

曾經聖闕千年唯只在仙州尋常水火三回
進真箇夫妻一處收藥就功成身羽化更拋
塵坌出凡流
杳杳冥冥莫問涯雕蟲篆刻道之華守中絕
學方知奥抱一無言始見佳自有物如黃菊○
○蕋更無色似碧桃花休将心地虛勞用煑鐵
燒金轉轉差
還丹功滿未朝天且向人間度有緣拄杖兩
頭擔日月葫蘆一箇隱山川詩吟自得閑中
句酒飲多遺醉後錢若問我修何妙法不離
身内汞和鉛
半紅半黑道中玄水養真金火養鉛解接往
年三寸氣還将運動一周天烹煎盡在陰陽
力進退須憑日月權只此功成三島外穩乘
鸞鳳謁諸仙

返本還元已到乾能升能降號飛仙一陽生
是興功日九轉周為得道年煉藥但尋金裏
水安爐先立地中天此處便是還丹理不遇
奇人誓莫傳
飛龍九五已升天次第還當赤帝權喜遇汞
珠凝正午幸逢鉛母結重玄狂猿自伏何須
煉野馬親調不着鞭煉就一九天上藥頓然
心地永剛堅
舉世何人悟我家我家别是一榮華盈箱貯
積登仙籙滿室收藏伏火砂頓飲長生天上○
○酒常栽不死洞中花凡流若問吾生計遍地
紛紛五彩霞
津能充渴氣充糧家住三清玉帝鄉金鼎煉
來多外白玉虛烹處徹中黃始知青帝離宮
住方信金精水府藏流俗要求玄妙理參同

契有兩三行
紫詔隨鸞下玉京元君相命會三清便将金
鼎丹砂餌時拂霞衣鶴駕行天上雙童持佩
引月中嬌女執旛迎此時功滿參真後始信
仙都有姓名

修修脩得到乾乾方號人間一醉仙世上光
陰催短景洞中花木任長年形飛峭壁非凡
骨神在玄宮别有天唯願先生頻一顧更玄
玄外問玄玄
無心獨坐轉黄庭不遂時流入利名救老只
存真一氣修生長遺百神靈朝朝煉液歸瓊
府夜夜朝元養玉英莫嘆老人貧裡樂十年
功滿上三清别客
時人受氣禀陰陽均體乾坤壽命長為產本
宗能壽永因輕元祖遂淪亡三宫自有迴流
○法萬物那無運用方咫尺崑崙山上玉幾人
知是藥中王别客
青霄一路少人行休話興亡事不成金榜因
何無姓字玉都必是有仙名雲歸大海龍千
尺月滿長空鶴一聲深謝宋朝明聖主解書
丹詔詔先生贈陳處士　筆四　先
天網恢恢萬象踈一身親到華山區寒雲去
後留殘月春雪来時問太虚六洞真人歸紫
府千年鸞鶴老蒼梧自從遺却先生後南北
東西少丈夫天陳先生

羅浮道士誰同流草衣木食輕王侯世間甲
子管不得壺裏乾坤只自由數着殘棋江月
曉一聲長嘯海山秋飲餘回首話歸路遥指
白雲天際頭贈羅浮道士
三千里外無家客七百年来雲水身行滿蓬
萊為别館道成瓦礫盡黄金待賓袖裏常存
酒化藥爐中别有春積德求師何患少由来
天地不私親答僧見
天生一物變三才交感陰陽結聖胎龍虎順
行陰鬼去龜蛇逆往火龍来嬰兒日吸黄婆
○髓姹女時飡白玉杯功滿自然居物外人間○
寒暑任輪回

呂祖志

呂祖志　卷五
藝文志
七言律詩六十一首
星辰聚會入離鄉日月盈虧助藥王三候火
燒金鼎實五符水煉玉壺漿乾坤反覆龍收
霧卯酉相吞虎放光入室用機擒捉取一丸
丹點體純陽　葦五　一
髮頭滴血眼如鐶吐氣雲生怒世間争奈不
平千萬事須期一訣蕩兇頑蛟龍斬處翻滄
海暴虎除時拔遠山為滅世情兼負義劒光
○腥染點痕班○
兩雪霏霏天已暮金鍾滿勸撫焦桐詩吟席
上未移刻劒舞筵前疾似風何事行盃當午
夜忽然怒目便騰空不知誰是虧忠孝携箇
人頭入坐中贈劒客二首
金丹一粒定長生須得真鉛煉甲庚火取南
方赤鳳髓水求北海黒龜精鼎追四季中央
合藥遣三元八卦行齋戒與功成九轉定應
入口鬼神驚
碧潭深處一真人貌似桃花體似銀鬢髮未

斑緣有術紅顏不老爲通神蓬萊要去如今
去架上黃衣化作雲任彼桑田變滄海一九
丹藥定千春
爐養丹砂鬢不斑假將名利住人間已逢志
士傳神藥又喜同流動笑須老子道經分付
得嵩徵星許共相攀幸蒙上士甘撈摝處世
輸君一箇閑 贈人
誰解長生是我栽煉成真氣在三台盡知白
日昇天去剛逐紅塵下世來黑虎行時傾雨
露赤龍耕處產瓊瑰只吞一粒金丹藥飛入 ○
○青霄更不回
亂雲堆裏表星都認得深藏大丈夫綠酒醉
眠閑日月白蘋風定釣江湖長將氣度隨天
道不把言詞問世徒山水路遥人不到茆君
消息近知無 葦五
鶴爲車駕酒爲糧爲戀長生不死鄉地脉尚 二
能縮得短人年豈不展教長星辰往往壺中
見日月時時袖裏藏若欲時流親得見朝朝
不離水銀行
靈芝無種亦無根解飲能飡自返魂但得煙

霞供歲月任他烏兔走乾坤嬰兒只戀陽中
母姹女須朝頂上尊一得不回千古內更無
塚墓示兒孫
世上何人會此言休將名利掛心田等閑倒
盡十分酒遇興高吟一百篇物外烟霞爲伴
侶壺中日月任嬋娟他時功滿歸何處直駕
雲車入洞天
玄門弟子坐中央得筭明良感玉皇枕下山
河和雨露笛中日月混瀟湘坎男會遇退金
女離女交騰嫁木郎真箇夫妻齊守志立教 ○
○牽惹在陰陽
遥指高峯笑一聲紅霞紫霧面前生每於廛
市無人識長到山中有鶴迎時弄玉蟾驅鬼
魅夜煎金鼎煑瓊英他時若赴蓬萊洞知我
仙家有姓名 葦五
堪笑時人問我家杖擔雲物惹煙霞眉藏火 三
電非他說手種金蓮不自誇三尺焦桐爲活
計一壺美酒是生涯騎龍遠出游三島夜久
無人翫月華
九曲江邊坐卧看一條長路入天端慶雲捧

擁朝丹闕瑞氣徘徊起白煙鉛汞此時爲至
藥坎離今日結神丹功能濟命長無老只在
人心不是難
玄門玄理又玄玄不死根元在汞鉛知是一
般真箇術調和六一也同天玉京山上羊兒
鬧金水河中石虎眠妙要能生覺本體勤心
到處自如然
公卿雖貴不曾酬說者仙卿便去遊爲討石
肝逢壓海因尋甜雪過瀛洲山川醉後壺中
放神鬼閑來匣裏收據見日前無箇識不如 ○
○盃酒混凡流
曾邀相訪到仙家忽上崑崙宴月華玉女控
攏蒼獬豸山童提挈白蝦蟆時斟海內千年
酒慣摘壺中四序花今在人寰人不識看看
揮袖入煙霞
火種丹田金自生重重樓閣自分明二千功
行百旬見萬里蓬萊一日程羽化自應無鬼
錄玉都長是有仙名今朝得赴瑶池會九節
幢幡洞裏迎
因看崔公入藥鏡令人心地轉分明陽龍原

向離宮出陰虎還於坎位生二物會時為道
本五方行盡得丹名修真道士如知此定跨
赤龍歸玉清
浮生不實為輕忽衲服身藏奇異骨非是塵
中不染塵焉得物外通無物共語難兮情兀
兀獨自行時輕拂拂一點刀圭五彩生飛丹
走入神仙窟
莫怪愛吟天上詩蓋緣吟得世間稀慣飧玉
帝宮中飯曾着蓬萊洞裏衣馬踏日輪紅露
捲鳳斲月角碧雲飛何時再控青絲轡又掉
○金鞭入紫微
黃芽白雪兩飛金行即高歌醉即吟日月暗
扶君甲子乾坤自與我知音精靈藏跡三清
翱風雨騰空一弄琴的當南遊歸甚處莫交
鶴去上天尋
雲鬟雙明骨更輕自言尋鶴到蓬瀛日論藥
草皆知味問着神仙自得名簪冷夜龍穿碧
洞枕寒晨虎卧銀城来春又擬携筇去為憶
軒轅海上行
龍精龜眼兩相和丈六男兒不柰何　九盞水

中煎赤子一輪火內養黃婆月圓自覺離天
網功滿方知出地羅半醉好吞龍鳳髓勸君
休更認彌陀
強居此境絕知音野景雖多不合吟詩句若
喧卿相口姓名還動帝王心道袍薜帶應慵
掛隱帽皮冠尚懶簪除此更無餘箇事一壺
村酒一張琴
華陽山裏多芝田華陽山叟復延年青松巖
畔攀高幹白雲堆裏飲飛泉不寒不熱神蕩
蕩東來西去氣綿綿三千功滿好歸去休與
○時人說洞天
天心不散自然心成敗從来古與今得路應
知能出世迷途終是任埋沉身邊至藥堪攻
煉物外丹砂且細尋咫尺洞房仙景在莫隨
波浪没光陰
自隱玄都不記春幾回滄海變成塵玉京殿
裏朝元始金闕宮中拜老君悶即駕乘千歲
鶴閑来高卧九重雲我今學得長生法未肯
輕傳與世人
北帝南辰掌內觀潜通造化暗相傳　金抛柚

裏居元宅玉戶星宮降上玄舉世盡皆尋此
道誰人空裏得玄關明明道在堪消息日月
灘頭去又還
日影元中合自然奔雷走電入中原長驅赤
馬居東殿大啓朱門泛碧泉怒拔昆吾歌聖
化喜陪孤月賀新年方知此是生生物得在
仁人始受傳
六龍齊賀得升乾須覺潜通造化權真道每
吟秋月澹至言長運碧波寒晝乘白鶴遊三
島夜頂金冠立古壇一載已成千歲藥誰人
○将袖染塵寰
五岳灘頭景象新仁人方達杳冥身天網運
轉三元淨地脉通来萬物生自曉谷神通此
道誰能理性欲修真明明說向中黃路霹靂
聲中自得神
欲陪仙侶得身輕飛過蓬萊徹上清朱頂鶴
来雲外接紫鱗魚向海中迎姮娥月桂花生
吐王母仙桃子漸成下瞰日輪天欲曉定知
人世久長生
四海皆忙幾箇閑時人口內說塵緣知君有

道来山上何似無名住世間十二樓臺藏祕
訣五千言内隱玄關方知昂貯神仙藥乞取
刀圭一粒看
割斷繁華掉却榮便從初得是長生曾於錦
水為蟬蛻又向蓬莱別姓名三住住来無否
泰一塵塵在世人情不知功滿歸何處直跨
虬龍上玉京
當年時價滿皇都掉臂西歸是丈夫萬頃白
雲獨自有一枝丹桂阿誰無閑尋渭曲漁翁
外醉上蓮峯道士扶他日與君同際會竹溪
○茅舍夜相呼
金鎚灼灼舞天堦獨自騎龍去又来高卧白
雲觀日窟閑眠秋月臂天關離花片片乾坤
産坎藥翻翻造化栽晚醉九嵓回首望北卸
山下骨皚皚
華五　七
結交常與道情深日日隨他出又沉若要自
通雲外鶴直須勤煉水中金丹成只恐乾坤
窄餌了寧憂疾患侵未去瑶臺猶混世不妨
盃酒喜閑吟
因携琴劒下煙蘿何幸今朝喜暫過貌相本

来猶自可針醫偏恨劝無多仙經已讀三千
卷古法曾持十二科丗小道功如不信金堦
拾手試看麼
傾倒華陽再醉三騎龍遇晚下南岩曾因拍
劒留星電衣為眠雲惹碧嵐金液變来成兩
露玉都歸去老松杉曾將鐵鏡照神鬼霹靂
搜尋火滿潭
鐵鏡烹金火滿空碧潭龍卧夕陽中麒麟意
合乾坤地獬豸機關日月東三尺劒橫雙水
岸五丁冠頂百神宮閑鋪羽服居仙窟自著
○金蓮造化功
隨緣信業任浮沉似水如雲一片心兩卷道
經三尺劒一條藜杖七絃琴壺中仙藥逢人
施腹内新詩遇客吟一味求添千載壽一凡
丹點一斤金
琴劒酒棊龍鶴虎逍遥落托水無憂閑騎白
鹿遊三島悶駕青牛看十洲碧洞遠觀明月
上青山高隱絲雲流時人若要還如此名利
浮華即便休
紫極宫中我自知親磨神劒劒還飛先差玉

子開南殿後遣青龍入紫微九昂黃芽棲瑞
鳳一軀仙骨養靈芝蓬莱不是凡人處只怕
愚人泄世機
回身方始出埃塵造化工夫只在人早使亢
龍抛地網豈知白虎出天真綿綿有路誰留
我默默忘言自合神擊劒夜深歸甚處披星
帶月折麒麟
華五　八
春盡閑閑過落花一回舞劒一吁嗟常憂白
日光陰促每恨青天道路賒本志不求名與
利元心只慕水煙霞世間萬種浮沉事達理
○誰能似我家
日為和觧月呼丹華夏諸侯肉眼看仁義異
如胡越異世情難似泰衡難入仙煉後鍾神
異四海磨成照膽寒笑指不平千萬萬騎龍
撫劒九重關
別来洛汭六東風醉眼吟情慵不慵擺撼乾
坤金劒孔烹煎日月玉爐紅杖摇楚甸三千
王鶴肅秦煙幾萬重為報晉城仙子道再期
春色會稽峯
未煉還丹且煉心丹成方覺道元深每留各

有錢酤酒誰信君無藥點金洞裏風雷歸掌
握壺中日月在胷襟神仙事業人難會養性
長生自意吟
鐵牛耕地種金錢刻石時童把貫穿一粒粟
中蔵世界二升鐺内煑山川白頭老子眉垂
地碧眼胡兒手指天若向此中玄會得此玄
玄外更無玄
箕星昴宿下長天凡景寧交不愕然龍出水
來鱗甲就鶴冲天去羽毛全塵中教化千人
眼世上難知爾雅篇自是凡流福命簿忍教○
○
微妙暑輕傳
閑來掉臂入天門拂袂徐徐撮綵雲無語下
窺黄谷子破顔平揖紫霞君擬登瑶殿參金
母回訪瀛洲看日輪恰值嫦娥排宴會瑶漿
新熟味氤氲
曾隨劉阮醉桃源未省人間欠酒錢一領布
裘權且當九天回日却歸還鳳茸襖子非爲
貴狐白裘裳欲比難只此世間無價寶不憑
火裏試燒看
因思往事却成憨曾讀仙經第十三武氏死
時應室女陳王沒後是童男兩輪日月從他
載九箇山河一担擔盡日無人話消息一壺
春酒且醺酣
垂袖騰騰傲世塵葫蘆擕却數遊巡利名身
外終非道龍虎門前辯取真一覺夢魂朝紫
府數年蹤跡隱埃塵華陰市内纔相見不是
尋常賣藥人
萬卷仙經三尺琴劉安聞說是知音杖頭春
包一壺酒爐内丹砂萬點金悶裏醉眠三路
口閑來遊釣洞庭心相逢相遇人誰識只恐○
○
冲天沒處尋
曾戰蚩尤玉座前六龍高駕振鳴鑾如來車
後隨金鼓黄帝旂傍戴鐵冠醉將黑鬚潰三島
顛怒抽霜劒十洲寒軒轅世代横行後直隱
深嵓久覔難
頭角滄浪聲似鍾貌如氷雪骨如松匣中寶
劒時頻吼袖裏金鎚逞露風會飲酒時爲伴
侶能吟詩句便參同來年定赴蓬莱會騎箇
生獰九色龍
神仙暮入黄金闕將相門關白玉京可是洞
中無好景爲憐天下有衆生心琴際會閑隨
鶴匣劒時磨待斷鯨進退兩楹俱未應憑君
與我指前程
九鼎烹煎一味砂自然火候放童花星辰照
出青蓮顆日月能蔵白馬牙七返返成生碧
露九還還就吐紅霞有人奪得玄珠餌三島
途中路不賒
○
呂祖志五卷終
○

藝文志

雜著十條

修身訣三首

人命急如線上下來徃速如箭認得是元神子後午前須至煉隨意出隨意入天地三才人得一既得一勿遺失失了永求無一物堪○嘆荒郊塜墓中自古滅亡不知屈
一本無後兩句

○煙花爛熳人事悠悠得之者一氣含元失之者三泉脉景至藥龍居虎位據龍宮當龍虎混合之時認恍惚杳冥之路大電霹而神莫為迅雷烈而神莫知去彼取此兮一本去彼取此紫華真寶用資久視之功即是還神之妙

先住其子後覔其母首為宗擒和正取水伏其火龍引其虎得自兩眉始應玄牝雷驚電杳無非黃盖之家一作中金液瓊漿盡屬丹池之賓老子之術盡於斯矣嗟夫金玉滿堂莫之能守也

三字訣

這箇道非常道性命根生死竅說着醜行着妙人人憎個個咲大關鍵在顛倒莫厭穢莫計較得他來立見効地天泰烏脉兆口對口竅對竅吞入腹自知道藥苗新先天兆審眉間行逆道滓質物自繼紹二者余方絕妙要行持令人叫氣要堅神莫耗若不行空老耄認得真老還少不知音莫語告世兒法合大○道精氣神不老藥讀作要靜裡全明中報乘鳳鸞聽天詔

內丹百字吟

養氣忘言守降心為不為動靜知宗祖無事更尋誰真常須應物應物要不迷不迷性自住性住氣自回氣回丹自結壺中配坎離陰陽生返復普化一聲雷白雲朝頂上甘露灑須彌自飲長生酒逍遙誰得知坐聽無絃曲明通造化機都来二十句端的上天梯

外丹百字吟

鉛汞冎中居煉成無價珠都来兩個字了却萬家書用鉛不用鉛非鉛汞不歸會盗鉛棄汞定死石中硃大藥良無頭金丹釜無耳不須用別藥鉛汞自相制相制作夫妻自然得相契百日火符功冎中有天地一載成大丹功能方出世用鉛者無數貴鉛者有幾

勸世文

一毫之善與人方便一毫之惡勸君莫作衣食隨緣自然快樂筭是甚命問什麼卜欺人是禍饒人是福天眼耶耶報應甚速諦聽吾言神欽鬼伏○

長短句

落魄且落魄夜宿鄉村朝遊城廓閑来無事翫青山困来街市貨丹藥賣得錢不筭度沽美酒自斟酌醉後吟哦動鬼神任意日頭向西落

六言詩

春暖群花半開逍遥石上徘徊獨携玉律丹訣閑踏青莎碧苔古洞眠来九載流霞飲幾千盃逢人莫話他事咲指白雲去来

四言自述

唐朝進士今日神仙足躡紫霧却返洞天月朗風清一聲鐵笛均山回首四海無跡

題景福寺二聯

莫道神仙無學處古今多少上昇人

歌九篇

鄂渚悟道歌

縱横天際為閑客時遇季秋重陽節陰雲一布徧長空膏澤連綿滋萬物因兩泥滑門不出忽聞鄉舍語丹術試問鄉公可得傳一言○許肯更無難數篇奇怪文入手一夜挑燈讀○不了曉來日早絶看畢不覺自醉如恍惚恍惚之中見有物狀如日輪明突兀自言便是丹砂精宜向鼎中烹凡質凡質本來不化真化真須得真中物不用鉛不用汞還丹須向爐中種玄中之玄號真鉛及至用鉛還不用或名龍或名虎或號嬰兒并姹女丹砂一粒名千般一中有一為丹母火莫燃水莫凍修之煉之須珍重直待虎嘯折顛峯驪龍奪得玄珠弄龍呑玄寳忽昇飛飛龍被我捉來騎一翥上朝歸碧落碧落廣闊無東西無曉無夜無年月無寒無暑無四時自從修到無為地始覺奇之又怪之

敲爻歌

漢終唐國飄蓬客所以敲爻不可測縱横逆順没遮攔靜則無為動是色也飲酒也食肉守定胭花斷淫欲行禪唱詠胭粉詞持戒酒肉常充腹色是藥酒是祿酒色之中無拘束只因花酒悟長生飲酒帶花神鬼哭不破戒不犯淫破戒真如性即泥犯淫壞失長生寳○得者須由道力人道力人真散漢酒是良朋○花是伴花街柳巷覓真人真人只在花街翫摘花戴飲長生酒景禮無為道自昌一任群迷多笑怪仙花仙酒是仙鄉到此鄉非常客姹女嬰兒生喜樂洞中常採四時花花花結就長生藥長生藥採花心花蘂層層艷麗春時人不達花中理一訣天機直萬金謝天地感虚空得遇仙師是祖宗附耳低言玄妙旨提上蓬萊第一峯第一峯是仙物惟產金花生怳惚口口相傳不記文須得靈根堅髓骨堅髓骨煉靈根片片桃花洞裏春七七白虎雙雙養八八青龍總一斤真父母送元宮木母金公性本温十二宮中蟾魄現時時地魄降天魂鉛初就汞初生玉爐金鼎未經烹一夫一婦同天地一男一女合乾坤庚要生甲要生生甲生庚道始萌拔取天根并地髓白雪黄芽自長成鉛亦生汞亦生生汞生鉛一處烹烹煉不是精和液天地乾坤日月精黄婆匠配得團圓時刻無差口付傳八卦二元全藉汞五行四象豈離鉛鉛生汞汞生鉛奪○得乾坤造化權杳杳冥冥生恍惚恍惚○結成團性須意要專莫遣猿猴取次攀花露初開切忌觸鎖居土釜勿抽添玉爐中文火爍十二時中惟守一此時黄道會陰陽三性元宮無漏泄氣若行真火煉莫使玄珠離寳殿加添火候切防危初九潛龍不可煉消息火刀圭變大地黄芽都長遍五行數内一陽生二十四氣排珠宴火足數藥方成便有龍吟虎嘯聲三鉛只得一鉛就金菓仙芽未現形再安爐重立鼎跨虎乘龍離凡境日精月

華凝二八相交在壬丙龍汞結虎鉛成咫尺
蓬萊秪一程坤鉛乾汞金丹祖龍鉛虎汞最
通靈達此理道方成三萬神龍護水晶守時
定日明符刻專心惟在意虔誠黒鉛過抹清
真一陣交鋒定太平三車搬運珎珠寶遝歸
寶藏自通靈天神祐地祇迎淼合乾坤日月
精虎嘯一聲龍出窟鸞飛鳳舞出金城硃砂
配水銀傳一派紅霞列太清鉛池迸出金芽
現汞火流珠入帝京龍虎媾外持盈走聖飛
靈在寶瓶一時辰內金丹就上朝金闕紫雲
○生仙桃熟摘取餌萬化來朝天地喜齋戒等○
候一陽生便進周天參同理參同理煉金丹
水火薰蒸透關闕養胎十月神丹結男子懷
胎豈等閑內丹成外丹就內外相接和諧偶
結成一塊紫金丸變化飛騰天地久丹入腹

驚六　六

非尋常陰行剝盡化純陽飛昇羽化三清客
名遂功成達上蒼三清客駕鶴驂鸞鳳騰霄
入太虛似此逍遙多快樂遨遊三界最清奇
太虛之上修真士朗朗圓成一物無一物無
惟顯道五方透出真人貌仙童仙女彩雲迎

五明宮內傳真詰傳真詰話幽情只是真鉛
煉汞精聲聞緣覺氷消散外道修羅縮項驚
黙枯骨立成形信道天梯似掌平九祖先靈
得超脫誰羨繁華貴與榮辱烈士覓賢才同
安爐鼎化凡胎若是慳財并惜寶千萬神仙
不肯來修真士不妄說一句天公折萬劫歷
沙道不成七竅眼睛皆迸血貧窮子發誓切
待把凡流盡提接同赴蓬萊仙會中凡景煎
熬無了歇塵世短更思量洞裏乾坤日月長
堅志苦心三二載百千萬劫壽彌疆達聖道
○顯真常虎兕刀兵更不傷水火蛟龍無損害○
拍手天宮笑一場這些功真奇妙分付與人
誰肯要愚徒死戀色和財所以神仙不肯召
真至道不擇人豈論高低富與貧且饒帝子
共王孫須去繁華壁銳分爽不除態不改隨

驚六　七

入輪迴生死海堆金積玉滿山川神仙吟笑
應不彩名非貴道極尊聖聖賢賢顯子孫騰
金跨玉騎驕馬嘗見如同隙裏塵隙裏塵石
中火何在留心為久計苦苦煎熬與不同奪
利爭名如鼎沸如鼎沸永沉淪失道迷真業

所根有人平却心頭鎖便把天機說與君命
要傳性要悟入聖超凡由汝做三清路上少
人行高類門前爭入去報賢良休棄顧性命
機關堪守護若還缺一不芳華執着波查應
失路只修性不修命此是修行第一病只修
祖性不修丹萬劫陰靈難入聖達命宗迷祖
性恰似鑑容無寶鏡壽同天地一愚夫權物
家財無主柄性命雙修玄又玄海底洪波駕
法船生擒活捉蛟龍首始知匠手不虛傳

秘訣歌

○求之不見來即不見不見君之素面火裏曾○
飛水中亦見道路非遙身心不戀又不知有
返陰之龜回陽之鳳遇即遇其人之即達其
神一萬二千甲子這一壺流霞長春流霞流
霞本性一家餘餐日精鴻飲月華將甲子丁
丑之歲與君共破泉門之大蔵

直指大丹歌

三清宮殿隱崑顛日月光浮起紫煙池沼泓
泓翻玉液樓臺疊疊運靈泉青龍乘火鉛為
汞白虎騰波汞作鉛欲得坎男求匹偶須憑

離女結因緣黃婆設盡千般計金丹開成一朶蓮列女擎烏當左畔將軍戴兎鎮西邊黑龜却伏紅爐下朱雀還棲華閣前然後湼神窺見影三周功就駕雲軿

谷神歌

葉六　八

我有一腹空谷虛言之道有又還無言之無兮不可捨言之有兮不可居谷兮谷兮太玄妙神兮神兮真大道保之守之不死名修之煉之仙人號神得一以靈谷得一以盈若人能守一只此是長生本不遠離身還不見煉○之功若成自然凡骨變谷神不死玄牝門出入綿綿道若存修煉還須夜半子河車搬載上崑崙龍又吟虎又嘯風雲際會黃婆叶火中姹女正含嬌回觀水底嬰兒俏嬰兒姹女見黃婆兒女相逢兩意和金殿玉堂門十二金翁木母正来過重門過後牢關鎖點檢斗牛先下火進火消陰始一陽千歲仙桃初結果曲江東岸金烏飛西岸清宮玉兎輝烏兎走歸峯頂上爐中姹女脫青衣脫却青衣露素體嬰兒領入重幃裏十月情濃產一男說道長生永不死勸君煉勸君修谷神不死此中求此中悟取玄微處與君白日登到一作瀛洲

堘頭坯歌

第六　九

堘頭坯隨雨破秖是未曾經水火若經水火燒成磚留向世間住萬年稜角堅完不復壞扣之聲韻堪磨鑴凡水火尚成功堅完萬物誰能同修行路上多少人窮年煉養費精神不道未曾經水火無常一旦臨君身既不悟終不悔死了猶来借精髓主持正念大艱辛○一失人身為異類君不見洛陽富鄭公說與金丹如盲聾執迷不悟修真理馬知潛合造化功又不見九江張尚書服藥失明神氣枯不知還丹本無質反餌金石何太愚又不見三衢趙樞密參禪作鬼終不識修完外體在何邊辯捷語言終不實堘頭坯隨雨破便似修行這鈍箇大丈夫超覺性了盡空門不為證伏羲傳道至于今窮理盡性至于命了命如何是本元先認坎離并四正坎離却即是真常家見者超凡須入聖坎是虎離是龍二體本来同一宮龍吞虎嚥居其中離合浮沉初後終剥而後否而泰進退往来定交會弦而望明而晦消長盈虛相匹配神仙深入水晶宮時飲醍醐清更渡餌之千日功便成金肋玉骨身已輕此箇景象惟自身上昇早得朝三清三清聖位我亦有本来只奪乾坤精飲凡酒食羶腥補養元和冲更盈自融結轉光明變作环珠飛玉京須更六年腸不餒血化白膏體難毁不食方為真絶糧真氣薰蒸肢體強既不食超百億口鼻都無凡喘息真○人以踵凡以喉從此真凡兩邊立到此遂成無漏身胎息丹田湧真火老氏自此號嬰兒火候九年都經過留形住世不知春忽爾天門頂中破真人出現大神通從此天仙可相賀聖賢三教不異門昧者勞心休恁麼有識

葉六　十

自愛生有形終不滅嘆愚人空駕說愚人流蕩無則休落趣循環幾時徹學人學人細尋覓且須研究古金碧金碧參同不計年妙中妙兮玄中玄

勉牛生夏侯歌

二秀才二秀才兮非秀才非秀才兮是仙才
中華國裏親遭遇仰面觀天笑眼開一作回鶴
形兮龜骨龍吟兮虎顏我有至言相勸勉願
君兮勿猜勿猜但照日吹風噀雨呵雷火寄
冥宮水濟丹臺金木交而土歸位鈆汞分而
丹露胎赤血換而白乳流透光竅兮動百骸
然然卷然然舒哀哀咍咍孩兒喘而不死腹
空虛兮長齋酬名利兮任歌醉舞酬富貴兮
麻襏𦽏鞋甲子問時休記看桑因變作黃埃
青山白雲好居住勸君歸去來兮歸去來

寄白龍洞劉道人

玉走金飛兩曜忙始聞花發又秋霜徒誇錢
壽千來歲也似雲中一電光一電光何太疾
百年都來三萬日其間寒暑互煎熬不覺童
顏暗中失縱有兒孫滿眼前却成恩愛轉牵
黃六 十一
纏及乎精竭身枯朽誰解教伊暫駐顏延年
之道既無計不免將身歸逝水但看古往聖
賢人幾箇解留身在世身在世也有方只為
時人誤度量競向山中尋草藥伏鈆制汞點
丹陽點丹陽事迥別須向坎中求赤血取來
離位制陰精配合調和有時節時節正用媒
人金翁姹女結親姻金翁偏愛騎白虎姹女
常駕赤龍身虎來靜坐秋江裏龍向潭中奮
身起兩獸相逢戰一場波浪奔騰如沸黃
婆丁老助威靈撼動乾坤之神鬼須叟戰罷
雲氣收種箇玄珠在泥底從此根芽漸長成
隨時灌漑抱真精十月脫胎吞入口忽覺凡
身已有靈此箇事世間稀不是等閑人得知
宿世若仙骨分容易如何得遇之金液丹宜
便煉大都光景急如箭要取魚須結筌何不
收心煉取鈆莫教燭被風吹滅六道輪迴難
怨天近來世上人多詐盡着布衣稱道者問
他金木是何般噤口不言如害啞却云服氣
與休糧別有門庭道路長豈不見陰君破迷
歌裏說太乙含耳法最強莫怪言詞太狂劣
只為時人難鑒別惟君心與我心同方敢傾
心與君說

題桐栢山黃先生菴門

吾有玄中極玄語周遊八極無處吐雲軿飄
泛到凝陽一見君兮在玄浦知君本是孤雲
客擬話希夷生恍惚無為大道本根源要君
親見求真物其中有一分三五本自無名號
丹毋寒泉瀝瀝氣綿綿上透崑崙還紫府浮
沉升降入中宮四象五行齊見土驅青龍擒
白虎起祥風兮下甘露鈆凝真汞結丹砂一
黃六 十二
派火輪真為主既修真須堅確能轉乾坤泛
海岳運行天地莫能知變化鬼神應不覺千
朝鍊就紫金身乃至全神歸迈朴黃秀才黃
秀才既修真須且早人間萬事何時了貪名
貪利愛金多為他財色身衰老我今勸子心
悲切君自思兮生猛烈莫教大限到身来又
是隨流入生滅留此片言用表其意它日相
逢必與汝決莫初心善愛善愛

呂祖志

藝文志

漁父詞一十八首

入定

閉目藏真神思凝杳冥中裏見吾宗無邊半
華六　十三
逈朦朧玄景觀来覺盡空

初九

大道從来屬自然空堂寂坐守機関三田寳
鎮長存赤帝分明坐廣寒

玄用

日月交加曉夜奔崑崙頂上定乾坤真鏡裏
實堪論竅竅紅霞曉寂門

神效

恍惚擒来得自然偷他造化在其間神鼎内
火烹煎盡歷陰結成丹

沐浴

卯酉門中作用時赤龍時䴡玉清池雲薄薄
雨微微看取妖容露雪肌

延壽

子午常飡日月精玄関門户啓還扃長如此
過平生且把陰陽仔細烹

瑞鼎

會合都從戊巳家金鈆水汞莫須誇只此物
結丹砂反覆陰陽色轉華

活得

位立三才屬五行陰陽合處便相生龍飛踴
虎狂獰吐箇神珠各戰爭

爍爛

四象分明八卦周乾坤男女論綢繆交會處
更嬌羞轉覺情深玉體柔

錬質

運本還元于此尋周流金鼎虎龍吟身不老
俗難侵貌返童顔骨變金

神異

還返初成立變童瑞蓮開處色輝紅金鼎内
華六　十四
逈朦朧換骨添筋處處通

知路

那箇仙經述此方參同大易顯陰陽須窮取
莫顛狂會者名高道自昌

朝帝

九轉功成數盡乾開爐揆鼎見金丹飡餌了
別塵寰足躡青雲突上天

方契理

舉世人生何所依不求自已更求誰絕嗜慾
斷貪癡莫把神明暗裏欺

自無憂

學道初從此處脩斷除貪愛別嬌柔長守静
處深幽服氣飡霞飽即休

作甚物

貪貴貪榮逐利名追遊醉後戀權情年不求
代君驚一報身終那裏生

疾瞥地

萬劫千生得箇人須知先世種来因速覺悟
出迷津莫使輪回受苦辛

常自在

閉目尋真真自歸玄珠一顆出輝輝終日翫
華六　十五
莫抛離免使閻王遣使追

夢江南詞十一首

淮南法淮南法秋石最堪誇位應乾坤白露
飾象移寅卯載河車子結朝霞

王陽術王陽術得秘是黄芽萬藥初生將此
類黄鍾應律始歸家十月定君誇
黄帝術黄帝術玄妙美金花玉液初疑紅粉
見乾坤覆載暗交加龍虎變成砂
長生術長生術玄要補泥丸彭祖得之年八
百世人因此轉傷殘誰是識陰丹
陰丹訣陰丹訣三五合玄圖二八應機堪採
運王瓊回首免榮枯顏貌勝凡姝
長生術長生術初九祕潛龍慎勿從高宜作
客丹田流注氣交通耆老反嬰童
○脩身客脩身客莫誤入迷津氣術金丹傳在○
世象天象地象人身不用問東鄰
還丹訣還丹訣九九最幽玄三牲本同一體
內要燒靈藥切尋鉛尋得是神仙
長生藥長生藥不用問他人八卦九宮看掌
上五行四象在人身明了自通神
學道客學道客脩養莫遲遲光景斯須如夢
裏還丹粟粒變金姿死去莫回歸
治生客治生客審細察微言百歲夢中看即
過勸君脩煉保尊年不久是神仙

沁園春四首

昨日南京今朝天岳倏焉忽焉指洞庭為酒
渴時浩飲君山作枕醉後高眠談笑自如往
來無礙半是風狂半是仙隨身在有一襟風
月兩袖雲煙　人間放浪多年又排辦東華
韋六　十六
第二筵把珊瑚砍倒栽吾琪樹天河放淺種
我金蓮槌碎玉京賜翻蓬島稽首虛皇玉案
前無難事信功成八百行滿三千其一
火宅牽纏夜去明來早晚無休柰今日不知
明日事波波刼刼有甚來由人世風燈草頭
○珠露我見傷心眼淚流不堅久似石中迸火○
水上浮漚　休休聞早回頭把往日風流一
筆勾但麄衣淡飯隨緣度日任人笑我我又
何求限到頭來不論貧富看甚千忙日夜憂
勸年少把家緣棄了海上來遊其二
詩曲文章任汝空留數千萬篇柰日推一日
月推一月今年不了又待來年有限光陰無
涯火院只恐蹉跎老却賢貪癡漢望成家學
道兩事雙全　凡夫只戀塵緣又誰信壺中
別有天這道本情不親富貴不疎貧賤只要
心堅不在勞神不須苦行息慮忘機合自然
長生事待明公放下方可相傳其三
七返還丹在人先須煉巳待時正一陽初動
中宵漏永溫溫鉛鼎光透簾幃造化爭馳虎
龍交媾進火功夫猶鬪危猶鬪危元作牛斗危玉蟾訣亦云妙
韋六　十七
在尾箕牛斗女正為一陽初動之位今或作猶鬪危恐非是
曲江上看月華瑩淨有箇烏飛　當時自飲
刀圭文誰信無中養就兒孩水源清濁木金
間隔不因師指此事難知道要玄微天機深
遠下手速脩猶太遲蓬萊路待三千行滿獨○
○步雲歸其四

雜曲十首

稽首鍾離群真領袖道天地先身天地後顛
倒乾坤縱橫宇宙唐朝呂仙祕訣親授咦蓬
壺瑤落幾遨遊萬古丰神常似舊何處去浪
死瀛洲風細細何處來胡麻飯罷下天臺咄
自從二祖談玄後海上金蓮萬朶開
心空道亦空風靜林巒捲盡浮雲月自明中
有山河影　供養及脩行舊話成重省豆爆
生蓮火裏時痛撥寒灰冷古卜筭之

坎離坤兌逢子午須認取自家根祖地雷震
動山頭雨要洗黃芽出土　捉得金精牢閉
錮煉甲庚要生龍虎待他問汝甚人傳但說
道先生姓呂向有一太守好道令妓者唱道情詞曲妓無以應命遂迎方士
求之忽有道人過門索酒題詞于壁而去次日妓佐公筵以此歌之太守驚問欲求道人
竟失其從方知其為呂公也妓亦因此脫籍右步蟾宮
大道淵源高真隱秘風流豈可知聞先天一
氣清濁自然分不識坎離顛倒誰能辯金木
浮沉幽微處無中產有澗畔虎龍吟　壷中
真造化天精地髓陰魄陽魂運周天水火燮
○理寒溫十月脫胎丹就除此外皆是傍門君○
知否塵寰走徧端的少知音右滿庭芳
仙風道骨顛倒運乾坤平分時節金木相交
坎離位一粒刀圭凝結水虎潛形火龍伏體
萬丈毫光烈仙花朵秀聖男靈女扳折　霄
華六　十八
漢此夜中秋銀蟾離海浪捲千層雪此是天
關地軸誰解推窮圓缺片餉功夫霎時丹聚
到此憑何訣倚天長嘯洞中無限風月右酹江月
目前咫尺長生路多少愚人不悟愛河浪闊
洪波風緊丹船難渡略聽仙師語到彼岸只

消一句煉金丹換了凡胎濁骨免輪廻三塗
苦
萬事澄心定意聚真陽都歸一處分明認得
靈光真趣本來面目此箇幽微理莫容易等
閑分付知蓬萊自有神仙伴侶同携手朝天
去右水龍吟
我有屋三椽住在靈源無遮四壁任蕭然萬
象森羅為斗拱瓦盖青天　無漏得多年結
就因緣脩成功行滿三千降得火龍伏得虎
陸地神仙右浪淘沙
○天不高地不大惟有真心物物俱含下不用○
之全體在用即拈来萬象周沙界　虛無中
塵色內盡是還丹歷歷堪收採這箇爲爐解
不解養就靈烏飛出光明海右蘇幙遮
三百年間功標青史幾多俱委埃塵悟黃粱
華六　十九
棄儒事厭世藏身將我一枝丹桂換他千載
青春岳陽樓上綸巾羽扇誰識天人　蓬萊
頭應仙舉誰知會合仙賓遥望吹笙玉殿奏
舞鸞裀風馭雲軿不散碧桃紫捺長新頭逢
一粒九霞光裏相繼朝真右雨中花題岳陽樓

西風吹渭水落葉滿長安茫茫塵世裏獨清
閑自然爐鼎虎繞與龍盤九轉丹砂就一粒
刀圭便成陸地神仙　從他富貴擁華軒到
了亦徒然黃粱猶未熟夢驚殘是非海裏終
久立身難拂袖江南去白蘋紅蓼再遊溢浦
盧山右促拍滿路花題長安酒樓柱

呂祖志卷六終

紫微斗數　　驅一

論次序

一定時刻　二起八字　三立格局

四排星辰　五立坐命　六起大運

七起大限　八書化曜　九書喜忌

驅一　一

十排吉凶

一看八字強弱

日主生旺　刑冲破害　三合六合

開殺氣化　輕重淺深　進退發神

墓庫空亡

二看立格用神

財官印食　傷制偏正　比刦梟敗

日主所生　天德月德　歲德德秀

貴祿刃殺　祿馬向背　金神魁罡

拱格總論　井欄倒冲　飛天雜氣

朝陽龍背　逕巳趨乾　從棄去留

三看命宮空貴

守命宮星　三方四正　運限生尅

十二宮身事　十二宮長生　十二宮馬前

殺　坐墓坐祿　加盤通關

四看六親多寡

優劣強弱　死絕成敗　陰錯陽差

情性相貌

五看行運興衰

生扶剋削　合尅向背　墓庫替壓

六看守限星照

兇敗冲犯　反吟伏吟　天羅地網

殺墓照正　起倒災福

七看流年星宮

日歲征犯　吉凶星宿　太歲併殺

刑合日主　命運生傷

八看倒限神殺

有無救助　祿尽馬倒　直難星主

化曜吉凶　運限倒側

九看落伏安慰

驅一　二

遭虎遇蛇　吊脛自割　溺水犯湯火

牢獄斬絞　屈死於路　有無棺木

十斷死命運限期年月日時刻之應

推論生歲掌法

十歲起於甲戌年　二十甲子逆流旋

三十甲寅居共位　甲辰四十起期行

更逢五十立甲午　六十花甲在申先

輪至所生年分上　始知幾歲可推言

右法看所生在何辰甲子即以其甲子天

十順類至甲看在何辰就以此甲逆流至

此生之辰即見若干歲也

論小兒時刻應例

子午卯酉向父生　人物小巧頂中平

寅申巳亥双頂定　半偏向父體中停

辰戌丑未還偏頂　背生於父係肥人

定時刻例

半夜子刻鷄鳴丑　平旦寅時日出卯

食時辰亐屬中巳　午日中未日側昳

黄昏戌亐暗屬亥　晡時申亐日入酉

命星時刻度數總論

驅一　三

天庫宮

子時上四刻先刻母自成計　作事進退

有成有敗難為六親衣祿不　足兄弟無

情

天貫

子時中四刻無尅破作事起倒末年稱意命招六畜田財兄弟無情少靠之命
子時下四刻先尅父兄弟不得力子息遲招一生劳碌作事有頭無尾只宜出祖過房六親難為無倚之命

江驛宮

丑時上四刻無尅破衣祿足祖業招文武皆能近貴人子息有災殃少六親和兄弟須有無情疎之命
丑時中四刻先刻父衣食不足祖業難招發達遲為人無力多愁怨好惹是非心慈口直事不藏機兄弟六親氷炭自卓自立晚年吉也子息難為須有宜遲
丑時下四刻先刻母六親不得力兄弟亦無情心慈性直衣祿近貴藝術立心身子息稀招之命

天空星

寅時上四刻先尅父六親少靠少年劳碌自卓立衣食不足多憂慮晚年發福祖業稀招之命
寅時中四刻無尅破為人有成有敗有權柄衣祿足富貴性急軽快忠直六親少倚兄弟須有情疎子息桃花夾竹之命
寅時下四刻先尅毋六親不得力僧道之命劳碌身若出祖成家心常不足兄弟少倚子息遲招中末興家之命

驅一　四

天壽宮

卯時上四刻先尅父兄弟須有無情六親淡薄初年奔波進退祖業興衰作事起倒子息初虛後實
卯時中四刻無尅破命招横財近貴藝術立身兄弟少倚六親無情中末富足子息有平穩之命
卯時末四刻先尅母十成九敗多進退六親無靠兄弟少倚初年妻室添婚姻謀由遂意祖業稀招之命

天印宮

辰時上四刻無剋破一生近貴衣祿足和氣春風心行公道逢危不險兄弟睦子息不孤之命
辰時中四刻先剋父衣祿辛苦祖業希踈進退多端脚忙手亂子息不孤先敗後成家之命
辰時末先刻毋兄弟无六親少靠幼年奔走進退顛倒祖業難靠子息先虛後實妻宮和諧之命

驅一　五

巳時初四刻兄弟三四有文有武大亨化小逢險不怕遇難无危到處春風妻招美質子息二三初運平平晚運亨通祖業頗招之命
巳時中刻先尅毋為人多計巧言詞過人有施為兄弟森枝祖業與家中末則吉子息不孤之命
巳時末四刻六親不得力兄弟无情妻室早偕子息桃花夾竹一喜一憂末後成家之命

天印宮

午時上四刻無尅破近貴人衣祿足祖業自文武皆能武藝術立身兄弟有無

情六親氷炭子息不孤之命

午時中四刻先尅父衣祿辛苦祖業稀踈多成多敗脚手常忙先難後易兄弟不得力六親難為子息㣲虛後實

午時末刻先尅母六親兄弟俱無靠十成九敗進退多端衣祿不足自卓自立祖業難招子息不孤自興家之命

紫微殿駕

未時上四刻無尅破兄弟有四外和氣到處春風心行平直息中招怨出祖成家六親稀招和子息不孤祖業頗招之命

天虛

未時中刻先尅父衣祿足自然和氣春風心行公道息中招怨出祖成家六親少倚兄弟情踈祖業興衰之命

驅一 六

未時下刻先尅母兄弟二三衣祿足心慈性直為人有功一喜一憂也況也浮把虎頭捉虎尾逢凶不怕遇險無危一生平穩之命

天祿分宮

申時上四刻無尅破為人近貴性巧聰明逢危不險大事化小一生安穩衣祿無虧六親和兄弟睦子息不孤之命

申時中先尅父六親不得力兄弟難為自卓自立近官出入聰明祖業稀招終成家業妻宜兩硬子必先虛

申時末刻先尅母六親兄弟俱無靠妻室早諧子桃花夾竹為人多巧多能一生平穩成家春風之命

天福分宮

酉時上四刻無尅破衣祿足招祖業性巧聰明作事勇猛如龍似虎文武皆通或富或貴成家之命

酉時中刻先尅父兄弟少靠近貴人心行正道衣祿自然作事有頭無尾出祖成家六親少和子息不孤之命

驅一 七

酉時末刻先尅母六親不得力兄弟亦無情一生多成多敗招怨自成家計子息遲招作事廻進退之命

文昌分宮

戌時上四刻先尅父兄弟不得力六親亦稀子息實又虛衣祿足心直良善有横財出祖成家少孝順自成家之命損妻換續

戌時中刻先尅母為人多計較性巧聰明好生快楽忠良出類言詞過人有施為六親稀和兄弟須有無祖業興家中末則吉子息不孤之命

戌時末刻無尅破為人不得力計較聰明文武皆能出家有權能主富貴六親稀兄弟有無情祖業稀招子息先虛後實也

天貫分宮

亥時上四刻先尅母作事畧為能六親少靠兄弟無情中末則吉自成家之命

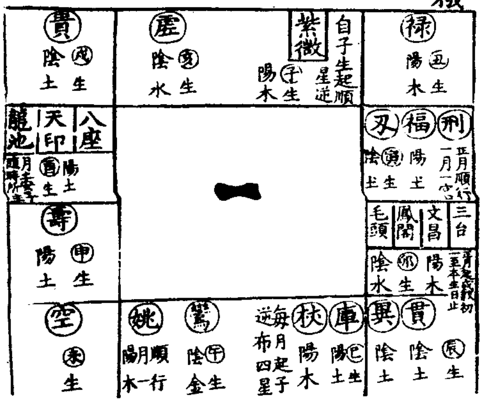
又天貫分宮

亥時上四刻先尅母作事略能為六親無靠兄弟不招出祖成家子息遲招末年得吉之命

亥時中刻無尅破三十年前父母在作事起倒自有權柄逢凶不怕膽志性剛無險無危六親稀和兄弟須有情踈祖業有之命

亥時末刻先尅父衣祿不足性格和柔難為頭夫妻六親少靠兄弟無情初年一成一敗末年方立成家之命

○術天機



申晉陰陽酉趙金牛戌魯白羊亥衛雙魚

廟 祿哭及杖　樂 紫　旺 貴福

廟 紫　樂 刑　旺 毛

廟 文姚刑　樂　旺 毛福

廟 壽鸞杖　樂 紫印姚　旺 貴庫貫

未秦巨蟹　廟 貫異　樂 庫　旺 杖毛

子齊寶瓶　廟 印杖毛　樂　旺 紫

樂廟旺圖之式

午周獅子　廟 庫虛哭　樂 貫刑　旺 文刃

丑吳磨蝎　廟 紅異哭　樂　旺 虛

巳楚雙女辰鄭天秤卯宋天蝎寅燕人馬

廟 紫庫刃　樂 祿　旺 貫

廟 貴　樂 紅庫貫　旺 印姚

廟 福毛姚　樂 紅庫貫　旺 印哭

廟 毛文刃刑異　樂 紅　旺 福貴

○照膽經四言十八飛星直指序

十二宮分

紫微　天虛　天貴　天印　天壽　天空

紅鸞　天庫　天貫　文昌　天福　天祿

四星分宮

天杖　天異　毛頭　天刃

天姚在丑順行　天刑在酉順行　天哭合太歲

順排流年例 太歲遇凶而入局夢入南柯 流年會殺於當年歌哭難露

一太歲　二太陽　三喪門　四太陰

五官符　六死符　七歲破　八龍德

九白虎　十福星　十一吊客　十二病符

○凶十八星於十二宮歌

子行起正逆向行　數至生月便安杖

異毛刃逆杖後隨　生年合處哭星傍

○杖星宮裏起生時　順數卯處安命之

單從杖上起初一　不問陰陽男女逆

兩日之半行一宮　數至生日身宮住

又從未上順數子　遇着生年便布紫

虛貴印壽逆相逐　空鸞庫貫文福祿

刑酉姚丑皆順行　數至生月是其星

群星依此各排定　禍福從頭論重輕

○起紫微例

○凡起紫微虛實印壽空鸞庫貫文福祿並從未上起子順數至本人生年安紫逆

數一宮安一星假如人命寅年生從未
一起子順數至酉起紫逆布虛貴印做
此
○起天杖例
○凡起天杖巽毛双並從子上起正月逆数
至本人生月安杖逆布巽毛双
假如正月生人在子上安杖亥上安巽戌
上安毛酉上安刃做此
○起天刑例
凡起天刑從酉上起正月順數至本人生
○月安天刑
○起天哭例
凡起天哭與本人生年相合安哭子與丑
合如子年生人丑上安哭
○安命例
凡從杖星順數本人生時是卯時則從子
上起申順數至未逢卯便是命官
○安身例
從杖上逆數一宮兩日半五日二宮數
至本人生日安身不分男女皆逆如遇

初三十三二十三初八十八二十八此
六日午時不過宮未時過宮
○起大限例
陽男陰女從命宮順數十年行一宮陰
男陽女從申宮逆數十年行一宮
○起小運例
陽男陰女從申宮逆數一年一宮陰男
陽女從命宮身數一年一宮
○十千所屬陰陽
甲丙戊庚壬屬陰　乙丁巳辛癸屬陽
○論大小限
限行限陷要為火　惡曜加臨禍併来
更把流年推月分　病如不死也傷才
順排流年例
一太歲　二太陽　三喪門　四大陰
五官符　六死符　七歲破　八龍德
九白虎　十福星　十一吊客　十二病符
○定死生訣
夫星之分野可察災祥推人之死生最
難測論大人若論死生者先看天哭次

看天虛在何宮照身命何宮者
若天哭正臨身命更與天虛同位善星
又且無力其人生下不出三五而死亦
有二日而死如二星見命不見身見身
不見命亦不過數歲而死身命如得善
星救助則其限盡而死更看被刑及對
照同主則主惡死無善終也限行亦此
斷之不差矣假如獅子為命其行限到
之宮天哭在寶瓶對照交限之年未便
可言死須及後運到子宮方可言死天
哭在人馬寅宮限亦至人馬寅宮限亦
至人馬寅宮亦可言死或當生聚會命
宮行年又得吉曜扶持亦善矣如有稱
意之事只斷哭星限到天虛則可言死
矣佗放此虛主孝服若得善星可解過
矣天哭則吉曜亦難免所謂遇善星同
宮亦在限盡而死與惡星同居繞交限
便死獨有天壽見之可以延年惟有隱
德之助縱有延年之力亦不過九陽之
數而已矣一說夫惡限有天及星不同

廟旺之宮遇限行到必有親人下淚天虛到限亦如此天杖不論廟旺亦有孝服若擎天遊奕哭星亦可斷死爲

古云客至罷琴書子亦希之繪此畐聲勢相忘爲義重金蘭契誼結交敷桂花香

驅一 十三

裡揮士勤寶樹堂前駐客車且得開劉今復見名芳千載播鄉間

而雖疽既潰而大命從之

覆轍相逢迷而不悟

九陽星分禍福經重

紫木 文木 福土 祿木 印土 壽土 杖木 庫土 姚木

在陽宮則福重而災輕在陰宮則福輕而災重

九陰星分災福輕重

貴土 紅金 異土 毛水 虛水 貫土 刑火 双金 哭金

在陰宮則福重而災輕在陽宮則災重而福輕也其可不仔細推乎若在廟堂樂旺者不必拘陰陽也

○三台八座

右此二星乃紫神之炁主北斗之權掌天機清貴之宿專世文章仕進吉慶之利身值孤數爲左輔右弼之神號曰三台八座妻宮主生離克破天宮亦照此

二星照人命身或命限逢之吉利大貴亨通之兆

三台星凡男女自戌上起正月順數至本人生月上起初一數至本人生日是也

八座星凡男女自辰上起正月順數至本人生月上起初一數至本人生日是也

龍池鳳閣

右此二星乃天上德管文明之宿金星

驅一 十四

之餘主文章科甲得地凡在人身命中爲人清秀伶俐雅重溫良男女逢之主攀龍附鳳功名顯達財祿豊厚女人逢之相貌過人心能多能淫慾不足以動其心若弱宮爲福輕在強宮爲福甚重

龍池凡男女生於辰上起子時順數至本人生時是也

鳳閣凡男女又於戌上起子時逆數至本人生時是也

夫此十八星名有論格外有大格今選如左

凡人身命二宮在亥子上星不入廟名身溺江湖格男女居戌亥辰巳上名子頭羅網格身官在巳上名身入貧民格主身妻憂亡命坐双上名磨燭爲命格多成多敗天双天虛居卯上爲命坐冨門格凡爲凶不凶者皆有吉事以役之也

凡人遇卯時卯宮坐命者爲蛇入龍宮不問甚時但在卯宮坐命者皆好也

七強宮

驅一 十五

凡吉曜加臨爲福命宮田宅妻妾官祿四宮係高強男女福德爲次強才帛爲近強也

五強宮

是相貌奴僕爲悉弱又陥之地兄弟爲半

陷官又為關極官疾厄遷移為次惡殺
居廟為奇
九吉星入廟例
紫文紅貴福祿印壽庫
但得三五位與照強宮則主榮貴文昌
天貴主科名文章之顯博學經典天刑
樂天庫廟守命照身及四宮強必真才
實德之學起群出衆之人也
九凶星入廟例
刑異刃杖虛哭毛姚
○凶星居廟樂旺 照身命主為福不居廟旺○
為禍天刑居廟化為文濠之星主才學
天刃入廟主積才谷及主貪文虛耗才
帛運限不宜逢之刑刃虛哭臨身命二
宮男女妻妾主尅害入廟旺士 絲先行
毛頭虛耗忌照 才帛妻妾宮主傷尅妻
破才大槩凶星 為禍又看凶多吉少斟
酌
精粹限歌断
皇天盡象地成形 人事浮沉孰可明

經一 十六

運限先看有通塞 星辰須看有枯榮
命官官祿最為強 男女遷合三合方
父母須高夹妻妾 近強財帛疾病祥
彖曰
三宮兄弟稱關極 惡弱遷須奴僕當
相貌惡弱須記取 諸餘不用苦思量
限數断歌
限數行年有消息 限若通時身自吉
假使行年到惡星 步小災患何所恤
彖曰 合刑刃星必遭刑儀會虛哭纏身敢與
○果然大限將欲盡 虛哭本宮見刑刃○
縱有吉曜照行年 十死一生凢是信
一命官
所宜福祿之星後得其老年老年食祿
安康無疾又得吉星之助嘗主一曰富
二曰壽三曰貴之人也是以身命值之
皆為權印相從也
若身命二宮所陷刑異哭刃姚星肢躰
定主虧破根刃則損已刑則傷身不然
則破足折臂患耳鼻上有宿疾亦主眼

目昏昧
若身命值之天空又曰天中主家道貧
窘業如銷雪必主抱腠忍飢而已矣
經云身命四空非道即僧再有惡星拱
照断為獨立終身
經一 十七
文星在命主聰明
經云文星樂旺而賢輔當朝黑頭宰相
命逢文館之星
福祿臨宮主富榮
經云福祿順垣功名蓋世君子見之印○
○名成於一舉小人見之發跡非常
貴壽助之終富貴
貴者主筆下成名 壽者因壽得祿
紫紅印杖総平平
紫微百福皆從者權印相從紅覩富貴
若浮雲杖進退無定
天姚照命多淫慾
丈夫早年貪色慾蓋因命内犯天姚女
人夜半出淫奔皆因天姚居命位
刑異加臨祖業傾

刑異並行必有興衰之嘆無情禍祿官
殃
天庫照時多富貴
經云身命臨於庫無數錢財庫曜单行
命必豐
天虛作事必無成
經云必主虛花人也作事如逆艇上溪
多遇僧道
毛頭血刃貫星惡
身命值毛頭終不起
哭星臨哭親庭
青衫繞到手官鬼更身隨
吉星救助方能免　對照冲臨禍福明
二財帛宮
宜天庫星
驛一
庫守田財作富翁　庫曜单行命必豐
大
天貫
運限身命臨此必獲橫財
紫微紅鸞天壽入廟旺臨財帛俱富
天貴遇貫星巨富（一生富貴足）印星拱貫成名

天庫富　忌無曜冲破（財主聚富不休）　貫星（橫財常藏）
天福　財帛充足主有粟陳之富也
文昌　財帛會輔而富集全家
天貴　官主富榮更彰名譽
天虛　守財帛進退
天哭　破耗入
夫杖星守
縱然家積千金未免中途破耗
天異星守
不益險假無情取財不義
○天哭星守
破財多（巧裡得來空裡去　水中浮泡眼前花）
○天刃星守
財星佩刃富若浮雲
○毛頭星守
驛一
終虛頻遭盜賊
九
○天刑星守
財有虛以公營私
○天姚星守
多因花酒賭博成財過多滯

滯毛終虛　刑才有虧　貧窮有盜賊
官事之刑耗
○天刃財有益
庫貫之星得橫財　限若相逢必秘埋
餘若凶星居此地　終能發積也成無
財帛宮中善星在　貫庫臨時福尤大
不然姚異照其間　一生幹事多成敗
財帛宮中天庫過　更加貫索無災禍
若逢刑異照其宮　一生命限多成敗
財帛紫福壽為祥　貫星臨之大吉昌
貴印祿星財富足　紅文異杖亦常常
○三兄弟宮
宜樂旺星照之招財兄弟切不宜陷溺
○紫八三　虛（主爭喧不宜刑）　貴（成行）　印（貴顯）　紅（可招）
紫廿三
○天虛　主喧爭多見刑
○天貴　兄弟成行
○天印　兄弟貴顯
○天壽　荊萼聯芳得壽
○天空　手足難為宜子力

○紅鸞　有情可招
○天庫　得力
○天貫　不成行
○文昌　近貴相親
○天福　有情義讓
驅一
○天祿　俱有名祿
○天杖　實分情薄
○天異　不同契則可
○毛頭　無有則主喧爭
○天刃　傷尅重宜子力
廿
○壽(相侵亦不尚星相尅)　庫(得力)　貫(鴈字不成行)　文(近貴相親)
福(成宮有情義讓)　祿(名祿)　杖(實分)　異(不同契)
毛(主爭喧無)　刑(不和爭喧刑)　姚刃哭(毒傷殘窮手力)
歌曰
兄弟宮中分貴賤　虛異刑姚不喜見
若逢天貴與紅鸞　鴈字成行人可羨
天異若臨兄弟位　須招兄弟異居住
假饒同祖合屋居　棄別終須兩分路
天異臨兄弟　須教是異生
縱然合屋住　常有鬧喧爭

虛哭姚刑主不聽　時生詫異在星辰
若得紅鸞與天貴　成行鴈序自相親
兄弟須逢印壽昌　若逢姚異女親多
紅文異杖總先當　哭刃毛刑柰若何

○四田宅宮
驅一
宜貫庫喜星在廟旺不宜天異主克父
廿一
母早喪如庫星與天意同照主先破後
成自立之命
○紫貴印(祖業)(盛)　福庫(祖上有業多招災)　貫(得福有忌沖破)　壽平
紅(田宅盛旺)文祿(主多谷粟)　虛杖刃(主先享福)　異(破祖)　毛(多破少成)
○姚(破祖)　刑(自破自成)　哭(共犯庫貫二星先破後成入廟旺增產業拓田宅)　空(自成自立)
田宅見毛虛與異　祖業宗才如掃地
若逢庫貫照其身　先破後成還自置
福祿印壽多田宅　姚毛刑異父母重
先破後成印破吉　天虛田宅到頭空
○五男女宮
詩曰
五位逢生見孫滿眼
不宜男女照臨主男女有凶惡有哭虛亦
夭折多不成三日官在尚強善生主福祿

身躔次度兩同胎　月在凶躔双共乳
紫(招一二子先女後男入廟旺子孫貴顯旺地子孫四五成行)　貴(二三子榮後代)　虛(若來無子不成天不然親房姪繼)
庫壽印貫(壽過房之子若不子有疾)(子息榮家)　紅(多招女子少成)　福文(三五子主)
祿(富貴忌沖破主先宋陰損門閭之子)　杖(子孫一不成帶疾)　哭(主對宮一二中得送終)　異(腸胞子孫)
毛(雖招偏房庶出有一世不然過房之子)(男女主幽暗凶死得地招子存福)　刃(子孫帶疾破家業免尅害除)
姚(是過房)(男女不招不成男不良女不常)　刑(相刑女剋若無主不孝得吉星同宮子有一子送終如三合又逢吉星)
貫(不招男女亦是過房交入有虛厄之宮)(二三子成)
詩曰
毛頭不可居男女　子媳生來如暴虎
若逢天貴與紅鸞　子嗣榮登自然與
○毛頭刑刃如凶暴　倘若虛哭爲凶天
若得二宮皆吉星　僮僕子孫歡豫得
四煞刑虧胎內須　當破相
天異之星主異胎　若臨子息亦相爭
膈胞廢出猶閑事　亦主妻兒帶得來
驅一
三刑尅命產前必定傷身
十三
文昌多子紫紅疎　長子難招杖貫虛
印壽之星招二子　福星男女亦堪居
○六奴僕宮
不宜見文昌其人智　不如奴天刃天杖

主有力奴哭虛見之　卯自不妨

紫為難 杖刃壽福祿哭貫 紅 祿主知僕畏惧 文虛智不辨奴

貴印不宜逃走 私毛刑主因惡逃是然也 姚 異須婢得力

主起奴宮不足隨　娘嫁娶時須換父

成持

紫文不宜居奴僕　虛星文不如奴智

若逢杖刃須得力　天刑毛頭奴僕無

姚異得力須還婢　庫祿多招有力奴

○七妻妾宮

宜紅鸞天貴刑臨主　有羨貴之妻及奴

婢不宜見天異必主別離或防尅而再

娶

紫入垣招貴貌之妻失地招淫蕩之婦女人招夫平穩多是要道術修行善果之人男女皆有果斷　虛主尅害宜遲免損亦主无妻傳道多過　貴主招美貌夫妻　印因妻致富加杖不老　壽宜夫妻年老

空不吉　工招美貌　紅之妻　庫得妻妾不宜老　祿得妻妾貴忌惡星冲　文招聰明伶俐之妻弟三方

驛一　廿三

有惡星尅　貫主男婚不正之妻女嫁不良之夫巳午申亥上不悲亦主妻才　福主招美良之婦化異刑不宜

杖孤尅帶疾之夫妻　毛傷尅剛之妻　異主傷二三亦不和睦不然主离別仍見重婚男女皆不宜　刃主男

因酒色傷身女有產厄之危亦主狼棋不事多見傷克　刑主傷克遲可免天杖夫妻灾疾多憂防寵妾　姚化重婚亦

主和又加杖異惡星主生离死別如入廟若並限逢之添壽添壽称喜事美　哭多見刑克灾殃

詩曰

七宮無殺　琴瑟和鳴

夫妻離異見分离　若得紅鸞及貴推

贊妻貴子皆安定　哭星至此却成悲

夫妻貴印壽為良　虛刃毛刑主損傷

若是三方逢惡曜　也須重媾兩三場

刑虛毛刃主重妻　惟有紅鸞貌最奇

貴姚庫祿妻才厚　天異相逢主別离

○八疾厄宮

不宜見姚異星主有駝腰屈背并摇惡

疾脚

○紫虛貴壽姚毛空

異疾纏身目手足之灾肺經喘滿哭常

啾唧

○印紅庫貫文刃之福祿

○姚哭

臟不寧主背曲跛足之患

生時疾厄臨八馬　又與鬼門同分野

生陷或逢刃異刑　所傷若翼併喑啞

刃刑疾厄怕相逢　五臟爭張療不通

跛足駝腰并曲背　年年哭病必相逢

身星落陷慶何方　更出相逢最不祥

八煞惡星如拱照　便知精目實堪傷

疾厄不可見天姚　異星同喜甚蹊蹺

刑刃見之多疾病　天貴文昌可鮮饒

姚異毛刑須帶疾　杖徽福壽總無灾

驛一　廿四

吉星混雜須詳察　惡曜如臨禍患來

○九迁移宮

不宜見毛頭刑刃照臨出外多出盜賊

險橫之事重則至死看其有无善星救

助

紫出入住外方近貴　虛出祖外才益　印出外方才祿　貫出入得貴人力　壽出入外方吉利

庫　貫得外方才吉利　工紅有外才喜慶會三合才吉利是儒近九流之十　文出入近貴吉利　福主旺發

得三合逢吉出入所其所欲　祿多遇高貴　杖不利出入　毛出外路途逢盜賊損害非橫之事又主水厄　異

不得寧靜　姚主出入得人和氣　刃主遠行招賊　刑主遠行不利若天哭逢盜賊橫惡之事也　哭遠行出入多招口舌是非

空万事到頭

歌曰

遷移刑刃見毛頭　出入須逢盜賊偷

橫死無遇吉星救　若無惡曜不須憂

天貴遊行遇貴頻　印薇福祿可相親

毛頭刑刃虛防盜　也作他鄉客鬼人

○十官祿宮

宜見印綬文昌中科名若廟旺主權職

高遷不宜虛星一生無祿

紫 名旋金鞍入廟者名遷宦聽是非如會驚少年登科沖破者不貴 生不自矛尼心 虛 主虛名守人勞力无咎人斷之事 貴 主遇事不揚又忌者平生不畏安康也 印 主能齊家更得北又拱合見天貴主拜將封侯大貴之命少年登科早雄旌旗若廣人不得

驥一　廿五

壽 此者亦平息入廟者少年科甲慈惆群細見事處 祿 同上 紅 自仁義主得慶上祥慶好孔安狂安

庫 番現才能計等入廟者名福華處 貫 一生平善決破者不利 毛 不怕事中不畏 哭 去文

文 入廟者少年科名旌節君子致位清顯俗道吉廣人近貴 姚 惡事易成言事多事多作ㄟ

詩曰

天祿宮中刑杖照　决配徒流未足道

必然天哭更臨冲　徒死傷亡凶自吊

官祿刑刃不可言　獄訟纏綿禍患連

天印文昌居此地　少年反地得高遷

官祿須逢印貴星　杖微紅壽總平平

天虛刑刃無成實　若遇文昌播大名

○十一福德宮

宜見福壽印吉星更宜廟旺　如凡虛星

照破一生無福或在陷溺及見刑刃臨

之必是耳目聾瞽瘤癬之疾

紫 壽 紅 一生衣食安康 貴 文 衣祿清享 印 播名 庫 財祿 貫 横才 福

聖固 祿 祿位 杖 異 勞碌進退 毛 姚 刃 哭 主不利 福薄 虛 一生无財身在陷地更加刑刃煞之必主耳目口鼻慣足之疾 刑 主勞心一怒有災惟徒配加虛哭二星決傷亡遇吉

缺半 姚 身亂心忙

歌曰

福德不可見天虛　有福之人只此無

刑異照限自然惡　縱然無疾也驚危

身宮清吉休愁命　福德堅高不論宮

福德之宮要吉星　少年享用必安崇

若逢惡曜印無福　早尅妻奴與弟兄

○十二相貌宮

宜見虛哭一生少災不宜身命見之毛

頭天哭同宮主有破相見貴大吉

紫 孤氣 貴 紅 文 秀貌 印 威權 壽 古貌 庫 發才 貫 發懸 虛 災疾

忌冲 福 祿 在高強宮白手崇華富貴 杖 後帶疾厄 姚 美貌清秀 毛 面貌醜惡 哭

面貌災疾 異 刃 刑 面貌殘破帶疾厄

驥一　廿六

彖曰

相貌不宜見哭悲　破傷容貌跛肩餘

此宮若還逢此曜　定生惡疾再无疑

彖曰

相貌不宜見異星　又嫖刑刃到其中

身命二宮逢此曜　定生暗疾異災攻

彖曰

貌宮文昌未為良　福壽加臨壽考長

若遇凶星多破祖　紅鸞天哭細推詳

子申巳酉亥 紫氣高強師巫有分高隸

○星名紫微子上安居男子學堂學館女子

織錦刺繡毛頭不加男子而冠重祿刃

星不至女人貴室名珍若在巳宮并酉

亥運行福祿有餘名 紫氣之星獨曰孤為僧為迎為婦後

彖曰 此星落陷一世老儒

人若子上見紫微　富貴功名天下知

刑異不來免破蕩　夫妻保守頗相宜

彖曰 紫氣居垣當主文章冠世

紫加亥酉子巳宮　富壽才名碩德翁

驥一　廿七

衣紫腰金人莫比　何愁官爵不崇尊

彖曰

紫氣逢之紫氣衰　吉星同照倍精神

孤宿天冲閑極位　主為僧道九流人

身命逢之必壽長　紫氣旺樂妙為良

貴顯相逢居翰苑　更兼天刃作員郎

彖曰

紫氣清閑藝術人　鬼畢無帶局尤清

能文能武多謀畧　空裡榮華事事新

紫微最喜妙中逢　財帛豐盈福禄豐

子息命宮官禄位　遇之多雅達亨通

天虛屬水

陰象 丑午

○星名天虛身命逢渠　寅申巳亥四宮有財

少實多虛丑午宗　華富貴者陷官禄破○

○蕩無餘

不如收拾閑風　月帘帳梅花獨自眠

彖曰

天餘丑午真富貴　己亥寅申實多虛

忽遇毛頭相照應　田園万頃破無餘

彖曰

天虛丑午位宜来　廟旺相逢不生災

辟言誑心不須听　更能謀達富多財

彖曰

桃李無言三月春　弱擧衾中誰與共

天虛天上銷爍熔　犯着財官半世窮

若得好星来救解　也須半吉半為凶

彖曰

進一步與伏齊肩　退一步俗緣未斷

天虛入廟命身臨　得地陰陽喜駐停

驛一　廿八

假使惡星同拱照　縱然亨達頗遇屢

天貴屬土

象陰 寅辰

○星命天貴功名自耆實辰二宮得地主財

足榮華富貴呼奴婢世少凶災所謀順○

○遂萬倍生涯

彖曰

天貴寅辰最好佳　毛頭拱照不繁華

杖星加臨貧且賤　一似宜州巷木瓜

彖曰

天貴星名廟旺中　申子辰及亥寅官

少年臨雅翡声書　金榜標名福慶隆

彖曰

天貴從禄福德深　若臨身命作官人

更兼文印傍偏照　會取居官轉紫宸

貴星入廟在身命　運限逢之福禄隆

億萬資財似嵩岳　為官品列在三公

天印

陽象屬土 子卯辰亥

○星命天印照身命女子至心靈男子有名

驛一　廾九

耆惡星不至早有權柄異星若来不夭

則病一生少吉半世多凶倘逢天杖借

權仕階偏有廢予正室無胎

彖曰

天印元来是吉星　毛頭一宿不堪親○

○喜遊子卯二宮裡　掌握兵權作師臣

彖曰

天印元来是吉星　子卯辰巳達光榮

官高權重人欽羡　赫赫声名振帝京

彖曰

天印臨身有勢權　三方有力照身元

若無虛哭并毛異　富貴双全亨百年

印星入廟最為奇　禍則消除福則隨

要緊命中逢吉曜　少年平步上天梯

天壽

象陽屬土　亥酉戌
壽星獨立　有子不孤　官符平生不
作　凶夾一世全無　若不陷溺
福厚叢餘　本宮若無惡宿　壽與彭
祖同途

位

象曰
巳亥午宮行天庫　積玉堆金無記數
毛哭若來生賤疾　稚年記了百年事

象曰
天庫星臨獅子宮　倘臨巳亥亦和同
三方若也無凶曜　積玉堆金作富翁

象曰
庫貫入廟名天助　智足多謀巧心路
不用金銀祿有餘　若不成名也須富

驛一　辛

文昌

象陽屬木　寅午戌
星名文昌照身命宮男人必吐珠璣女子
巧綉死央少年不學自揚名官祿須見
文章顯寅午戌宮最為奇文星貴宿足
天盈少年及第冠群英天杖加臨貧且
賤百歲虛為百歲名

象曰
文昌戌上同寅午　此處崇華衣金紫
輸死蜚聲名烜赫　文章出衆功名士

象曰
文昌廟旺必聰明　定有文章冠世崇
失位亦逢高貴倚　公私須達利知名

象曰
文昌吉曜臨身命　主擢巍科迈等倫
紅鸞才質十分奇　美貌光亨事事宜
福德若臨身命上　定脩福祿兩相隨

象曰
入廟紅鸞身命臨　俊然容貌似觀音
其人情性溫良相　出衆超群衆所欽

驛一　三十一

貫索

象陰屬土　卯巳午未亥
星名貫索照身命宮人有多成多敗一生
半吉半凶毛頭加臨若賴子之早喪杖
星同照壽如彭祖之長生巳亥二宮為
入廟晚年財祿自豐隆

象曰
貫星巳亥作高強　家門昌盛置田庄
天杖傍照多子息　草毛一子也难當

象曰
貫索之星號洞玄　未申巳亥正相纏
滿堂金玉堆如土　財祿豐盈萬頃田

象曰
貫索之星號洞微　命中值此好根基
若無天異毛頭照　依旧平安得便宜

天庫

象陽屬土　卯巳亥午
星名天庫人多富貴女子多置田庄男子
顯爵位巳亥午上更聚財臨危不驚險
不畏此星之主三子成刑刃相同留一

象曰
天壽限臨人命長　亥酉二宮最為良
刃哭若還加臨上　將來必定待侯王

象曰
天壽之星號吉祥　喜居酉亥壽延長

若得吉曜来相照　壽筭弥堅福祿昌
彖曰
天壽之生號老人　得居身命美人倫
尊崇福德人瞻仰　名祿之中是富榮
彖曰
驅一
吉星天壽福當權　廟旺逢之福自然　三十二
出則将兮入則相　人皆道是傳若賢
紅鸞
象陰屬金　辰丑寅
○星名紅鸞人身長大男人早婚早姻婦人○
無兙害便喜辰丑聰明富貴若無灾星
與同途白首光華八十餘紅鸞吉相為
美
彖曰
紅鸞吉曜喜如何　凶星毛頭不可過
萬一刑刃加臨上　猶如霜折半池荷
彖曰
紅鸞一宿從来吉　已亥寅宫丑上遊
享福半生多称意　貴膺帝勑位王侯
彖曰

運限方冲方相顯　腰金衣紫輔明君
天福
象陽屬土　申卯
○福星加臨此命最好女人美貌端嚴男子
婚早子早惡星不臨多財多實申卯最
驅一
加死灾死祸父母兄弟双全夫婦百年　三十三
諧老
彖曰
天福申卯作才郎　腰横金帶好文章
○哭虛二星加臨上　不貧則夭实堪傷○
彖曰
天福加臨身與命　為人大度有精神
更無祿貫三方照　定作榮華富貴人
彖曰
天福吉星来入廟　最宜身命更加臨
福祿興隆生貴子　三方不破祿多增
天祿
象陽屬木　巳申
○祿星加臨惡星不至人有智惠聰明求謀
萬事稱意居在巳申身命得地吉星三

子丑留二毛頭若不共同行功業成兮
田自置
彖曰
太極天祿巳得位　所遇吉星皆得地
毛頭星若不同宫　事業功名由我致
彖曰
祿元星宿主科名　衣錦腰金甚貴榮
輔佐君王成大業　金枝玉葉是皇親
彖曰
○祿居申巳號三台　福祿无求亦自来○
財穀一生多富積　文章合會作高魁
彖曰
天祿加臨慶有餘　為人權柄擋當途
更宜福氣文昌挾　豪傑英雄樂袷如
天扶
驅一
象陽屬木　未亥子申　三十四
星名天扶偏生妾男子婚姻不得子息难
乳不貧則夭
扶星落廟　而榮貴元灾
身曜入宫　而清慈獲福

彖曰
若不披毛并帶角　也作驢前馬後人
獨喜官星居亥子　縱然富貴主孤身
彖曰
天杖最宜亥子遊　同與申酉并来求
凡事称心少違背　更加一壽免灾憂
彖曰　惟容兒而且秀取人事而最足
天杖之星入命中　吉星救助善星逢
或遇限中逢此曜　為官為吏任從容
彖曰　杖居月位凶何有身到天門栰自無
○天杖入廟號天威　掌握兵權定四夷○
此是權星凶變吉　英聲無處不揚輝
天異
象陰屬土　辰丑未
○星名天異虗星同宫兩惡相宗少年不夭
騙一　三十五
除去少吉多凶父母見尅兄弟無子元
踪祖業不留皆破盡一生萍跡走東西
未與丑辰宫最樂吉星同照禄重上
彖曰
身命貫異虗當頭　路途湖口也无愁

若教刑宿来冲破　只是厨中爨僕流
彖曰
天異之星太不祥　喜逢丑未及辰鄉
辰巳無灾多喜悦　經營商事總蕃昌
彖曰
離别之曜最關情　天使眉頭空惱人
寡婦三夫猶未足　孫男五婦未成親
彖曰
異星入廟正臨宫　多積資財谷甚豊
田宅之中加旺相　更觀身命吉星隆○
○毛頭
象陰屬水　子卯未寅戌
星名毛頭只喜樂旺若单行婦人尅夫害
子男子重媾婚姻祖宅空虗生涯自立
須然衣食無虧半世勤劳未免耗粹欺
財不是守成之輩
彖曰
毛與子卯寅戌地　性静情逸更聰明
男子不富則必貴　女子不貴則心靈
彖曰

毛頭哭刃不可當　徒流奔走利名場
縱然祖業消磨尽　子息何如得久長
彖曰
毛頭子卯寅戌地　福惠須輕亦有禎
吉曜加臨推族節　出膺天命鎮邊城
騙一　三十六
彖曰
毛頭惡宿吉為凶　犯此之人一世窮
若得好星来救助　也教官事見重重
彖曰
毛頭入廟臨身命　遇者應須帶武人
名譽揚揚遍天下　藩垣鎮便四夷賓○
○天刃
象陰屬金　申巳午寅酉同
○單刃貫官財禄合格女人害夫尅子男兒
婚姻不得氧氧子孑立身却少灾厄父
母兄弟不酉妻奴出豆得長久
天刃自刃重叠来　两般逢此便為灾
殺曜四強同水火　少年遇惡死為灰
彖曰
血光犯命必傷殘　刑刃加臨袂厄佳

六尺之軀亡虎咬　亦然須是溺波淵
彖曰
刃宿同刑損父母　男子必須好過房
若是女子同宮照　數定刃度作新娘
彖曰（無福傷身被相有杖必傷六親）
驅一　三十七
天刃流血逆星凶　限到還逢厄難重
廟旺須然文武貴　也防輕敵却成空
彖曰
王臨八殺光灼灼　斤在財宮福不全
若是刑星不入廟　安憂蛇腹定當年
彖曰
天刃居巳并午申　更逢寅位主光榮
必因武勇成大業　名顯尊權統萬兵
彖曰
天刃凶星到白羊　照曜乾坤定四方
掌握威權施妙手　得財顯達必為祥
天刑　象陰屬火　寅午酉戌
刑星单行為三不了為僧為道不成家却
又無分曉孤哉孤哉不孤則無兄弟父

毋不双全妻奴分上不長久
三宮（傷身於相七自縊之夾）
彖曰
霹靂命中怎不怕　見刑身陷何須下
命被壽促惡星臨　其人死在雷霆下
彖曰
三不了星為天刑　為僧為道號孤身
刃哭二星加臨上　不免須吏帶疾人
彖曰
天姚居戌卯辰遊　更向雙魚一併求
福厚也須躭酒慾　无災无厄度春秋
彖曰（天姚即咸池也）
咸池一殺祅無真　逢水妖嬈主乱淫
沭浴進神徒見貴　心教傾國與傾城
彖曰
驅一　三十八
夫姚星與敗星同　號曰人間掃箒凶
辛苦平生更一世　不曾安逸在家中
彖曰
天姚入廟並為祥　運限相逢定吉昌
更遇賢妻添福禄　永長得地甚高強

十八星所屬
哭刃為金火是刑　紫文杖禄木成林
毛姚屋水貴福土　印壽庫貫異土同
諸星入身命二宮凡看所屬五行詳其時
照三方四正和合之宮何星論其生尅
制化断其福禄吉凶也
入骨儒經四言總斷撮要法
歌曰
一氣混元　五行未見
三才肇分　陰陽始变
同生異刑
有吉有凶　有男有女
同生異刑　均此一理
壽鸞庫昌福禄
紫微貴印　天壽紅鸞
驅一　三十九
紫貴印曰
庫貫文昌　福禄周旋
吉曜左行
是曰吉星　随年左行
照臨身命　富貴非輕

○杖異毛刃姚哭刑　姚與哭刑
杖異毛刃
○皆曰凶星
是命凶宿　遇之者傾
各有廟旺　循環不窮
○紫微喜申子巳酉亥主榮　紫居申子巳酉亥榮
○天虚喜丑午未酉亥主榮　辰宮丑午玉堂為宜
○天貴喜寅辰亥卯未貴　貴在寅辰亥卯堪居
○天印喜子卯辰吉王權貴　卯投宜何身命逢之　子卯辰位不求自貴
○凡夭壽星喜亥酉寅入廟旺　天壽老人三方四正　亥酉寅宮冲合亨通
○此紅鸞喜辰丑寅卯亥　紅鸞辰丑　寅卯亥佳
○庫貴卯巳午未庫喜亥位　庫貫之星　位不可差
○此文昌喜寅午戌妙主權科申位居卿相所　魁杰　亟堪誇
○文昌　文昌之宿　寅午戌佳
○此福禄星　喜寅卯巳午申居卿相
○椐禄　登科甲第　位居卿相　福禄寅卯旱申居
○此杖星喜子申亥旺　冲合拱照　富貴無疑
○天杖　杖在子申　亥未廟旺
○此两星　喜子卯未　敢作敢為　財雄財旺
○毛星　毛在子卯　未寅戌中

○此異星喜丑寅辰位寅戌多財富　膽畧雄大　掣電英雄
○天異　異居丑寅　辰未博學
○天刃喜申巳午寅刃在申巳　午寅著脚
○天姚　喜卯辰　戌亥入垣　天姚淫娼卯辰戌亥
○此星　喜寅酉戌入局吉　名曰入垣風流之輩
驅一　　四十
○天刑　天刑寅酉　戌上無迎
○天哭星　天哭所居　丑申卯午
凶化為吉　名曰得所
○吉星失陷　吉星失陷　禍福相停
多藝多財　四海名傳
○
○刑刃不保終　若逢失陷　更會惡星
○天刃天刑　逢刃不吉　刑不保終
○天刃居廟旺則吉一切惡曜不可相侵
曜居廟垣　方保安心
○天印權柄富貴大陷印星得地權柄多福
身命遇之　金珠千斛
亦主人苦　如會惡星　其福减半
倘若失陷　孤刑直判
天壽主慈善福高天壽得地慈善福高
縱會凶星　出入滔滔

○會哭即夭无疑　如若得地　又會哭星
夭折分明
○天庫主横財喜事　天庫得地名曰横財
身命逢吉　財自天来
○刑杖加異　刑杖有權　加異偏駁
驅一　　四十一
○會毛加姚　會毛破祖　惡姚淫惡
○天貫　豊產業　貫索之星　一名寶藏
財利豊肥　家業興隆
○俱失陷主爭訟破家事若還失陷又會凶星
是非爭訟　門户必傾
○
○文昌陷生非　文昌得地　是謂天魁
詞章才李　文與福齊
○
○空腔　失陷不吉　會惡生非
○紅鸞好花酒　紅鸞得地　威儀濟楚
好酒貪花　无所不可
○空腔　會吉則吉　會凶則凶
男女皆然　可賤可榮
○天福火　天福得地　福厚如山
○會吉非凡更會吉星　富貴非凡
○陷禍耗　失陷逢惡　反吉為禍

命限逢之　消息难過

○天祿　天祿得位　一生榮貴

○姚增妾　不會凶星　會是福聚

○異孤毛文武才逢姚增寵異遇孤立

○會刃疾　毛主文武　刃生疾病

○天杖　刑禁　杖星得地　亦主權顯
失陥剛強　刑禁羅網

○天異宜更变換祖姓異姓得地意外之吉
失陥破敗　他鄉之客

○毛頭主兵權陥暴横毛頭得地天地未判

○天刃陥哭禍刑誅　刃星得地轉禍為祥
失陥横暴　天理必然
失陥灾非　羊刃血光

○天姚風流陥淫辱　姚星得地風流富貴
失陥淫辱　内亂多婢

○天刑陥刑罹家口已禍天刑得地亦不為
灾失陥刑罹家口難諧

○天哭陥刑孝已不足天哭得地當哭不哭
失陥刑孝　自身不足
十八星轉　在人变通

○運限定論
不可執一　依身會断
運限同推　流年並看
自小限對冲起之一宫安一曜陽男陰
女順行陰男陽女逆行本生本命宫起

小限
用布紫微鳶文貴虘印壽福祿庫貫起
外躔諸星弁月大小哭星倒
流年太歳前一宫逆紫虘前同杖異寶
申毛巳刃亥俱從午逆逢刑酉姚丑亦

○逆順太歳合者小哭位申前一宫為輔
甫身後一宫三日住身命俱有兩沒宫
三命兩沒未宫逢正鷄二蛇三馬四羊
五虎六兎七龍八猪九犬十羊十一猴
十二鼠禍福詳推仔細求
凡人三日有吉星主出入遇貴人引進獲
財須在遷移宫方最妙

紫微斗數卷之一終

紫微斗數　驅二

○太乙金井局陰陽玄妙論
夫人者禀天地之氣受陰陽之精生其身
命上属五星下属五行若其時正則身
命高超前程顯達其時不正命賤身卑
沉淪飄泛大抵人生須星辰得地運用
並勝可逐更喜樂旺無刑而吉星在高
强宫皆為福厚之人也此乃前定星辰
之所主也

○凡看命先定身宫並身者上係太乙之神
○若好星與祿旺相見得地頗成天氣則
是清貴之命然後却推命宫及時候淺
深不安則無力縱有力星辰為福亦輕
須得地時正方得榮顯福德田宅官祿
六宫好惡断其存亡貴賤定其禍福方
有應驗

凡諸星在廟堂之宫樂旺之所又拘陰陽
宫分論之經云陽星好善陰星好殺
凡在星命二宫時刻分泒遇陽多而陰少
產初一二三四刻皆分者則福厚而壽

長雙親有慶偶字聯行妻賢子秀更在
廟旺之宮安身命者上等之命男子生
而陽星為貴產於上四刻者主剛強福
爲女子生而遇陰星為榮出於下四刻
至八刻者主婦道攸宜外親有力妯娌
和諧夫妻舉案齊眉子嗣雙雙俊彥也
必筭其時然後準其禍福定其骨肉有
無刑剋辨其富貴賢愚陽星主文在其
廟旺之鄉占六陽之宮則文藻清華之
士陰星主武在樂旺之宮又占六陰之
域則就武勇毅之人
凡諸星在陽居陽在陰居陰各從其類是
為得地也相反者陰陽錯雜是謂不得
地受氣濁者矣一日之間自卯至申六
時為陽為晝自酉至寅六時為陰為夜
凡人生寓陰宮可忌晝生生寓陽宮可忌
夜生二位一時又憎晝夜相半皆有上
下不同皆須臧福臧否倘若陰陽混樸
刻數不均對合為凶此又非廟旺則必
福薄命短之人也更看行限所遇善星

惡星入於身命時刻端確禍福無不驗
耳

骨肉三局賦

古者玄理名為紫微獨擅一家之妙遂
為三局之奇究星辰善惡之源孰求闡
奧定宮外尊卑之位細察存亡夫太極
肇分三才已備貧而夭者曷知其本富
而壽者曷知其義命有興衰情有粹駁
災祥交至蓋竊上古之文福祿並照共
在紫微之位所有諸星係欵時辰刻數
開載于後

卯時 陽屬
紫木 文木 福土 祿木 印土 壽土 杖木
庫土 姫水 貴土 紅金 異土 毛水 虛水
貴土 刑火 刃金 哭金

辰時 陽
文 福 祥 印 壽 杖 庫
姫 紫 紅 異 毛 虛 貫
刑 刃 哭 貴

巳時 陽
文 福 祿 印 壽 杖 庫
姫 紫 異 毛 虛 貫 刑
刃 哭 貴 紅

午時 陽
祿 印 壽 杖 庫 姫 紫
文 福 毛 虛 貫 刑 刃
哭 貴 紅 異

未時 陽
印 壽 杖 庫 紅 紫 文
福 祿 虛 貫 刑 刃 哭
貴 紅 異 毛

申時 陽
壽 杖 庫 姫 紫 文 福
祿 印 貫 刑 刃 哭 貴
紅 異 毛 虛

酉時 陰屬
杖 庫 姫 紫 文 得 祿
印 壽 刑 刃 哭 貴 紅
異 毛 虛 貫

戌時 陰

亥皆陽
庫姚紫文福禄印
壽杖刃哭貴紅異
毛虛貫刑
姚紫文福禄印壽
驛二 四
杖庫哭貴紅異毛
虛貫刑刃

○

子皆陽
紫又桯禄印壽杖
庫姚貴紆異毛虛

○ ○

丑皆陰
貫刑刃哭
文福禄印壽杖庫
姚紫紅異毛虛貫
刑刃哭貴

寅皆陰
福禄印壽杖庫姚
紫文異毛虛貫刑
刃哭貴紅

○分貪雷貴貧賤

文昌主貴　天虛主貧　天姚主賤　天福主富
天刃主刑　天禄主禄　天貴主禄　天哭主刑
毛頭主耗　天杖刑父　天壽主壽　天刑主刑

○上局貴命身命三日後輔四宫皆吉老人星合對主父母高年位及人臣身命二驛三五宫逢儀鳳吉祥帝符老人合對主母有壽及人臣台輔照命蔦微印壽諸星但遇本日生時合剋者又遇善星入廟三分善星一分廟旺上局上貴之命也十二時中分為百刻精研星象纏度後可

○ ○

究其吉凶方有應驗耳

○陰升陽降凶星對杖者損父吉星相尚者皆壽

酉陰驛
紫文福禄印壽杖庫
姚貴紅異毛虛貫刑
刃哭

戌陰
文福禄印壽杖庫姚
紫紅異毛虛貫刑刃

哭貴

亥陰
福禄印壽杖庫紅紫
文異毛虛貫刑刃哭
貴紅

子陰
禄印壽杖庫姚紫文
福毛虛貫刑刃哭貴
紅異

○丑陰
印壽杖庫姚紫文福 ○
禄虛貫刑刃哭貴

寅陰
壽杖庫姚紫文福禄
印貫刑刃哭貴紅異
驛二 六
毛虛

卯陽
杖庫姚紫文福禄印
壽刑刃哭貴紅異毛
虛貫

辰陽
庫姚紫文福禄印壽
杖刃哭貴紅異毛虛
貫刑

巳阳
姚紫文福禄印壽杖
庫哭貴紅異毛虛貫
刑刃

午陽
紫文福禄印壽杖庫
○　○
姚貴紅異毛虛貫刑
刃哭

未陽
文福禄印壽杖庫姚
紫紅異毛虛貫刑刃
騐二　七
哭貴

申陽
福禄印壽杖庫姚紫
文異毛虛貫刑刃刑
貴紅

○中局貴命善星高惡星低身命吉曜文昌拱照輔印星四方或三合福曜正守廟旺之官輔印正時分八刻星分九曜又在高强之位福星廟旺對合宮獨輔星高身命但得一星廟旺照高强之位或在三日宮八刻内占其六陰之域身驀星不對天杖毋受長年兼廟旺中局中貴般富之命也

○下局貴命台輔星獨高身命及三日宮俱得善星三合又得善星下局上貴之命○

○也福星樂旺高强善星陷弱下貴之命此乃陰陽相伴皆刻得中

不入局常人之命善惡星相伴照命宮台輔不得位富人命台輔陷弱横財正照虛廟不照破紅鸞對合此為巨富之人也

貧賤之命福星陷天姚照守身命二宮虛星對照此至貧至賤之命父母早年見剋兄弟縱有若無刑妻損子或遇吉限善星財亦不積聚盖為根基淺薄須有文學官禄不為入局之命也

惡人之命文昌不可陷弱官六是吉星高强宮是凶星又不入廟其凶乎大抵星辰入局不看官禄其修學者須看文昌而常人但看天禄天杖壽便可以决定其有無厚薄也

騐二　八

定諸宮分合

○觀夫福壽齊臨紅鸞何如其聰明虛異同拱毛頭何如其昏昧或在天印則主遷移之位有權或在文昌則無福禄之行○或在田宅則穀粟盈倉或在財帛則金玉滿籯貴禄臨男女之宮光榮後代庫貫臨身命之宮前程永固總有榮華姚異纏身斷無壽考刃哭臨命天虛天刃兮皆主其殃天刑天杖兮孰為其慶遇妻妾則孤寡多吉入官禄則窮蹇多病運逢此曜即是凶危之臨限過其星必有災殃之咎是知命有窮達斋有長短達士則居高强之位窮人則守寂寞之鄉榮華壽考乃吉曜之相臨横逆夭亡

實凶星之並照非星辰無以考其詳非運何以知其要鋭意精思推則斯文之與談今博古方識此書之良生死貧富若非前定貴賤榮枯乃知不偶推筭之術有精有微考于經典則三復而可曉

驪二　九

觀此妙術非一日之所能則四主三元之說真金不換五星六曜之論美玉難當十八星默察其理十二宮晝得其要貧賤富貴難逃禍福星辰無不照

○夫人受天地之氣之為三才天地人全者○謂之成人則運限值之則財高壽永天地人不全者謂之不成人則運限臨之則財傾壽逝

凡虛哭刑刃不照者為全照破者為之不全限入陽宮遇陽星者陰宮遇陰星者各秉天時受中和之氣也避忌之年遇哭星立見應也

凡人當生紫紅貴星在身命宮初限榮貴發祿變大若文昌諸星對照及在廟旺宮亦有吉慶喜事天虛入限主財帛耗散凡照處皆不吉并見乖異之事

天印入運限更在高強宮入廟則有重權之喜雖不入局主有吉慶之事限遇紅鸞主聘美色婦人女配俊傑之夫

虛星照限命者主虛驚之事姚刃主水厄毛異王火灾邉配徒流變姓異禍限命如值庫貫主有橫財貧則暴富其餘凶星隨文昌星之推詳察星辰得宮分為準不失毫釐或有限初交而死者或臨限而亡者須憑生死星辰詳斷若限內

○天哭星正照身命曰黄泉星若正照限○與於對照者名曰浪濤限主亡死孝服重重陽宮多悲陰宮多喜若廟照處乃為福星亦不免外喪乃親孝服也夫浪濤限一說乃杖貫哭此三星是也

驪二　十

斷曰

得失窮通未易窮　由來盡屬身命宮
吉星臨此皆膺福　惡曜加臨主惡終

彖曰

姚異雙星俱照命　此是凶神必易殃
破祖離鄉貪酒色　男為淫客女為娼

彖曰

天哭凶星最不祥　若臨大限見危亡
休言祖業消磨盡　更怕光陰不久長

彖曰

虛刃之星身命臨　只宜林下可安身
俗人犯者行千里　重重晉取見災迍

彖曰

疾病之中惡曜加　五臟失調不可誇
脚腋腰駝并曲背　縱然壽永福無佳○

彖曰

四正宮中最要強　善星臨照喜非常
哭刃二星當頭立　骨肉刑傷禍未央
田宅見之惟破祖　妻妾見之必損傷
官祿遇時無事至　命宮逢者必乖張

驪一　十一

彖曰

始終禍福皆前定　從頭歷過細推詳

彖曰

天哭之星最不祥　若然見者必為殃
縱然祖業消磨盡　急急光陰不久長

彖曰

凶星主哭最為灾　官事重重入戶来
歲限若然逢此殺　門庭主見哭哀哀
彖曰
刑哭相逢事不輕　行年若遇主虛驚
福祿旺時防產厄　人離財散不安寧
彖曰
天刃之星是七傷　併冲歲限定傷亾
若非是托陰功力　定招災禍及重喪

洞微十八星斷

○紫微星一名紫氣太陽玉堂少微近待貴人○晋志云此星居帝垣之中至尊至貴吉能制此星照臨慧慈主爵長命富貴論格局獨立玄上天門謂之拱北辰主貴獨臨卯位謂之出辰格主貴大命照身又會吉星入侍謂之清光格廟樂旺官巳酉廟是入廟格申亥樂子旺是交宮格身命值之主好道多才識衣紫腰金為人尊尚小人難近其慈善學道則有神仙之分照身官主有祿清職端正能文多智居是宮主一生慈善而有福祿不入廟旺為孤神好僧道守齋戒同例刃則為山林泉石之士會暗曜主好色性剛無親婦人妨夫損子如會吉神却夫榮子貴有封號若失地則衰弱臨危亦有救為九流之人諸宮分官祿宮見之主爵位高崇好善種德不損助守常禮義運限見之主面見人君此星守命主人物古貌豐肥身瘦長腰背穹窿氣色昏沉紫形色或黃白色小兒清瘦清黃色

○子
彖曰
禮貌為人賓　尊賢惡不仁
文經武緯事　清貴作朝臣
○

丑
彖曰
丑位謙而孤　姻親有若無
仁義有設施　康莊是坦途

寅
彖曰
寅位號真人　僉途不相親
志曾居相外　身亦有親君

卯
彖曰
卯位號樞和　皆因迭化孤
先難而後易　晚景是豊途

辰
彖曰
辰上是天空　名成時又豊
姻親非我分　雙拳獨奮功

巳
彖曰
巳上恩承世　名成重大都
日近清光下　殊勳豈能無

午
彖曰
天恩入孤虛　風波險相遇
有源無旱涸　奮力上天衢

未○
彖曰
紫乃入天淵　性善別愚賢
卓意半途苦　晚景是光亨

申
彖曰
秉性特溫良　心高志見長
文經武緯事　掌握鎮邊疆

酉
彖曰
酉上紫微星　威儀近至尊
名在主人上　聲價對乾坤

戌
彖曰
天喜到白羊　月桂噴秋香
○

成敗多經歷　晚景定為良

彖曰

亥紫到天門　子身浮若雲
憂不憂已事　識高必近君

亥

天虛星又名無實空亡孝服黃泉黑道天繞在垣中為破耗之星凡照處遇吉不吉遇凶主貧主狂妄又主孝服廟中旺丑身命宮主性巧福薄虛詐照是宮主憂疑財帛耗散與惡星同亦壽夭若在廟旺有善星吉如得地官品員外郎失地狂妄之人主

○天會吉星同宮亦主虛名虛利會曜杖刃主法死加刑主橫死加刃主夭加杖主貪酷加毛破耗加姤淫奔加哭主孤加異主好謀詭若在身宮主一身兩姓早年剋父女人見之不宜官祿宮主有虛名相貌宮却災奴僕宮智不如奴運限逢之尤多事會刑殺併恨到則為三坵五墓一生好事皆空萬事到頭如夢身星臨虛刑刃者損母早

彖曰

悟徹三千與大千
平生不為利名牽

子

子位號天空　謀為若夢中
家基須自立　生計是飄蓬

彖曰

丑

丑位斗牛宮　豈孤道不窮
精明分黑白　身在仕途中

彖曰

寅

虛星若在寅　聰明道非身
欲要光宗祖　顧身不顧人

○

彖曰

卯

天蝎居近泉　安居非自然
歷練窮冬盡　精神愈更堅

彖曰

辰

倉庫入天虛　半生分明孤
須然不缺祿　未免役征途

彖曰

巳

太乙名虛耗　迍邅非我傲
奔走半生身　中年方運到

彖曰

午

虛宿豈奔離　忠言達聖機
風波接中首　晚景任施為

彖曰

未

玉堂坐天孤　係練豈能無
姻親非我有　基謀自當圖

彖曰

申

天虛號孤宿　求道衣祿豊
與異倘相伴　一身兩姓當

彖曰

○酉

虛遇莫憚勞　巨萬也磨消

彖曰

自立方成器　晚年方見高

彖曰

戌

吉曜若並行　祖業也須更
此身名利事　生涯兩處營

彖曰

亥

亥上成孤子　成敗多歌感
祖業有若無　只好自施設

天貴星又名天乙始泰君恭隋志云此星紫微垣宮門乃太乙之神也主戰鬭知人吉凶持威福之權以制善惡之星主貴文章

愽學也廟樂旺宮辰廟寅樂亥旺身命宮
主立非常之功趍群出衆雖事易成高人
見親小人難近有聲名是宮主智高上文
章蒲腹好道尊榮有科名顯達之職又曰
少因異梦而生得地廟旺有權三方拱會
驅二　十六
一世榮華有救見之皆退須遇厄難亦傍
貴人會惡曜毛頭印杖有權會姚淫會哭
如巫依如刃惡與刑同宮巧計千般加凶
星刑刃不善終父母損親無力婦人見之
有吉星則貴有封號金冠紫綬之印會惡
星不仁不義妨夫害子醜惡之人官祿宮
主出衆不怕事無惡意歲限逢之有喜慶
也天貴守命主形端面白方員氣宇寬大
物長大肥胖面方員白浄四字唇紅齒白
心和性良清雅便為官加吉星者至親有
倚手足情長

象曰

子

子上好文星　心潔性尤清
功名不勞力　聲譽播朝廷

象曰

丑

天輔至斗牛　清名達四周
不須承祖業　功利自能儔

象曰

寅

寅宮旺貴星　基業壯精神
雖不登瞻閣　聲名也動人
驅二　十七

象曰

卯

殿閣居卯宮　性聰全義類
初限未能成　須待晚年貴

象曰

辰

天貴旺金宮　神清性亦聰
非持一身貴　世代位豐隆

象曰

巳

巳貴紫微宮　榮華有始終
一身登要地　兒孫學業通

象曰

午

午貴當坎離　姻親實險違
中元光祖業　聲名更遠馳

象曰

未

科甲入未宮　欲遯豈能容
離坎無荊棘　高人有薦功

申

象曰

天貴守陰陽　立志有維綱
初年未發達　晚歲見名揚

象曰

酉

貴騎金牛上　清奇古怪人
何愁衣祿淺　聲譽播朝廷

象曰

戌

戌上號天醫　聲名必自宜
立身思遇貴　漸顯莫猜疑

象曰

亥

天門為旺氣　非來祿非細
定作異人者　仁慈真大貴

天印星又名帝符此星主統兵鎮軍之象殺
伐之權廟子旺辰樂卯身命宮主權貴福
多居是宮主威名權重若是有天杖主掌
驅二　十八
印會善星主有神仙之分不然位極人臣
會惡星喜職加異偏生庶出不然早剋雙
親加杖毛有權加刑惨酷加姚淫穢加刃
孤天加哭孤獨得地則承祖業失地無承
運限逢之却有驟遷女人見之貌利性良

主限官祿宮人敬服妻妾宮主妻致富運
限照臨主遷官顯達之職歲限逢之則有
聲名人物清秀聰明中等身材面清白

子

彖曰

子廟定威權　慈祥氣象寬

行藏終有分　異日遇居肴

丑

彖曰

印星臨斗宿　名利恐初難

中年須遠慮　至死不能榮

寅

○

彖曰

入馬印居垣　逢之氣象寬

根基須靠祖　自有好桄關

卯

卯臨来卯宮　情性善温良

生涯莫依祖　自立始輝光

驅二　十九

辰

彖曰

印落在辰宮　雖危不至凶

根基惟獸立　臨老旺門風

巳

彖曰

絕鄉是此星　家計始孤貧

○

午

不得婚親力　末年方遇春

彖曰

印宿午偏旁　挺挺多是非

行藏須有泰　求事奈遲遲

未

彖曰

印元宜廷移　如非局在棋

桄成還有敗　晚景始方宜

申

彖曰

經緯判陰陽　中年定自強

須巳利名有　臨老始芬芳

○

酉

彖曰

印入金牛宮　得失兩悠悠

知命能謹守　窮道始可謀

戌

彖曰

天印入白羊　心地方恢張

榮身須自立　莫把作尋常

亥

彖曰

亥位見天祥　精明道義揚

破却月中桂　朝中一棟梁

天壽星又名老人尚父此星居南為老人星

○

守垣局中主長生廟亥旺酉樂寅身命宮
高福廷壽好善有陰德晚年得福居是宮
主因壽得福廟旺尤貴若居酉上自少無
災加杖有權加毛破祖加刑主刑宮陷宮
早亡守虛異哭主星合照主不出三日而

驅二　廿

死壽星見哭虛謂之陷弱終無永犇女人
見之主有福虛異刃哭四星者主夭折亦
主骨肉損刑過房入贅官祿宮見事長慮
慈憫運限無凶星干絆主福貴雙榮人物
長大躰貌從容性格執古作事無私且守
且耐○

○

子

彖曰

壽入寶瓶宮　青春樂有餘

中年多反覆　好景在桑榆

丑

彖曰

斗牛得犇星　温良性亦門

冷淡宜初主　終年始有榮

寅

彖曰

壽星在樂寅　功就即非親

縱橫妙用處　終須達貴倫

彖曰
卯　仰位刑無虧　凶星不怕危
縱他風浪險　謀望有關机
彖曰
辰　天垣化紫衣　僧道豈孤恓
驅二　受償值榮祿　廿　高貴引丹垣
彖曰
巳　刑不喜蛇宮　更張事不通
若因金水地　晚景始成功
彖曰
○午　麗雅號孤聆　名高刑却低
若問功名就　看看髮白旹
彖曰
未　刑入未加鄉　名利慢更張
還須歷錬到　晚歲始名香
彖曰
申　老人見坤宮　難成事業功
花開復花謝　根在晚年豊
彖曰
酉　壽入酉宮兮　終可達天衢
功名須猷立　加官不必宜
彖曰
戌　白羊刑星安　身命必加官
有名還有利　何慮事多難
彖曰
亥　朝元廟旺宮　英俊性從容
文章冠天下　中年職位隆

紅鸞星又名太陰天鸞儀鳳和鳴此星喜則紅鸞怒則計都在垣局近侍之宿主有官祿論格局臨夾上為月照天門格主貴紅○鸞入廟祿元照身命為龍門高擢格主貴○廟樂旺宮丑盾見入廟格照身命宮主性柔威儀清楚好衣服貪酒色喜朋友多淂陰人扶助又招妻財居是宮主性柔容貌温恭美色秀麗舉動有成好粹飾會惡曜

驅二　廿一

加杖有性狠有權加毛滛慾加刃狠籍人加異者棄祖女不良為娼加姓為妬婦非妬為厄為婢妾男加刑險處成名但早年失恃怙骨肉刑若諸星得地則出類才能為國家鎮撫天下學問過人能處事業失地者則入空門亦主辛苦加姓毛主酒色陷地則無成就女人美麗性躁陰毒有封號廟旺樂宮為人曉事識高低善處閨門性快會吉星則貴會凶曜不良入廟主應異夢而生官祿宮主好禮樂仁義不妄作有權柄兄弟宮見之羼字成行運限流年見之非常有慶主人物俊秀性格聰明洒洛和氣風流花酒賭博三者必占一也

彖曰
紅鸞守命面方平　眉目分明俊秀郎
○四字唇紅牙齒白　一生温潤有柔剛○
彖曰
女人最喜太陰星　智識機謀性地明
喜怒不常難受觸　能招貴子及夫榮
彖曰
驅二　廿二
子　儀鳳為科名　持權定有聲
平生無險懼　禹浪跳三層
彖曰
丑　入丑貴無倫　富貴皆有因
莫憂前途險　平步侍明君

寅

彖曰

寅上好威儀　天然性地馳

友朋好酒色　風流儒雅施

卯

彖曰

卯上喜紅鸞　心明膽志昌

文章非若祖　貴至位嚴廓

辰

彖曰

辰到金拱局　昂然大丈夫

靜時非是靜　閑客喜無拘

○巳

彖曰

巳位跡天盈　孤圭月主明

但看存恩節　桑榆到始榮　○

午

彖曰

紅鸞號午位　女人常如意

男子且循常　中年榮且貴

未

彖曰

鸞入巨蟹鄉　孤身雙女當

門庭兩相隔　至老倍風光

申

彖曰

鸞不入申鄉　聲名未顯揚

妨妻并剋子　婚眷早參商

酉

彖曰

酉宮見紅鸞　羡事未能全

家道成又破　好事始團圓

戌

彖曰

驛二

鸞入白羊家　貪酒又貪花

苗

雖然中運福　晚景更堪誇

亥

彖曰

亥上稱人意　攀高羽士林

性情無偏比　晚景又騷騷

○天庫星又名天財吉星書云右弼之異名比○斗之杓柄又名天庫之祥在婁之左角為兵庫之府居紫微中為玉府之神庫藏之曜珍寶兵償皆賴之屬午旺亥巳樂卯未身命宮主富貴財帛田宅豐滿如身命值之貴可參大政是宮主財却損人益己會吉曜杖印主貴少權印主富貴喜天刑發財加刑杖有權加毛破祖會孤星不聚可謂大德閑人加異者庶出改祖或入贅奇怪之人加哭刑害父母兄弟便是楚秦加姹淫慾加刃者惡死有疾壓之方有希不然溺水波沈女人見之端正福厚善處閨儀加姹主淫私官祿宮主才能計智運限照之主有財貧則暴富人物肥厚女人犯毛異者主座厄男女主肺經喘滿因財致

二十五

驛二

桐餘皆倣此

彖曰

雖然天庫跡孤神　吉曜相逢時有名

最喜逢危中有救　一生閑樂作閑人

○子

彖曰

天庫對寶瓶　徘徊又虛驚

貌變當自立　營謀必有成　○

丑

彖曰

庫入丑孤膠　須防子與妻

中道自然泰　晚年又得時

寅

彖曰

天庫歸財星　孤害不可聽

基業元非善　求謀始得榮

卯

彖曰

影孤心又虛　橫財富有餘

辰

基謀當自置　終歸津府居
彖曰
天庫好居辰　雖榮未顯倫
萍梗奔馳地　晚年方福輳
彖曰

巳

庫入巳宫强　根基斎必長
仁慈無諂曲　姓字自然昶
彖曰

午

天庫到離宫　形貌正温恭
仁厚無私曲　榮華福位豐
彖曰

○

未

未上臨身命　仁厚冠群倫
中年方有力　老去必朝君
彖曰

申

申宫天瑩星　羈縻未得亨
騙二
奔馳滿天下　歸來方老成
三十六
彖曰

酉

庫星居酉地　洮晦豈無成
顯處非爲祖　成時自立明
彖曰

○

戌

天庫入白羊　家業必更張
慈善無貪酷　由來譽儘揚
彖曰

亥

庫星臨夾位　自立顯家風
名在衆人上　何愁不立功

紫微斗數卷之二終

○

○

紫微斗數　騙三

貫索星名曰實藏連索之神曰横財勾絞長繩天赦天赦天羅計都此星八名在北斗前主法津禁强暴門關則成獄訟主恩赦主發驟喜論格局勾絞星主索身三
刑同守身命宫爲連索身刑格招關事一
慈争訟廟未旺巳樂亥卯午身命宫主財帛豐厚照身命運限流年遇主財帛充足利名索絆不能心開凡官主與天庫同會吉曜相遇禍厚恩赦横禍水釋
○
會驚刑主發財會凶曜多獄訟加刃惡死姚淫蕩加哭杖主夭折加惡星必主吊刑懸溺雷擊獸傷身屍流蕩傷肢毁體碌碌浮生無超達鄙吝之人入官禄宫與天庫同運限流年拱會主驟發會惡星主離別争訟女人遇此同之尤防産死因色陷身處家善能
彖曰
雖然天庫號孤神　吉曜相逢時有名
最喜逢危中有救　一生幽雅作閑人

子子土多成敗　黑道主喪怨悲傷妻夫
惟計錙銖之入收積有餘
五自立有成　主孤剋慢惶損六親難口
惟貪不念若儻來之物
一溫　主暴卒惡妻咒咀不仁少
親力見利而忘舊約　悖德而負初心
卯卯上有財人　主腰肐手足風疾沒溫
良無禮義有禽獸亂　瀆之行無水木本
厚之思
○辰先破後成　主喪吊臨門之事雷虎之
驚看仔細仔細相交　小心方可強壯不○
征自慶晚籠之鳥
巳除處成立　印星之權印祿之象太乙
宮喜貫虎來廊廟得安居君寵臣安權
有節名揚當列中
驛三　二
午實星旺午財祿無虧妻子骨肉成虛惡會
得朱吉照多阻驪頭是務豈知有悖出
之冀
未孤散入集　主有刑禁之事孤尅六親
無凶星則吉心迷法網身遂利途

申與殺相官　有陰害謀毒害不爲無福
孤尅孽自已作空污良善
酉上能自立　土官貫臨妻妾異心有安
必尅喪吊臨此吉凶既異其制而悲
戌上多辛苦　天正星近貴有衣祿遇惡
凶自縊迹須異於穿窬情何殊於劫奪
亥清後主貴　乃游冶孤虛之福雙魚之
地身命併臨金馬玉堂之事
○文昌星名曰台輔科甲第秀氣天魁三台鳳
閣天奇文曲南斗六司之星主貴主學主○
天祿之事論格局文曲廟旺曰桂魁高攀
格旺樂午戌居身命主後秀文高枝名選
出將入相廟旺尤貴照各宮者主有辭章
能曜科甲在廟旺才智過人有經緯之文
將相之職　是處事與雅會善星主大貴
驛三　三
主科名文美會惡曜天異壯年不遂改祖
庶出加杖刑剛傲加刃陰毒刑害父母兄
弟不睦有若無加毛頭見破祖加刑酷毒
狼狼凶禍殘身加哭者尅害加姚異者淫
奔會曜亦號孤神居旺地主清貴無雙仁

義有守信實不移失地則傲慢清高隱逸
孤閑而已女人見之主淫慾加毛姚異鄙
陋之人加刑刃慘酷官祿宮見之好禮義
享清福不理閑事奴僕宮見之智不如奴
子息宮見之逢天貴主後嗣顯達運限流
年照並吉

子　彖曰　孤立子孤遲　妻兒定緩期
彖曰　若教妻早到　長命也分離

○丑　丑惟主英名　不貴亦必富
彖曰　中年之後來　大器方成就

寅　寅上坐文昌　英容誰可當
更加吉星會　發福自成章

卯　彖曰　卯上學堂星　虛危未顯名
彖曰　成才渾如夢　老來方有情

辰　辰上情豪強　孤高舉顯揚

巳

四正若相照　貪酷必非常

彖曰

儒雅好文星　身孤性格清
若入高人手　姻親水上萍

午

彖曰

驛三　四
午位到天台　逢人必主財
姓名香似桂　金印耀三槐

未

彖曰

未上號孤獨　離高心上逸
異枝還結子　僧道亦清吉

申

彖曰

申上號孤星　心明必顯榮
修文能致富　老去亦須昌

酉

彖曰

酉守命心慈　扶揚善吉星
不然僧與道　身掛紫衣榮

戌

彖曰

白羊偏得局　聲譽遠流傳
入相三名位　出將想兵權

彖曰

亥

文宿在高強　須凶也不妨
可憐骨格重　基業晚年香

天福星名善祥帝符賜福吉神此星房西三宿星星列南北二斗天福主乘與公車之政祭祀之事尚書侍中此星也主高明福厚廟卯旺寅中樂巳身命宮主壽高福最（驛三　五）少疾作事多成九百稱心有陰力扶助在高強宮主晚年獲慶遂心稱意居能七能樂施濟人利物須與惡星同宮遇險難不危會毛異主過房庶出不然填房入贅兩姓同居加姚有福多淫加毛流蕩加刃者王疾酷毒之人加刑股露之毒好爭訟加杖多責杖加哭孤尅雷擊浮波因財落陷惡獸殘身蓋失地無力女人見福吉加姚異毛刃則早賤不廉之人因色產懸吊之禍不可不謹官祿宮有政事不狂妄遷移宮主出人遂心運限流年值之吉兆主享通也

子

彖曰

福入寶瓶居　生涯可待時

丑

險中還有險　名利可憐虛

彖曰

丑位福星臨　幼年常主災
家門須自立　經史盡安排

寅

彖曰

天福入寅宮　杖及加臨貴
幼年志未伸　晚節必稱遂

卯

彖曰

福又卯偏宜　行藏任便為
何愁官不顯　老至自應奇

辰

彖曰

居辰為雨澤　只怕惡星臨
有名無貪酷　終存道義心

巳

彖曰

福入金莹垣　聰明性氣寬
驛三　六
心慈能愛物　年少鎮朝端

午

彖曰

老樹晚始榮　初入未揚名
旺印俱臨位　何愁不稱情

彖曰

未
福星來未上　超超何日間
若無惡星臨　白頭方壯旺
象曰
申
天福入旺生　何愁祿不成
利名非異得　權高見水清
象曰
酉
酉上福星加　渾如潤底花
刑異若來助　磨粉是生涯
象曰
○戌
白羊宮最優　家富足田牛 ○
營生大業事　進壽入公侯
象曰
亥
亥上福星燎　空禁平不遭
成家中有分　好事未為高

驅三　七

天祿星曰三台佐輔天厨天財天庫天寶之星其星東北列六星曰祿元主盛鍰之事在垣局為福為之本養命之源主官祿吉祥論格當刑冲破祿元曰連索破祿格旺巳廟申樂卯申命二宮主仁義調度居是宮主官祿自至財帛實足拱會一生宮貴命中不會凶星主大貴若遇惡星照則為碌碌之人會善星與文星合主清雅之戕加毛文武之才但財帛耗散加虛虛名虛利加異孤立加刃殺代加姚好色性快至毒入廟招寵妾加刑減福性直招怨半失雙手足情踈妻兒見尅女人見之夫榮子貴富足優游加毛異重媾加姚淫加杖刃天拆加哭吊弔戀自縊產厄加福紫鸞福厚有封贈男女官祿宮見之最吉主財厚業隆運限流年照臨主不次之吉

○
象曰
天祿臨身福不難　高堂大厦享安閑
忽然暗曜來冲破　碌碌區區度歲寒 ○
象曰
子
為性善加　儒雅堪誇
須無大富　晚必榮華
象曰
丑
祿到金牛　名利懶去
他年之後　辛苦營謀
象曰

寅
祿居人馬　英雄俊雅
福位滔滔　晚年聲價
象曰
卯
為入堪美名　榮華富貴清
自然多會遇　何愁不稱情

驅三　八

象曰
辰
福來庫辰鄉　成就幾更長
姻親非我分　男子自當強
象曰
○巳
巳位定威儀　榮華在後期
平生無阻滯　下釣生魚磯
象曰
午
祿不出南離　求名且待時
晚年活計就　多是好根基
象曰
未
祿元來未上　塵譽却高遷
自來知音遇　時時望眼穿
象曰
申
申位祿堅牢　榮華更富高
中年成業計　禱者壽清高
○

酉

彖曰

祿陷祿傾兮　蹉趨未可期

若會吉星照　須有稱心時

彖曰

戌

祿入白羊地　心高身孤兮

騂三　九

斑斑方稱意　聊且樹桑榆

彖曰

亥

祿元居亥位　情性最恬然

姻眷如萍草　雍雍喜晚年

○天杖星名曰獄訟其治之星玄象捧星主羅網刑禁之事論格局天杖獨守官祿宮名官鄉引杖格主頻遭責辱惹禍招非廟子申亥旺未身命二宮主多遭羅網刑禁如有善星救可解罹戮與惡曜同官主杖捧惡死不然亂傷虎咬雷擊波沉鬬狼傷命居是宮加刃惡死為人狂橫不伏主氣剛強暴廟旺於貴亦主黜刑不得位會凶星為血殺害主嗔怒不常多杖責會星天印同宮主權印亦貴顯加紫福貴壽主文惹權柄福星稱高加庫得地發財有權加貴人入廟有福壽加鸞儒雅有性加文主孤會惡曜加刑刑害父母刑不全手足參商妻嗣有尅六親少力結契無情男女亦然加姚淫慾加虛好詐加哭性參會刃主法死女人見之性剛直處事能為會吉曜則凶加毛異主婚重再嫁男子直之變祖離鄉自立會刑不吉主教唆詞訟招是非遭限流年值之得地而有權失地主獄訟其驗如神

○子

彖曰

子為天威　稟性高巍

若無凶照　平步天墀

彖曰

丑

丑為天轟　聲名遠揚

守其謹慝　循道也強

柤三　十

彖曰

寅

杖入寅宮　心性聰明

過吉則吉　勞而成巧

彖曰

卯

卯位為人冲　加印大亨通

縱橫妙用處　辛苦始成功

彖曰

辰

居辰杖必凶　勞力自成功

驛路榮身命　功名事必通

彖曰

巳

巳位不堪誇　雖高身未華

與與成多敗　生涯亂似麻

彖曰

午

天魁入午　索絆辛苦

基業更張　老來可補

彖曰

○未

太充入未宮　風騷性識通

初年須狼籍　晚歲始豐隆

彖曰

申

申上有過星　印壽祿方亨

騂三　十一

心平盈阻礙　廟廊看雍容

彖曰

酉

酉上為殃　會吉方強

是非成敗　萍梗他鄉

彖曰

戌
戌上號愴惶　違之定擾攘
有成還有破　老至始更張
象曰
供星入亥宮　氣象儘從容
縱橫妙用處　知名獲大功
亥
天異星名曰離異破基司惟天孤異胎地劫
鐵鉞司惟之星主天地日月星辰之變異
及鳥獸草木之妖誕居南北之人多學奇
怪之事得失不常廟丑未樂辰身命二官
主破祖離鄉重發照是官主別離變姓與
○善星同官或在廟旺則吉若與惡星同官
又在陷弱宮主多虛詐不識人少尊重但
在廟旺則吉主庶出之數會惡星主大突
會吉曜有意外之喜入廟樂主貴顯若正
照臨主亦得妻財會吉宿主貴加紫名福
天下加貴得地聲名烜赫多滛邪加文昌
有聲譽主壯年失意加鸞風流加福祿有
享用印壽有權福旋詐加庫貫驟發奔馳
會惡曜加羅灯詭詐計及無廉恥加姚滛
滛九刑者慘離刑害雙親兄弟似寬家夫

妻見離尅子如沙裏淘金男女亦然女人
見之主滛奔官祿宮主有異財臨事多變
妻妾官不宜見之主離損害三官有若無
疾厄與姚同守主有異疾田宅宮主破祖
業財帛官耗散運限流年見之主驚惟異
福耗財
驛三　十二
象曰
杖異加臨照命宮　改名換姓喜相同
若非異養偏房子　父母還須見兩重
象曰
○天異加居廟旺方　經營之事盡榮昌
求謀立事皆如願　定須創造改門墻
象曰
子集祖置王池　屋性巧妙聰明得西北之祿
惡惡星相遇災疾夭壽僧道遇之吉主
變祖
五出外貴人欽羨文學有名惡星冲照主災
疾尅害男不肖女不良
實主歌樂妙舞之事惡星冲照其辛苦之人
過吉平安

卯偏生性狡猾不成　遇哭刑并六親骨肉
伶仃貧賤之人
辰異招貪財谷招是非　三方無凶星照破名
揚駘死之人破祖離宗
巳主俊傑文章巧妙王女最為良刑臨男女
驛三　十三
主官祿顯女子有冠常遇庫貫紫富遇
吉昌
午此宮非為貴男子主聰明忌天姚多破成
少孤災壽夭吉雖也平平
○未主人遭壓巧計美類破湯祖業吉照得業○
般遇壽股肱之尅父母貪有福
甲福祿雙全入紫微星榮華有孫子得妻財
旺盛家計足溫和
酉隨女情逐高主離祖男重女嫁因花破敗
也
戌尅害刑惡夭壽刑獄不免孤尅六親其本
身主亦平平也
亥福祿照宗振揆鎮府庭官福德方揚名遇
庫貫鸞紫富貴
毛頭星又名天彗攙搶掃篲妖孽之星守宮

主兩年災歲鍾凡照處皆不吉亦主橫禍
死亡廟子卯旺未戌樂寅身命宮主性強
兼刃逆好殺敢勇有力凡照是宮不吉逢
之其家無四壁會吉曜有權與惡星同宮
則凶居是宮須破祖為事却快廟旺主兵
權定揚旌施節鉞會吉星加貴入廟主官
祿榮顯加福德破祖成家加印壽主榮主
壽加文昌清孤加庫富寔財足會惡曜加
刑刃主刑父母兄弟妻子見損亦主旺年
天折加刑好殺加虛貪寒多災加哭巫醫 ○
○
九流之輩主外死加虛哭主瘟疫三星虛
星惡星在命宮加毛凶天亦主貪淫好色
遇貫自成立長在外若僧道身死外境官
祿宮主不怕事立志有謀決斷無疑遷福
二宮不遇險難運限流年照無吉星亦主
官災水厄異禍相凌女人見之亦然主有
驅三 十四
産厄肺經虛怯之症會吉星助失獲福犯
主淫致禍加哭刃者六親冷落
歌曰
子廟有心膽能主持夜生吉星凶妻多婢妾

遇天福紫微富貴
丑有福德轉禍如祥遇變祿功名富貴憑筆
舌上成來廟旺上為吉
寅有權倉箱盈滿內實外虛遇吉多財藝能
之人福倍富貴
卯戥重權支翰苑之人遇吉星富貴加惡星
冲破者貧窮
辰棄祖主尅害招異無刑惡百事無成遇凶
星遭刑貧賤
○巳更變不常孤苦無定伶仃恩宜進退六親 ○
俱不得力
午會吉星得貴提携加惡星多敗少成其所
作為亦不須
未有多主六親無分離祖方成遇天福貫庫
主富惡星冲不利
驅三 十五
申主妖媚藝毒遇凶星一生貧苦破祖離鄉
遇吉星主祿壽
酉主破祖勞心遇凶星天壽不得善終遇吉
星方可免吉
戌破祖有凶化吉晚年財多遇吉曜平步雲

梯遇惡星不吉
亥主疑惑驚恐之遇凶星成敗不常得失無
定遇善星則吉
天刃星名曰流血懸針石室秘文曰此星廼
金神七殺之神異名在垣局具陰德之事
亦殺傷論格局男女二宮主刃貫同守乃
子刃紫格必破家廟巳申旺午樂寅身命
二宮值此主性毒狼狠好殺戮多在兵陣
中刃死照是宮主殺伐之權會惡星傷殘
會吉星居是宮主傷陷人有事不言能善
○
絡廟與吉星同宮主兵權不免陣前落魄 ○
並主血疾陷地必遭杖辱徒配會吉星加
紫凶自減半加庫貫有財多主自縊水渰
大災獸傷加印壽有疾方可不然天折加
文有權而孤加鸞因色害身加貴有權不
善終加福祿不正全福加刑主惡亡加毛
天加姚主淫而天加虛無實多詐加哭孤
尅女人見之多虛産疾胎後異疾官祿宮
主性剛暴不陷人遷移宮不宜見運限值
之多桔梏橫禍積善之家可免犯姚異淫

天別立宗風主庶出類男女身命不宜值
此
歌曰
子主色事有美人遇異呻吟勞碌奔波到底
亦未甚善
驛三　十六
丑妖惟好師巫財寶旺田疇遇吉星滅災殃
遇凶星主妖亡呪水書符恬不知耻
寅因色喪身婦女死於淫男子性多愚蠢想
是匹夫身主有禽獸瀆亂之行
○卯尅六親手足瘋疾刑妻害子遇惡星壽夭○
貪窮吉星亦常乎
辰宮天祿足　中限主奔波
一生虛碌碌　財祿有無多
巳財祿耗散出外身亡子孫孤苦遇吉星可
解逢凶星必尅害其瑞甚微其禍甚大
午孤睽午宮主好色妻宮通外人能廉禮節
傷殘尅六親日下睹衰面前可見
未六親尅害作事成敗遇吉星入來好惡曜
見之終不能保守華而不實者矣
申凶伴不良有害則可也吉星當頭亦不能

濟其災也福星臨而禍發以表人
酉　百中無正性　作事多番覆
性則無定準　損害見刑酷
戌天殃火星多財祿虛酉畏惡星限臨惡曜
傷尅父母妻子壽促主災疾
驅三　十七
亥　亥宮須有害　祿位得陰人
貴高得寵位　室壁盡忠清
天刑星名曰天炮火星死符始始擊計都虛
空火德天狗天權天害此星十名廼計都
星異名與羅睺星相對又曰天尾星士軍○
○旅鈇鉞之事紫微面南為車騎將帥之宿
遇之則主豪富權貴忠義貫於日月節操
凛於氷霜主官災論格局刑刃星兄弟宮
名破厲格同虛及居卯上名坐雷門格廟
寅戌旺酉樂午宮身命二宮主氣象好折
人不平處照是宮主橫死有善星救解亦
主徒流若同紅貫廟旺非常且無獄禁之
厄戌上百通失地主法死必然必主跛足
背腰腿背異疾如得地吉禍輕會吉星加
紫微得地聲價貴重失地亦主疾厄傷殘

加貴顯達加文昌人廟主孤加庫貫因財
有名加印壽有權加鸞有文武之才加福
祿無十分全加毛破相好武加杖有權如
虛貪薄須有聲名多虛少實加異過房入
贅有刃者捷配流刑加毛刃主天女人見
之防尅失損子外家凌替產厄虛怯之患
加姚淫奔加異重婚再嫁加鸞福祿相夫
有封贈加壽壽高官祿宮見吉遷移宮招
水火賊盗之危運限流年值之主災耗
○子子宮主哀傷遇惡曜刑傷遭毒妨害短命○
六親主尅疾病連鄉
丑　丑宮多尅害　貪財并破敗
凶限尅雙親　少成多破敗
寅鼓主　寅居虢虎威　印祿廟廊居
居寵臣安樂　厲塔必中書
驛三　十八
忌惡星沖男子傷妻子女性剛烈象
三十歲內少兒少年有溺血之災
卯　腰肚眼目疾　刑害不能安
僧道須當吉　身孤命又单
辰　辰宮心地險　封　遇貫虎蛇驚
刑吊傷亡事　要免遇吉星

巳　巳宮損妻子　闌　尅害豈非常
成敗無期準　生來性急剛
午外死主夭折惡毒呪咀不良之人刑妻害
子損六親宜重責已而輕責人
未　未宮凶吉兩相參　妻兒定主兩三番
六親有損須破祖　離鄉僧道壽宜長
申　申宮陰毒主刑傷　父母初年定尅亡
命限若無吉星助　夾危成敗豈尋常
酉　酉宮必刑傷　衮　妻兒定尅亡
幼年傷父母　帶疾夭壽喪
○戌征伐靖邊時色戌宮祿星屬三方吉曜臨○
或名須自到無謀定有成
亥　亥宮孤虛祿　文章尅世材
驚天須動地　天祿自然來
天姚星名曰天滛玄娼主桑將桃花主桃花
驛三　十九
撞斂風流妖誕之宿此星在垣局專主滛
穢之事論格局居于位名花粹實壬格王
滛亂廟卯戌旺辰樂亥身命二宮主性陰
毒性亂多疑善顏色福淺之人若八廟旺
却富貴多奴婢居亥上名登明之宮有絕

世之才逢吉星則戀花酒會惡曜破家敗
業因色犯刑亡身六合少年夭折若臨命
陷嫁不用謀把手成親會吉星加壽有壽
加庫財加紫剛柔相濟風流加貴多妾多
嬪加鸞滛會凶星凶加刑刃夭折損父母
併妻兒兄弟宮鴈行失序加杖好色近貴
多為隸隸書寫之人加異業祖滛賤獨人
加毛破祖滛或於人言不顧行加哭酷毒
官祿官多虛少實會陷人疾厄宮不宜見
主異疾橫傷因色酒損身運限逢之皆不
○宜入廟則吉人物美質俊秀性格風流狡○
猾多端機謀百壯常招是非及酒色奢華
賭博必古一也男女值之皆然女人加哭
毛二星主自縊產傷
判曰
子　吊客子宮主狡猾　陰謀說夭孤
女作風塵之賤婦　損子及損夫
丑　哭臨　丑宮威猛更端嚴　文武清貴有剛權
須逢惡曜有高貴　九流醫術是高強
此星用文武為宰相列諸侯者逢惡沖破也作九流高士之人

寅　寅宮招罪青　牢獄更官災
凶星相犯照　孤尅不聚財
此星早傷父母命衰壽促身命遭之不吉若得吉星相助福祿自盛
卯　威猛更色慾　加吉反為福
重重財祿旺　又忌惡星纏
辰破軍威猛之壯象三方遇惡星尅父母主
驛三　廿
奇食庶生倚親之命
巳　巳宮犯兵刃毒藥傷身命若遇天福天杖
減一半女主鰥寡若遇紅鸞因色傷身
死於他鄉
○午文章有風聲際會陰豪名帛衣官顯客凶○
中化吉星貫索巫醫僧道
未主風流血疾死亡身來官祿助亦夭遇紅
鸞星可免一半
申　敗常亂家法　先破後家成
遇惡帶重疾　身亡文毋華
酉主人一生名標青史祿貴高遷
酉宮號矢星　金刃矢害身
更加惡曜臨　刑傷損六親
主傷亡父母破敗孤尅家風

成因猛中而失戰惡曜冲照官災横惡此宮
主孤貧非横惡事臨身
亥宮在陰邪　家富盡消磨
惡曜凶星照　官災産死多
此宮如遇惡星男遭官災女主産難之
厄
驅三　廿一
星行限吉凶論
紫微星拱限主榮遷喜慶之事庶人營業
增産學主名譽貴人加官進職僧道有
清高之福婦人必旺夫家亥卯三方會
○　○
吉星主面君之榮庶人發跡
天虚
天虚名無實星照限主利名耗虚危財帛
難聚仍有虚驚空喜陰人小口哭泣孝
服破財之事刑哭姚刃冲併主桑臺壓
之病虚會刑殺併限者主招家賭凶事
長吊官制凡事不吉主虚癆瘦弱亦主
貧賤孤苦一生好事成空萬事到頭如夢
天貴
天貴星拱限喜氣非常無災有吉文人及

第官貴陞遷士庶發財僧道衣鉢充實
女人遇此必主榮夫富資帛有封號
彖曰
貴星入限喜非常　縱有災危亦吉昌
文者遇之須及第　官貴逢此入朝堂
天印
天印星拱限貴人主驟遷顯達士庶則刱
業興隆貴者主三印之權生殺之柄更
在廟旺高強之宮管領軍民掌握兵權
常人遇貴僧道清職不入局者居陷弱
○　○
之宮亦主近貴發財
彖曰
運限如逢天印星　遷除驟曜得光榮
一官連管重重印　職高權重播芳名
天壽
驅三　廿二
天壽星拱限凡事吉利更遇吉星主榮華
顯達壽永災消更須四破無侵多獲吉
慶
紅鸞
紅鸞星拱限主財祿吉慶之事男子必招

美婦女子必配良夫如會祿貴則榮華
顯達如不入廟更加天異主公私破耗
孝服不寧失脫横羅之事
天庫
天庫星拱限主發財更入廟旺方驟富之
家開張鋪質常人亦發如無刑星奮發
世推當代陶朱財鎮一坊人指當年倚
頓
彖曰
天庫之宮中局中　十年之內足財源
○　○
更兼外位相逢好　管取身膺王殿前
貫索
貫索星拱限主進財祿更在命官廟旺會
地主發天庫會之主得横財紅鸞拱之
主發財亨利亦遇高賢薦擢三合會吉
驅三　廿三
星亦主獲福三合文刑來拱主招詞頌
內事若遇吉星拱合逢恩赦釋加惡曜
主生離死別是非破家耗蕩盜賊損害
四祿之事囊四方之利網羅六地之資
彖曰

貴索之星只主財　吉星拱會自然來
忽然歲限相逢着　資庫還均數處開
又曰
貴祿之星實上奇　生來豢棄厚金資
加之歲限相逢處　財祿盈門喜展眉

又
文昌爲天福星拱限貴人面君士者展官
庶人進田宅門庭光彩棟宇維新限到
亥卯未官亦驟發驟富僧道清高常人
富發女人臨此夫安子美于棄于囊遇
○貴祿星有封贈
彖曰
吉星相照號文昌　士貴逢之姓字揚
常人遇者增產業　女流僧道值為良

天福
天福星拱限貴人面君仕者展官庶人進
田宅門户清吉君子官祿陞遷重納喜
慶財祿豐盈福祿駢集樂享高常王貴
常人僧道亦主發財增福女人膺此福
壽齊臨相夫益子

彖曰
限逢天福得安康　改換門風家道昌
錢財進益添人口　定須刱造置田庄

天祿
天祿照限主俄然舊願新謀事並圓災困
徒流須會赦駁官君子受重宣商人暗
覓生財利文武須持兩柄權到此人情
皆慶賀經營遂意勝如前
彖曰
天祿宮中事稱情　求官得遂祿豐盈
更兼流歲紅鸞照　十年之内貴無倫

天杖
天杖星拱限命主風癆氣喘脚疾心疼之
患寒熱嘔逆及跌蹼之災官撓之福凡
事少順不寧之悔又主孝服口舌桔括
若加刑刃主遭拘禁枷鎖無頭之禍不
然亦主中風寒邪氣喘千正若在疾厄
宮主有異疾罹己凡所照者有害無益
生災癬膿血之災

天異
天異星拱限主產業分散孝服相仍及大
刑小併宅下詭異禍事若加天姚主移
徒破耗公訟牽纏之事加惡星主傷命
公治之如入廟者主災悔三方有吉星
不為害

毛頭
毛頭照限主災病官刑及移徒不寧水火
盜賊之災如遇哭星釣合主瘟疫瘡毒
膿血湯火之傷回祿之恐又忌刑星併
冲不利少吉多凶破耗孝服死亡若限
廟旺之地加善星者主富貴及有出師
鈇鉞兵民之推不入廟旺者所以災禍
不利之事三方有吉星拱會而無害也
彖曰
天彗毛頭不可當　多生災病主瘟黄
或然歲歲限皆臨　此急去祈求作保

天刑
天刑星拱限主官殃不測之災及刑獄之
禍主破財并併陷水厄刑父母尅弟兄
加姚異刃星主耳目昏疼并血光之咎

加哭星主驚恐哭疾人離財散之禍加天杖主官刑不吉之事會惡曜冲併主腰駝背曲手足耳目異端之患及五臟不寧癲疾氣喘之災與吉星同宫者可變惡為祥如會凶刑刃哭虛星者主天亡也

天刃

天刃星拱照主災禍破財之事不利父母妻兒主災咎刑併瘡疥血光異疾傷損之悔女人主產厄之災惡事癰疽之証宜守困切莫進身謀望亦主人口災傷孝服重則傷亡及損壽正照對照皆主厄難名利身亡亦忌刑星中併招凶禍等事限內併凶星太歲三合并惡星入局者八口之家亡七口其驗如神

驛三　廿六

天姚

天姚星照限在水厄之災若加天異主災胞破財敗壞異端禍事生陰人茶毒勾絆閑非如入廟者變凶為吉若加惡星定主夭亡

彖曰

運遇天姚歲限同　更兼身命會紅鸞
無心自遇陰人喜　情意相投事事歡

天哭

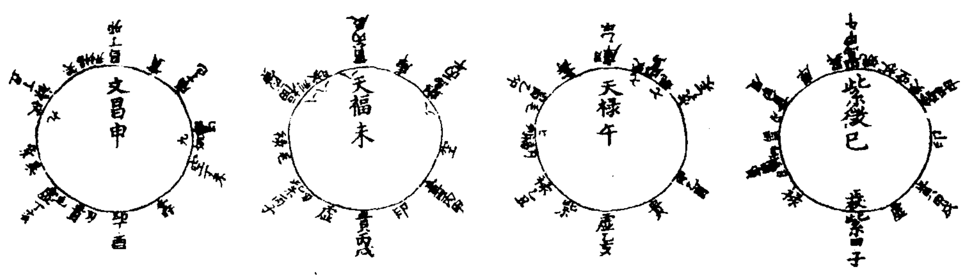
天哭星照限又遇流年惡曜命不可逃如三方拱照必主外孝服見主死三方對合為浪濤之宿照身官為黃泉星三方照限為浪濤限

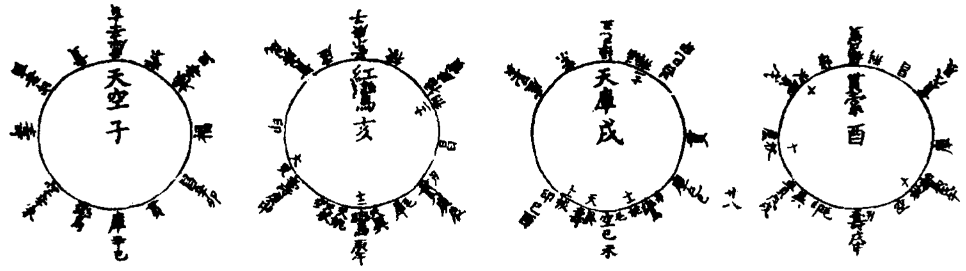
彖曰

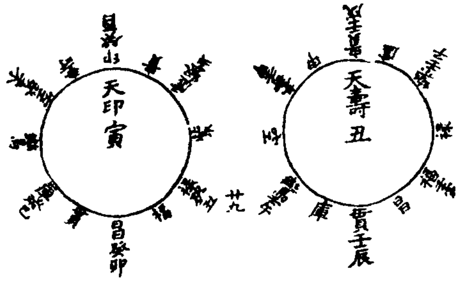
波濤浪理十年中　便是王孫莫要逢
正照傍照皆不吉　刑及相逢壽必終

此星正照傍照皆主危厄更逢哭虛相會主喪非常官事凶災刑杖及冲併不得地者主天亡若哭異相逢主遷徙流耗公訟官災不測之事若哭異姚相會者主夾脫破財非橫之事重者凶惡惟巳

驛三　廿七







紫微斗數卷之三 終

老子翼目録

卷之一
上篇
卷之二
下篇
卷之三
附録
考異
蘇子由註
焦氏筆乘

老子翼卷之一

上篇

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母故常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

可道如禮不虛道之道常者恒久不變也母者言物自此生也欲如性之欲也之欲猶意也情也徼竅通物所出之孔竅也又邊際也歸也陳景元曰大道邊有小路曰徼丁易東云無名天地之始有名萬物之母或以無名有名為讀或以無與有為讀然老子又曰道常無名始制有名是可以無與有為讀乎常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼有常無常有為讀者有無欲有欲為讀者莊子曰建之以常無有正指老子此語則於常無常有斷句似也然老子又曰常無欲可名於小是又不當以莊子為證據老子以讀老子可也

餘註

莫非道也而可道不可常惟不可道而後可常耳今夫仁義禮智此道之可道者也然而仁不可以為義而禮不可以為智可道之不可常也惟不可道然後在仁為仁在義為義禮智亦然彼皆不常而道常不變不可道之能常如此夫道不可道況可得而名之乎凡名皆不可道者也名既立則圓方曲直之不同不可常矣自其無名形而為天地天地位而名始矣自其有名播而為萬物萬物育而名不可勝載矣故無名者道之體而有名者道之用也聖人體道以為天下用入於衆有而常無將以觀其妙也體其至無而常有將以觀其徼也若夫行於徼而不知其妙則纍而不神留於妙而不知其徼則精而不變矣以形而言有無信兩矣安知無運而為有有復而為無未嘗不一哉其名雖異其本則一知本之一也則玄矣凡遠而無所至極者其色必玄故老子常以玄寄極也言玄則至矣然猶有玄之心在焉玄之又玄則盡矣不可以有加矣衆妙之所從出也

筆乘

徼讀如邊徼之徼言物之盡處也晏子曰徼也者德之歸也列子曰死者德之徼皆指盡處而言蓋無之為無不待言已方其有欲之時人皆執以為有然有欲必有盡及其盡也極而無所更往必復歸於無斯與妙何以異哉故曰此兩者同謂之玄雖然老子亦不得已為未悟者言耳實非舍有以求無也苟其舍有以求無則是有外更有無安得為無蓋當其有時實未嘗有此乃真無也故不滅色以為空色即空不捐事以為空事即空不然其所謂無者為對有之無而所謂有者為對無之有亦惡得謂之常無常有哉噫安得知常者而與之一論此

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有無相生難易相成長短相形高下相傾聲音相和前後相隨是以聖人處無為之事行不言之教萬物作焉而不辭生

而不有為而不恃功成而不居夫唯不居是以不去

傾不平也生我妙傾和隨皆以喻美惡善不善相形而有處上聲夫音符

蘇註

天下以形名言美惡其所謂美且善者豈信美且善哉彼不知有無長短難易高下聲音前後之相生相奪皆非其正也方且自以為長而有長於我者臨之斯則短矣方且自以為前而有前於我者先之斯則後矣苟從其所美而信之則失之遠矣○當事而為無為之之心當教而言無言之之意夫是以出于長短之度離于先後之數非美非惡非善非不善乎天下何足以知之萬物為我作而我無所辭我生之為之而未嘗有未嘗恃至于成功亦未嘗以自居也此則無為不言之報聖人且不知其為美且善也豈復有惡與不善繼之哉聖人居于貧賤而無貧賤之憂居于富貴而無富貴之累此所謂不居也我且不居彼尚何從去哉此則居之至也

○不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜不見可欲使心不亂是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨常使民無知無欲使夫知者不敢為也為無為則無不治

治去聲無知之知如字知者之知去聲夫音符王輔嗣曰心懷智腹懷食虛有智而實無知也骨無知以幹故強之志生事以亂故弱之

蘇註

○尚賢則民至于不若而至于爭貴難得之貨則民病于無有而至于盜見可欲則民患于不得而至于亂雖然天下知五者之為患而欲舉而廢之則惑矣聖人不然未嘗不用賢也獨不尚賢耳未嘗弃難得之貨也獨不貴之耳未嘗去可欲也獨不見之耳夫是以賢者用而民不爭難得之貨可欲之事畢效于前而盜賊禍亂不起易不亦虛其心而不害腹之實弱其志而不害滑之強也哉今將舉賢而尚之實貨而貴之衒可欲以示之則是心與腹皆實也若舉而廢之則是志與骨皆弱也心與腹皆實則民爭志與骨皆弱則無以立矣不以三者衒之則民不知所慕澹然無欲雖有智者無所用巧矣即因三者之自然而不尚不貴不見所謂為無為也

道沖而用之或不盈淵兮似萬物之宗挫銳解其紛和其光同其塵湛兮似或行五不知其誰之子象帝之先

○沖本作盅器之虛也李約云帝生物之主也羣化皆處後唯道獨居其光象似也道性謙故不言定處其先而云似

蘇註

○夫道沖然至無耳然以之適衆有雖天地之大山可之廣無所不遍以其無形故似不盈者淵兮深眇吾知其為萬物宗也而不敢正言之故曰似萬物之宗人莫不有道也而聖人能全之挫其銳恐其流于妄也解其紛恐其與物構也不流于妄不構于物外患已去而先生焉又從而和之恐

其與物異也光至潔也塵至雜也雖塵無所不同恐其弃萬物也如是而後全其湛然常存矣雖存而人莫之識故曰似或存耳道雖常存終莫得而名然亦不可謂無也故曰此豈帝之先帝矣而又先于帝則莫或先之者矣

天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗天地之間其猶槖籥乎虛而不屈動而愈出多言數窮不如守中

○槖他各反槖籥冶鑄所用致風之器也槖者外之櫝所以受籥也籥者內之管所以鼓槖也屈鬱也抑而不申之意數音朔屢也

蘇註

天地無私而聽萬物之自然故萬物自生自死死非吾虐之生非吾仁之也譬如結芻以為狗設之于祭祀盡飾以奉之夫豈愛之時適然也既事而弃之行者踐之夫豈惡之亦適然也聖人之于民亦然特無以害之則民全其性死生得喪吾無與焉雖未仁之而仁亦大矣排之有槖與籥也方其一動氣之所及無不靡也不知者以為機巧極矣然槖籥則何為哉蓋亦虛而不屈是以動而愈出耳天地之間其所以生殺萬物雕刻衆形者亦若是而已矣見其動而愈出不知其為虛中之報也故告之以多言數窮不如守中之不窮也

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根緜緜若存用之不勤

○谷喻也以其虛而能受受而不有微妙莫測故曰谷神牝能生物猶前章所謂母也謂之玄牝亦幽深不測之意南君采曰老子書其遣詞多變文以叶韻非取義于一字之間也如是謂玄牝則讀牝如七以叶上句曰玄牝之門則特衍其詞與下句相叶或隨語生解既什玄牝又指一處為玄牝之門則失之矣

蘇註

谷至虛而猶有形谷神則虛而無形也虛而無形尚無有生安有死耶謂之谷神言其德也謂之玄牝言功也牝生萬物而謂之玄焉言見其生之而不見其所以生也玄牝之門言萬物自是出也天地根言天地自是生也緜緜微而不絕也若存存而不可見也能如是雖終日用之而不勞矣

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其無私邪故能成其私

蘇註

天地雖大而未離于形數則其長久蓋有量矣然老子之言長久極于天地蓋以人所見者言之耳若夫長久之至則所謂天地始者是也天地生物而不自生立于萬物之外故能長生聖人後其身而先人外其身而利人處于衆人之表故能先且存如使天地與物競生而聖人與人爭得則天地亦一物耳聖人亦一人耳何以大過之哉雖然彼其無私非求以成私也而私以之成道則固然耳

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所

惡故幾于道居善地心善淵與善仁言善信政善治事善能動善時夫唯不爭故無尤

處上聲惡去聲幾平聲治去聲夫音扶尤過也

蘇註

易曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也又曰天以一生水蓋道運而為善猶氣運而生水也故曰上善若水二者皆自無而始成形故其理同道無所不在無所不利而水亦然然而既已麗于形則于道有間矣故曰幾于道然而可名之善未有善此者也故曰上善避高趨下未嘗有所逆善地也空虛靜默深不可測善淵也利澤萬物施而不求報善仁也圓必旋方必折塞必止決必流善信也洗滌羣穢平準高下善治也遇物賦形而不留于一善能也冬凝春泮涸溢不失節善時也有善而不免于人非者以其爭也水唯不爭故兼七善而無尤

○持而盈之不如其已揣而銳之不可長保金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道

揣初委反遺唯季反持而盈之謂盈而持之也揣而銳之謂銳而揣之也古文多倒語耳懼其溢而左右以枝之曰持懼其折而節量以治之曰揣

蘇註

知盈之必溢而以持固之不若不盈之安也知銳之必折而以揣先之不知揣之不可必恃也若夫聖人有而不有尚安有盈循理而後行尚安有銳無盈則無所用持無銳則無所用揣矣日中則移月滿則虧四時之運成功者去天地尚然而況于人乎

○載營魄抱一能無離乎專氣致柔能嬰兒乎滌除玄覽能無疵乎愛民治國能無為乎天門開闔能無雌乎明白四達能無知乎生之畜之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

載乘也營如經營怔營之營白虎通曰營營不定貌是也營魄雖滯載而乘之言無住著也訓營為魂為衛為止皆于義未協言魄載魄者雖近但不曰魂載魄而曰載營魄後人亦何從而知其指言魂也況以此載彼離而二之亦非抱一之旨乎滌如水之濯除如糞之除天門以此心而言開闔以心之運動變化而言莊子入出而無見其形是謂天門本此畜許六反養也長上聲宰制也

○蘇註

魄之所以異于魂者魄為物魂為神也易曰精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀魄為物故雜而止魂為神故一而變謂之營魄言其止也蓋道無所不在其于人為性而性之妙為神言其純而未雜則謂之一言其衆而未散則謂之樸其歸皆道也各從其實言之耳聖人性定而神凝不為物遷雖以魄為舍而神所欲行魄無不從則神常載魄矣衆人以物役性神昏而不治則神聽于魄耳目困以聲色鼻口勞

于臭味魄所欲行而神從之則鬼常載神矣故教之以抱神載魄使兩者不相離身固聖人所以修身之要至于古之真人培根固蔕長生久視其道亦猶是也神不治則氣亂強者好鬬弱者喜畏不自知也神治則氣不妄作喜怒各以其類是之謂專氣神虛之至也氣實之始也虛之極為弱實之極為剛純性而亡氣是之謂致柔嬰兒不知好惡是以性全性全而氣微氣微而體柔專氣致柔如嬰兒極矣聖人外不為鬼所載內不為氣所使則其滌除塵垢盡矣于是其神廓然玄覽萬物知其皆出于性等觀淨穢而無所瑕疵矣既以治身又推其餘以反人雖于愛民治國一以無心遇之苟其有心則愛民者適以害之治國者適以亂之也天門者治亂廢興所從出也既以身任天下方其開闔變會之閒衆人貴得而患失則先事以徼福聖人循理而知天命則待唱而後和易曰先天而天弗違非先天也後天而奉天時非後天也言其先後常與天命會耳不然先者必蚤後者必莫皆失之矣故所謂能為雌者亦不失時而已內以治身外以治國至于臨變莫不有道也非明白四達而能之乎明白四達心也是心無所不知然而未嘗有能知之心也夫心一而已苟又有知之者則是二也自一而二蔽之所自生而愚之所自始也今夫鏡之于物來而應之則已矣又安得知應物者乎本則無有而以意加之此妄之源也其道既足以生畜萬物又能不有不恃不宰雖有大德而物莫之知也故曰玄德

筆乘

古者魂魄或合而言之左氏心之精爽是謂魂魄是也或分而言之左氏人生始化曰魄既生魄陽曰魂是也大氐清虛則魄即為魂住著則魂即為魄如水凝而為冰泮則為水其實一耳夫魄之營營曰趨于有而此云載者知七情無體四大本空如人載于車舟載于水乘乘然無所歸也如此則化有為無滌情歸性衆人離之而為二我獨抱之而為一入道之要孰切于此專氣致柔者老子曰心使氣曰強莊子曰無聽之以心而聽之以氣氣也者虛而待物者也蓋心有是非氣無分別故心使氣則強專于氣而不以心閒之則柔夫專氣致柔所謂純氣之守也非嬰兒其孰能之玄覽玄妙之見也疵病也衆人之疵粗而易除學者之疵微而難遣何以故道之所謂疵則學者狃之為獨見者也金屑雖精內眼成翳以覺為礙以解為縛可勝病乎是故當滌除之也老子之示人可謂盡矣然智者除心不除事昧者除事不除心苟其誤認前言不至以輐斷為學者幾希故又示之曰我言載營魄者非拱默之謂也即愛民治國而能無為也所謂為無為也專氣致柔者非鬱閉之謂也即天門開闔而能為雌也所謂雄守雌也滌除玄覽者非晦昧之謂也即明白四達而能無知也所謂知不知也夫愛民治國天門開闔明白

四達其于生之畜之為之長之皆不廢矣
而無為也為雌也無知也則生而不有為
而不恃長而不宰者也非玄德而何關尹
子曰在已無居形物自著莊子曰老子以
空虛不毀萬物為實其說亦甚明矣紬老
子者猶謂其弃人事之實而獨任虛無也
則未放其文而先有意以誣之者耳豈不
妄哉

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴以為
器當其無有器之用鑿戶牖以為室當其無
○有室之用故有之以為利無之以為用
轂古木反輪所輳也考功記曰轂也者所
以為利轉也當平聲埏始然反埴市力反
考功記曰埏和埴黏也和水土燒以為陶
也半門曰戶牖窻也

蘇註
竭知盡物以為器而器之用常在無有中
非有則無無以致其用非無則有無以施
其利是以聖人常無以觀其妙常有以觀
其徼知兩者之為一而不可分則至矣

○五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口
爽馳騁畋獵令人心發狂難得之貨令人行
妨是以聖人為腹不為目故去彼取此
令並平聲爽平聲差也行去聲鳩摩羅什
曰不知即色之空與聲相空與聾盲何異
為腹猶易艮其背之意不為目猶陰符機
在目之意李約云目無厭聖人不為腹知
足聖人為之目視外故云彼腹實內故云
此

敘一　十四

蘇註
○視色聽音嘗味其本皆出于性方其為性
而未有物也至矣及目緣五色耳緣五音
口緣五味奪於所緣而忘其本則雖見而
實盲雖聞而實聾雖嘗而實爽也聖人視
色聽音嘗味皆與人同至于馳騁曰獵未
嘗不為而難得之貨未嘗不用也然人皆
以為病而聖人獨以為福何也聖人為腹
而衆人為目目貪而不能受腹受而未嘗
貪故也彼物之自外至者也此性之凝于
內者也

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱若驚寵為
下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂
貴大患若身吾所以有大患者為吾有身及
吾無身吾有何患故貴以身為天下者可以
寄天下愛以身為天下者可以託天下
為吾之為去聲貴大患若身當云貴身若
大患倒而言之古語類如此

敘一　十五

蘇註
古之達人驚寵如驚辱知寵之為辱先也
○貴身如貴大患知身之為患本也是以遺
寵而辱不及忘身而患不至所謂寵辱非
兩物也辱生于寵而世不悟以寵為上而
以辱為下者皆是也若知辱生于寵則寵
固下矣故古之達人得寵若驚失寵若驚
未嘗安寵而驚辱也所謂若驚者非實驚
也若驚而已貴之為言難也有身大患之
本而世之士難于腹大患不難有其身故
聖人因其難于顧患而教之以難于有身
知有身之為難則大患去矣性之于人生
不能加死不能損其大可以充塞天地其

精可以蹈水火入金石凡物莫能患也然天下常患亡失本性而惟身之為見愛身之情篤而物始能患之矣生死疾病之變攻之手内寵辱得失之交攖之于外未有一物而非患也夫惟達人知性之無壞而身之非實忽然忘身而天下之患盡去然後可以涉世而無累矣人之所以鶩于權利溺于富貴犯難而不悔者將以厚其身耳令也祿之以天下而重以身任之則其忘身也至矣如此而以天下與之雖天下之大不能患之也

筆乘

人情率上寵而下辱不知辱不自生生于寵也則寵為下矣寵為下故得寵失寵皆若驚然驚者觸于物而無著者也過則虛矣貴重也謂難之也人情率有身而難患不知患不自生生于身也無其身則無患矣由此言之世之上寵者是上辱也驚寵與辱同則何辱有身者是有大患也貴身與貴患同則何患夫不以身視身而以大患視身無身者也而顧可以無患所謂後其身而身先外其身而身存也譬而言之如不輕以身為天下者天下反可寄惜以身為天下者天下反可託則知不有其身而其身反可保也莊子曰越人三世弒其君王子搜患之逃之丹穴越人熏之以艾乘以王輿王子搜援綏登車仰天而呼曰君乎君乎獨不可以舍我乎王子搜非惡為君也惡為君之患也此固越人之所欲得為君也夫王子搜惡為君而越人愈迫欲得之則不有其身而身可有也復奚疑哉

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而為一其上不皦其下不昧繩繩兮不可名復歸于無物是謂無狀之狀無物之象是謂惚恍迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

搏音團執也詰契吉反皦古曉反明也

蘇註

視之而見者色也所以見色者不可見也聽之而聞者聲也所以聞聲者不可聞也搏之而得者觸也所以得觸者不可得也此三者雖智者莫能詰也要必混而歸于一而可爾所謂一者性也三者性之用也人始有性而已既其與物搆然後分裂四出為視為聽為觸日用而不知反其本非復混而為一則日遠矣若推廣之則佛氏所謂六入皆然矣首楞嚴有云反流全一六用不行此之謂也物之有形者皆麗于陰陽故上皦下昧不可逃也道雖在上而不皦雖在下而不昧不可以形數推也繩繩運而不絕也人見其運而不絕則以為有物矣不知其卒歸于無也狀其著也象其微也無狀之狀無象之象皆非無也有無不可名故謂之惚恍道無所不在故無前後可見古者物之所從生也有者物之今則無者物之古也執其所從生則進退疾余在我矣

古之善為士者微妙玄通深不可識夫唯不

可識故強為之容豫若冬涉川猶若畏四鄰儼若客渙若冰將釋敦兮其若樸曠兮其若谷渾兮其若濁孰能濁以靜之徐清孰能安以久動之徐生保此道者不欲盈夫唯不盈故能敝不新成

強其丈反豫猶皆獸名豫象屬也㩳右謂犬為猶象能前知其行遲疑犬先人行尋又回轉故遲回不果謂之猶豫儼矜莊貌渙散也木未斷曰樸壙空也冬涉川常難之也畏四鄰慎自持也儼若客不敢僭也○冰將釋如恐陷也若樸質而無文章若谷虛而無所藏也若濁晦而不分明也皆所謂強為之容也能敝不新成郤弁曰能敝能不新能成也不盈則若敝缺能敝也無事更改能不新也同然皆得能成也紀甫曰能讀如耐耐敝者雖舊不壞新成再造之也

蘇註 粗盡而微微而妙妙極而玄玄則無所不通而深不可識矣戒而後動曰豫其所欲為猶迫而後應豫然若冬涉川逡巡如不得已也疑而不行曰猶其所不欲遲而難之猶然如畏四鄰之見之也若客無所不敬未嘗惰也若冰將釋知萬物之出于妄未嘗有所留也若樸人偽已盡復其性也若谷虛而無所不受也若濁和其光同其塵不與物異也世俗之士以物汩性則濁而不復清枯槁之士以定滅性則安而不復生今知濁之亂性也則靜之靜之而徐自清矣知滅性之非道也則動之動之而徐自生矣易曰寂然不動 而遂通天下之故今所謂動者亦若是耳盈生于極濁而不能清安而不能生所以盈也物未有不敝者也夫唯不盈故其敝不待新成而自去

致虛極守精篤萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃公公乃王王乃天天乃道道乃久沒身不殆

開元疏致者令必自來如春秋致師之致作動也知日出而作之作芸芸作之狀也常即常道之常以其為萬象主故曰王以其為衆父父故曰天

蘇註 致虛不極則有未亡也守靜不篤則動未亡也丘山雖去而微塵未盡未為極與篤也蓋致虛存虛猶未離有守靜存靜猶陷于動而況其他乎不極不篤而責虛靜之用難以虛極靜篤以觀萬物之變然後不為變之所亂知凡作之未有不復也苟吾○方且與萬物皆作則不足以知之矣萬物皆作于性皆復與性譬如華葉之生于根而歸于根濤瀾之生于水而歸于水苟未能自復于性雖止動息念以求靜非靜也故唯歸根然後為靜命者性之妙也性可言至于命則不可言矣易曰窮理盡性以至于命聖人之學道必始于窮理中于盡性終于復命仁義禮樂聖人之所以接物也而仁義禮樂之用必有所以然者不知其所以然而為之世俗之士也知其所以

然而後行之君子也此所謂窮理雖然盡心以窮理而後得之不求則不得也事物日搆于前必求而後能應則其為力也勞而其為功也少聖人外不為物所敝其性湛然不勉而中不思而得物至而能應此之謂盡性雖然此吾性也猶有物我之辨焉則幾于妄矣君之命曰命天之命曰命以性接物而不知其為我是以寄之命也此之謂復命方其作也雖天地山河之大未有不變壞不常者惟復于性而後湛然○常存矣不以復性為明則皆世俗之智雖自謂明非明也不知復性則緣物而動無作而非凶雖得于一時而失之遠矣方迷于妄則自是而非彼物皆吾敵吾何以容苟知其皆妄則雖仇讐將哀而憐之何所不容哉無所不容則彼我之情盡向雖私乎無所不公則天下將往而歸之矣無所不懷雖天何以加之天猶有形至于道則極矣然而雖道亦不能復進于此矣

筆乘

致虛而不知實之即虛虛未極也守靜而不知動之即靜靜未篤也若此者觀無于無而未嘗于有觀無故耳試觀萬物方其並作若動且實而實無纖毫動與實者能如是觀是為觀復復者復其始也夫未能觀復即止動求靜欲靜轉動當物芸芸復歸其根則一功諸念當處寂滅不求靜而自靜乃真靜也靜則復命矣不曰性而曰命者性可言也命不可言也易曰窮理盡性以至于命失理性非不妙矣而猶有妙○在焉舉此而容之盡之了不可得斯為至○命則命又非性之方矣有作必有變復命則作而無作謂　眞常此非明者不能知也知常則靜則吉不知常則妄作則凶方其迷于妄也自是而非彼必不能容知當則善惡兩忘是非無朕何所不容哉容乃公公乃王王乃天天即命也至此于道乃全而可以久可以不殆特其餘事耳

太上不知有之其次親之譽之其次畏之其次侮之信不足有不信猶兮其貴言功成事遂百姓皆謂我自然

不知有之一作下知有之今從吳幼清本

蘇註

太上以道在宥天下而未嘗治之民不知所以然故亦知有之而已其次以仁義治天下其德可懷其功可見故民得而親譽之其名雖美而厚薄自是始矣又其次以政齊民民非不畏也然力之所不及則侮之矣吾誠自信則以道御天下足矣唯不自信而加以仁義重以刑政而民始不信○聖人自信有餘其于言也猶然貴之不輕出諸口而民信之矣及其功成事遂則民日遷善遠罪而不自知也

○大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有孝慈國家昏亂之志臣

大親王輔嗣云父子兄弟夫婦也孝慈孝子慈孫也

蘇註

大道之隆也仁義行臣其中而民不知大道廢而後仁義見矣世不知道之足以澹

足萬物也而以智慧加之于是民始以僞報之矣六親方和孰非孝慈國家方治孰非忠臣堯非不孝也而獨稱舜無瞽叟也伊尹周公非不忠也而獨稱龍逢比干無桀紂也涸澤之魚相呴以沫相濡以溼不如相忘于江湖

絕聖弃智民利百倍絕仁弃義民復孝慈絕巧弃利盜賊無有此三者以為文不足故令有所屬見素抱樸少私寡欲

令平聲屬之欲反

蘇註

非聖智不足以知道使聖智為天下其有不以道御物者乎然世之人不足以知聖智之本而見其末以為巧勝物者也於是馳騁于其末流而民始不勝其害矣故絕聖弃智民利百倍未有仁而遺其親者也未有義而後其君者也仁義所以為孝慈矣然及其衰也竊仁義之名以要利于世於是子有違父而父有虐子此則仁義之跡為之也故絕仁弃義則民復孝慈巧所以便事也利所以濟物也二者非以為盜而盜賊不得則不行故絕巧弃利盜賊無有世之貴此三者以為天下之不安由文之不足故也是以或屬之聖智或屬之仁義或屬之巧利蓋將以文治之也然而天下益以不安曷不反其本乎見素抱樸少私寡欲而天下各復其性雖有二者無所用之矣故曰我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸此則聖智之大仁義之至巧利之極也

孔子以仁義禮樂治天下老子絕而弃之或者以為不同易曰形而上者謂之道形而下者謂之器孔子之慮後世也深故示人以器而晦其道使中人以下守其器不為道之所眩以不失為君子而中人以上自是以上達也老子則不然志于明道而急于開人心故示人以道而薄于器以唯學者惟器之知則道隱矣故絕仁義弃禮樂以明道夫道不可言可言皆其似者也達者因似以識真而昧者執似以陷于僞故後世執老子之言以亂天下者有之而學孔子者無大過因老子之言以達道者不少而求之于孔子者常苦其無所從入二聖人者皆不得已也全于此必略于彼矣

老子翼卷之二　　　　　　　　較二

下篇

上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無為而無以為下德為之而有以為上仁為之而無以為上義為之而有以為上禮為之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首也前識者道之華而愚之始也是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此

○蘇註

聖人從心所欲不踰矩非有意于德而德自足其下知德之貴勉強以求不失蓋僅自完耳而何德之有無為而有以為之則猶有為也唯無為而無以為者可謂無為矣其下非為不成然猶有以為之非徒作而無術者也仁義皆不免于為之矣其所以異者仁以無以為為勝義以有以為為功耳德有上下而仁義有上無下何也下德在仁義之間而仁義之下者不足復言故也自德以降而至于禮聖人之所以齊民者極矣故為之而不應則至于攘臂而強之強之而又不應于是刑罰興而兵甲起則徒作而無術矣忠信而無禮則忠信不見禮立而忠信之美發越于外君臣父子之間夫婦朋友之際其外燦然而中無餘矣故順之則治違之則亂治亂之相去其間不能以髮故曰亂之首也聖人玄覽萬物是非得失毋陳于前如鑑之照形無所不見而孰為前後世人視止于目聽止于耳思止于心冥行于萬物之間役智以求識而偶有見焉雖自以為明而不知至愚之自始也世之鄙夫樂其有得于下而忘其上故喜薄而遺厚釆華而棄實非大丈夫孰能去彼取此

○筆乘

首亂始愚極言禮智流弊所至耳莊子舉老子此言而論之曰今已為物也欲復歸根不亦難乎其易也其惟大人乎雖然既歸其根孰為物孰為非物故又曰匿而不可不為者事也遠而不可不居者義也親而不可不廣者仁也節而不可不積者禮也中而不可不高者德也一而不可不易者道也此數者雖有上下先後之異而以聖人用之皆道也蓋聖人百慮同歸二際俱泯豈復有彼此去取邪

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下貞其致之一也天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以貞而貴高將恐蹷故貴以賤為本高以下為基是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤為本邪非乎故致數輿無輿不欲琭琭如玉落落如石

裂破毀也發發泄也歇消滅也竭枯竭也蹷音厥顛仆也數上聲

蘇註

一道也物之所以得為物者皆道也天下之人見物而忘道天知其清而已地知其

寧而已神知其靈而已谷知其盈而已萬物知其生而已侯王知其為天下貞而已不知其所以得此者皆道存焉耳致之言極也天不得一未遽裂也地不得一未遽發也神不得一未遽歇也萬物不得一未遽滅也侯王不得一未遽蹷也然其極必至此耳天地之大侯王之貴皆一之致夫一果何物也視之不見執之不得則亦天地之至微也此所謂賤且下也本也管之稱孤寡不穀者亦舉其本而遺其末耳輪

○輻蓋軫衡軏轂輳會而為車物物可數而車不可數然後知無有之為車所謂無之以為用者也然則天地將以大為天地邪侯王將以貴為侯王邪大與貴之中有一存焉此其所以為天地侯王者而人莫或知之耳故一處貴而非貴處賤而非賤非若王之琭琭貴而不能賤石之落落賤而不能貴也

○反者道之動弱者道之用天下之物生於有有生于無

反復也湏溪云反者動之極則必歸也是其反也正以其動也非動無反

蘇註 復性則靜矣然其寂然不動感而遂通天下之故則動之所自起也道無形無聲天下之弱者莫知道然而天下之至強莫加焉此其所以能用萬物也世不知靜之為動弱之為強故言之以物之所自生者蓋天下之物聞有母制子夫則有以子制母者也

敘二 四

○筆乘 天下之物生于有所謂有名萬物之母是已有生于無所謂無名天地之始是已無必生有是故貴其反反者反於無也有生於無是故貴其弱弱者無之似也

○上士聞道勤而行之中士聞道若存若亾下士聞道大笑之不笑不足以為道故建言有之明道若昧進道若退夷道若纇上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫唯道善貸且成

建立也偷苟且也渝羊朱反變改也傳奕音義云古本作輸廣雅曰輸愚也或作揄董遇作搖今從王弼傳奕作渝應人之乏而終以見還曰貸趙志堅云貸者暫借非長與也且者權成非久固也欲使蒙貸者不長往得成者非久住感貸荷成速歸於道

敘二 五

蘇註 道非形不可見非聲不可聞不先知萬物之妄廓然無蔽卓然有見未免于不信也故下士聞道以為荒唐謬悠而笑之中士聞道與之存亾出沒而疑之惟了然見之者然後勤行服膺而不怠孔子曰語之而不惰者其回也與斯所謂上士也弍建立

○也古之立言者有是說而老子取之下之所陳者是也無所不照而非察也若止不行而天下之速者莫之或先也或夷或纇所至則平而未嘗削也上德不德如谷之虛也大白若辱者使白而不受汙此則不

屑不潔之士而非聖人也廣德若不足者廣大而不可復加則止于此而已非廣也建德若偷因物之自然而無立者外若偷惰而實建也質真若渝體聖抱神隨物變化而不失其貞者外若渝也大方無隅全其大方不小立圭角也大器晚成器大不可近用也大音希聲非耳之所得聞也大象無形非目之所得見也道之所寓無所不見凡此十二者皆道之見于事者也而道之大全則隱于無名惟其所寓惟其有餘以貸不足物之賴之以成者如此

筆乘

上士者恬淡寂寞虛無無為者也勤於此則勤行之至而實無所勤行也斯所謂天然懸解矣而下士惡足以知之君平曰中士所聞非至美也下士所見非至善也中士所眩下士所笑乃美善之美善者也

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽冲氣以為和人之所惡惟孤寡不穀而王公以為稱故物或損之而益或益之而損人之所教我亦教之強梁者不得其死吾將以為教父

凡動物背止於後陰靜也耳目口鼻居前陽動也故曰負陰抱陽植物則背寒向暖而冲氣運乎其間木絕水曰梁木負棟亦曰梁取其力之強也故曰強梁金人銘曰強梁者不得其死好勝者必遇其敵蓋古人嘗以此為教而我亦教之但老子獨尊之曰教父如言萬物之母之謂母主養父主教故言生則曰母言教則曰父

蘇註

夫道非一非二及其與物為偶道一而物不一故以一名道然而道則非一也一與一為二二與一為三自是以往而萬物生物雖有萬不同而莫不負陰抱陽冲氣以為和者蓋物生于三而三生于一理之自然也世之人不知萬物之所自生莫不賤寡小而貴重大然王公之尊而自稱孤寡不穀古之達者蓋已知之矣

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間吾是以知無為之有益不言之教無為之益天下希及之

馳騁役使也堅猶剛強不曰剛強而曰堅變文叶韻也無間無內也至剛者天下莫能勝而至柔能役之無內者天下莫能破而無有能入之二語皆設喻以明無為之有益也

蘇註

以堅御堅不折則碎以柔御堅柔亦不靡堅亦不病求之於物則水是也以有入有捍不相受以無入有無未嘗勞有未嘗覺求之于物則鬼神是也是以聖人唯能無為故能役使衆強出入羣有

名與身孰親身與貨孰多得與亾孰病是故甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久

多猶重也薛云知足者樂今有之已多無求者也無求奚辱知止者懼後進之有損知幾者也知幾奚殆

大成若缺其用不敝大盈若沖其用不窮大

直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜勝熱
清靜為天下正

蘇註
天下以不鈌為成故成必有敝以不虗為盈故盈必有窮聖人要于大成而不卹其鈌期于大盈而不惡其沖是以成而不敝盈而不窮也直而不屈其直必折循理而行雖曲而直巧而不拙其巧必勞付物自然雖拙而巧辯而不訥其辯必窮因理而言雖訥而辯成而不鈌盈而不沖直而不屈巧而不拙辯而不訥譬知躁之不能靜靜之不能躁耳夫躁能勝寒而不能勝熱靜能勝熱而不能勝寒皆滞于一偏而非其正也唯泊然清净不染于一非成非鈌非盈非沖非直非屈非巧非拙非辯非訥而後無所不勝可以為天下正矣

天下有道郤走馬以糞天下無道戎馬生于郊罪莫大于可欲禍莫大于不知足咎莫大于欲得故知足之足常足矣

郤屏去也糞糞田也吳幼清本糞下有車字以張衡東京賦郤走馬以糞車為證我馬戰馬也郤交也二國相交之境也戎馬生于郊言兵久不還也一性之內無欠無餘人能安之無往不足故曰知足之足常足

蘇註
天下各安其分則不爭而自治故郤是馬而糞田以其可欲者示人固有罪矣而不足其足者其禍又甚所欲必得者其咎最大匹夫有一于身患必及之矦王而為是則戎馬之所自起也唯知足者所寓而足故無不足

不出户知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少是以聖人不行而知不見而名不為而成

蘇註
性之為體充遍宇宙無遠近古今之異古之聖人其所以不出户牖而無所不知者特其性全故耳世之人為物所蔽性分于耳目內為身心之所紛亂外為山河之所障塞見不出視聞不出聽户牖之微能蔽而絕之不知聖人復性而足乃欲出而求之是以彌遠而彌少也性之所及非特能知能名而已盖可以因勿之自然不勞而成之矣

為學日益為道日損損之又損之以至于無為無為而無不為矣故取天下常以無事及其有事不足以取天下

取開元疏云猶攝化也無事即無為也無為自化清靜自正故曰取天下常以無事為者敗之執者失之故曰有事不足以取天

蘇註
不知道而務學聞見日多而無以一之未免為累也孔子曰多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也苟一日知道顧視萬物無一非妄去妄以求復性是謂之損孔子謂子貢曰女以予為多學而識之者與曰然非與曰非也予一以貫之去妄以求復性可謂損矣而去妄之心猶存及其

兼忘此心純性而無餘然後無所不為而不失于無為矣人皆有欲取天下之心故造事而求之心見于外而物惡之故終不可得聖人無為故無事其心見于外而物安之雖不取天下而天下歸之矣

聖人無常心以百姓心為心善者吾善之不善者吾亦善之德善矣信者吾信之不信者吾亦信之德信矣聖人在天下慄慄為天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

○無常心心無所主也慄圖協反為去聲渾胡本反○

蘇註

虛空無形因萬物之形以為形在方為方在圓為圓如使空自有形則何以形萬物哉是以聖人無心因百姓之心以為心無
敍二　十一
善不善皆善之無信不信皆信之善不善在彼吾之所以善之者未嘗渝也可謂德善矣信不信在彼而吾之所以信者未嘗變也可謂德信矣不然善善而棄不善信信而棄不信豈所謂常善救人故無棄人哉天下善惡信偽方各自是以相非相賊不知所定聖人憂之故慄慄為天下渾其心無善惡無信偽皆以一待之彼方注其耳目以覬聖人之予奪而吾一以嬰兒遇之于善無所喜于惡無所嫉夫是以善者不矜惡者不慍釋然皆化而天下始定矣

出生入死生之徒十有三死之徒十有三人之生動之死地者亦十有三夫何故以其生生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不避甲兵兕無所投其角虎無所措其爪兵○

○無所容其刃夫何故以其無死地

出謂自無而見于有入謂自有而歸于無莊子萬物皆出于機入于機又曰其出不忻其入不距又曰有乎出有乎入皆以出為生入為死夫音符攝生如攝政攝官之攝不認生為已有如暫焉嘗攝之也不期而會曰遇兕音似山海經兕出湘水之南蒼黑色爾雅云形如野牛一角重千斤

蘇註

性無生死出則為生入則為死用物取精以自滋養者生之徒也聲色臭味以自戕賊者死之徒也二者既分生死之道矣吾又知作而不知休知言而不知默知思而不知忘以趣于盡則所謂動而之死地者也生死之道以十言之三者各居其三矣
敍二　十二
豈非生死之道九而不生不死之道一而已矣不生不死則易所謂寂然不動者也老子言其九不言其一使人自得之以寄無思無為之妙也有生則有死故生之徒即死之徒也人之所賴于生者厚則死之○

○道常十九聖人常在不生不死中生地且無焉有死地哉

筆乘

生之徒十有三此練形住世者也死之徒十有三此殉欲忘生者也人之生動之死地十有三此斷滅種性者也凡此十分之中率居其九皆生生之厚者也夫有生必有死是生固死之地矣兕虎甲兵將安避之善攝生則無生矣故兕之角無所投虎之爪無所措兵之刃無所容何者彼無地

以受之也厚生者九無生者一老子于十者之中闕一自擬其旨微矣然聖人無生非故薄之也本無生也昔人云愛生者可殺也愛潔者可汚也愛榮者可辱也愛完者可破也本無生孰殺之本無潔孰汚之本無榮孰辱之本無完孰破之知此者可以出入造化遊戲死生

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之爵而常自然故道生之畜之長之育之毒之○養之覆之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

畜許六反夫音符長上聲下同

蘇註

道者萬物之母故生萬物者道也及其運而為德牧養羣衆而不辭故畜萬物者德也然而道德則不能自形因物而後形見物則不能自成遠近相取剛柔相交積而為勢而後興亡治亂之變成矣形雖由物成雖由勢而非道不生非德不畜是以尊道而貴德尊如父兄貴如侯王道無位而德有名故也恃爵而後尊貴者非實尊貴也

天下有始以為天下母既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不救見小曰明守柔曰強用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常

兌口也人之有口家之有門皆喻物所從出者塞而閉之蔵有於無守母者也參同○契云耳目已之實閉固勿發揚兌口勿以談希之順以洪即此義不可目窺曰小不可力得曰柔遺唯季反襲常猶前言襲明密而不露也記曰揜而充衰曰襲

蘇註

無名天地之始有名萬物之母道方無名則物之所資始也及其有名則物之所資生也故謂之始又謂之母其子則萬物也聖人體道以周物譬如以母知其子了然無不察也雖其智能周之然而未嘗以物忘道故終守其母也天下皆具此道然常患忘道而徇物目悅于色耳悅于聲開其悅之之心而以其事濟之是以終身而陷溺不能救夫聖人之所以終身不勤者唯塞而閉之未嘗出而徇之也悅之為害始小而浸大知小之將大而閉之可謂明矣趨其所悅而不顧自以為強而非強也唯見悅而知畏之者可謂強矣世人開其所悅以身徇物往而不反聖人塞而閉之非絕物也以神應物用其光而已身不與也○夫耳之能聽目之能見鼻之能臭口之能嘗身之能觸心之能思皆所謂光也蓋光與物接物有去而明無損是以應萬變而不窮殃不及于其身故其常性湛然相襲而不絕矣

使我介然有知行于大道惟施是畏大道甚夷而民好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文采帶利劍厭飲食資貨有餘是謂盜竽非道哉

介然有知猶言微有知也夸張曰施嗇之反也夷平也路狹而捷為徑除治也傳曰

糞除先人之敝廬是也青赤為文色絲為采傳奕云采是古文繡字資貨一作財貨盜竽誤作盜夸今從韓非本

蘇註

體道者無知無行無所施設而物自化今介然有知而行于大道則有施設建立非其自然有足畏者矣大道夷易無有險阻世之不知者以為迂遠而好徑以求捷故凡舍其自然而有所施設者皆欲速者也俗人昭昭我獨若昬俗人察察我獨悶悶豈復飾末廢本以施設為事夸以誨盜哉

○善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟修之于身其德乃真修之于家其德乃餘修之于鄉其德乃長修之于邦其德乃豐修之于天下其德乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以邦觀邦以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此

邦一作國漢人避高帝諱改之於韻不叶今從韓非本

蘇註

世豈有建而不拔抱而不脫者乎唯聖人知性之真審物之妄損物而修身其德充積實無所立而其建有不可拔者實無所執而其抱有不可脫者故至其子孫猶以祭祀不輟也身既修推其餘以及外雖至于治天下可也天地外者世俗所不見矣然其理可推而知也修身之至以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國皆吾之所及知也然安知聖人以天下觀天下亦若吾之以身觀身乎豈身可以身觀而天下獨不可以天下觀乎故曰吾何以知天下之然哉以此言亦以身知之耳

敘二　十六

○含德之厚比于赤子毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作精之至也終日號而不嗄和之至也知和曰常知常曰明益生曰祥心使氣曰強物壯則老謂之不道不道早已

毒蟲蜂蠆之類以尾端肆毒曰螫猛獸虎豹之類以爪按拏曰據攫鳥鵰鶚之類以羽距擊觸曰搏趙志堅曰以四指握拇指為握固峻子垂反說文云赤子陰也號乎聲嗄所嫁反聲嘶也又啼極無聲曰嗄一作嗌不嗄黃茂材云古本無嗌字嗌不嗄莊子之文後人增入之祥吉凶之候也

蘇註

老子之言道德每以嬰兒況之者皆言其體而已未及其用也夫嬰兒泊然無欲其體則至矣然而物來而不知應故未可以言用也道無形體物莫得而見也況可得而傷之乎人之所以至于有形者由其有心也故有心而後有形有形而後有敵敵立而傷之者至矣無心之人物無與敵者而曷由傷之夫赤子所以至此者唯無心也無執而自握無欲而自作是以知其精有餘而非心也心動則氣傷氣傷則號而啞終日號而不啞是以知其心不動而氣和也和者不以外傷內也復命曰常遇物而知反其本者也知和曰常得本以應萬物者也其實一道也故皆謂之常生不可益而欲益之則非其正矣氣惡妄作而又

敘二　十七

以心使之則強梁甚矣孟生使氣不能聽其自然日入于剛強而老從之則失其赤子之性矣

知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同不可得而親不可得而踈不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故為天下貴

蘇註

道非言說亦不離言說然能知者未必言能言者未必知唯塞兌閉門以杜其外挫銳解紛和光同塵以治其內者默然不同而與道同也可得而親則亦可得而踈可得而利則亦可得而害可得而貴則亦可得而賤體道者均覆萬物而孰為親孰為踈等觀逆順而孰為利害不知榮辱而孰為貴賤情計之所不及此所以為天下貴也

以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知天下之然哉天下多忌諱而民彌貧民多利器國家滋昏人多技巧奇物滋起法令滋章盜賊多有故聖人云我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸

蘇註

古之聖人柔遠能邇無意于用兵唯不得已然後有征伐之事故以治國為正以用兵為奇雖然此亦未足以取天下天下神器不可為也為者敗之執者失之唯體道者廓然無事雖不取天下而天下歸之矣人主多忌諱下情不上達則民貧而無告利器權謀也明君在上常使民無知無欲

形而精存乎其中矣物至于成形則真偽雜矣方其有精不容偽也真偽既雜自一而為二自二而為三紛然錯出不可復信矣方其有精不吾欺也古今雖異而道則不去故以不去名之唯未嘗去故能以閱衆有之變矣甫美也雖萬物之美不免于變也聖人所以知萬物之所以然者以能體道而不去故耳

筆乘

道無形容不可形容即屬之德然知德容則道亦可從而識如所謂恍惚窈冥是也人之學道喜于有作至恍惚窈冥類若其芒蕩難於湊泊矣不知惚恍無象即象也恍惚無物即物也窈冥無精即精也如釋典云若見諸相非相即見如来也暫為假常為真恍惚窈冥則不以有而存不以無而亡夫孰真且信于此故曰自古及今其名不去也昧者乃謂恍惚窈冥之中真有一物者夫恍惚窈冥則無中邊之謂也而物奚麗乎況有居必有去又何以亘古今而常存乎然則曷謂閱衆甫也甫始也人執衆有為有而不能玄會于徼妙之間者未嘗閱其始耳閱衆有之始則知未始有始則衆有皆衆妙而其為恍惚窈冥也一矣是所以知衆有即真空者以能閱而知之故也釋氏多以觀門示人悟入老子之言豈復異此故閱衆始則前際空觀其徼則後際空萬物並作觀其復則當處空一念歸根王際永斷而要以能觀得之學者誠有意乎知常也則必自此始矣

曲則全枉則直窪則盈敝則新少則得多則惑是以聖人抱一為天下式不自見故明不自見故彰不自伐故有功不自矜故長夫唯不爭故天下莫能與之爭古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

窪烏瓜反夫音符

蘇註

聖人動必循理理之所在或直或曲要於通而已通故與物不迕不迕故全也直而非理則非直也循理雖枉天下之至直也

衆之所歸者下也雖欲不盈不可得矣昭昭察察非道也悶悶蔡將敝矣而日新之所自出也道一而已得一則無所不得多學而無以一之則惑矣抱一者復性者也蓋曲則全枉則直窪則盈敝則新少則得皆抱一之餘也故以抱一終之目不自見故能見物鏡不自照故能照物如使自見目照則自為之不暇而何暇及物哉不自見不自是不自伐不自矜皆不爭之餘也故以不爭終之世以直為是以曲為非將循理而行于世則有不免于曲者矣故終篇復言之曰此豈虛言哉誠全而歸之夫所謂全者非獨全身也內以全身外以全物物我兼全而復于性則其為直也大矣

筆乘

曲則全枉則直窪則盈敝則新凡以明少則得也一少之極也抱一而天下式則其得多矣故一國三公不知誰適十羊九牧詎可得芻茭生者繇其多方亡羊者苦于岐路

希言自然飄風不終朝驟雨不終日孰為此者天地天地尚不能久而況于人乎故從事於道者道者同于道德者同于德失者同于失同于道者道亦樂得之同于德者德亦樂得之同于失者失亦樂得之信不足有不信

飄風疾風也驟雨暴雨也自旦及晡為終朝自早及莫為終日風雨震蕩飄忽必不能久岐伯所謂亢則害承乃制也樂入聲

蘇註

言出于自然則簡而中非其自然而強言之則煩而難信矣故曰道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既此所謂希言矣陰陽不爭風雨時至不疾不徐盡其勢之所至而後止若夫陽亢于上陰伏於下否而不得洩于是為飄風暴雨若將不勝然其勢不能以終日古之聖人言出于希行出于夷皆因其自然故久而不窮世或厭之以為不若詭辯之悅耳怪行之驚世不知其不能久也孔子曰苟志于仁也無惡也故曰仁者之過易辭

志于仁猶若此而況志于道者乎夫苟從事于道矣則其所為合于道者得道合于德者得德不幸而失雖失于所為然必有得於道德矣不知道者信道不篤因其失而疑之于是益以不信夫唯知道然後不以得失疑道也

筆乘

道以自然為至而世希言之者喜于作也有作必有輟惡能久乎即飄風驟雨之不能久烏亦可見也從事于道者不然從事

于道則自然矣自然則本無所得亦復何失無得無失而隨世之得失故為德為失皆信其所至而無容心焉無不同矣無不同亦無不樂乃其理也夫無不同則求其信且不可得況不信乎苟離道而為德不能同于失矣離德而為失不能同于德矣不能同于德同于失而欲其同于道者未之有也所謂信不足焉有不信也皆飄風驟雨之類也或曰首楞嚴言非因緣非自然而老氏以自然為宗有以異乎余曰無以異也夫所惡夫自然者有所自而自有所然而然也有所自而自有所然而然則是自然也在有物之上出非物之下是釋氏之所訶也老耼明自然矣獨不曰無名天地之始乎知無名則其自也無自其自也無自則其然也無然其自無自其然無然而因若緣焉能囿之故曰精覺妙明非因非緣非自然非不自然離一切相即一切法蓋所謂不可道之常道如此

跂者不立跨者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長其在道曰餘食贅行物或惡之故有道者不處

跂與企同蔣云舉踵曰跂張足曰跨立欲增高則反害其立行欲增闊則反害其行贅疣贅也行當作形古字通也食餘人必惡之形贅人必醜之左氏人將不食吾餘莊子附疣縣贅出乎形而侈乎性是也惡去聲處上聲

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天下母吾不知其名字之曰道強為之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反故道大天大地大王亦大域中有四大而王居其一焉人法地地法天天法道道法自然

混渾通先悉薦

寥遠也羅什曰妙理常存故曰有物萬道不能分故曰混成鍾會曰廓然無偶曰獨立古今常一曰不改無所不在曰周行所在皆通曰不殆

蘇註

夫道非清非濁非高非下非去非來非善非惡混然而成體其于人為性故曰有物混成此未有知其主者蓋湛然常存而天地生于其中耳寂兮無声寥兮無形獨立無匹而未常變行于群有而未嘗殆俯以化育萬物則皆其母矣道本無名聖人見萬物之無不由也故字之曰道見萬物之莫能加也故強為之名曰大然其實則無得而稱之也自大而求之則逝而往矣自往而求之則遠不及矣雖逝雖遠然反而求之一心足矣由道言之則雖天地與王皆未足大也然世之人習知三者之大而不信道之大也故以實告之人不若地地不若天天不若道道不若自然然使人一日復性則此三者人皆足以盡之矣

重為輕根靜為躁君是以聖人終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然奈何萬乘之主而以身輕天下輕則失根躁則失君

根本也躁者動之甚而煩擾也君主也韓非云制在已曰重不離位曰靜重則能使

抱樸則少私寡欲而天下無事矣素未受采樸未斲器此所謂性之初也實也夫遊于性之初故雖有身而實無身其有私焉者少矣雖有心而實無心其有欲焉者寡矣然則見素抱樸乃聖智仁義之精也焉用文之蓋老子絕之于彼正欲其屬之于此學者不察其意而但知其絕而棄之猥云老子之論蕩而不法也斯所謂不得於言者乎

○絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若人之所畏不可不畏荒兮其未央哉○衆人熙熙如享太牢如春登臺我獨怕兮其未兆如嬰兒之未孩乘乘兮若無所歸衆人皆有餘而我獨若遺我愚人之心也哉沌沌兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶忽兮若晦寂兮無似所止衆人皆有以我獨頑似鄙我獨異於人而貴食母

唯上聲阿烏何反皆應聲唯恭而阿慢也荒廣遠也怕古泊字靜也兆如龜兆之坼動之微也孩小兒笑也笑則情動而識生矣有歸必稅駕而不乘乘乘兮無所歸無住著也馬巨濟曰性無餘欠有餘皆分外也享太牢登春臺則所得皆分外故曰衆人皆有餘遺失也沌如渾沌之沌無知也一作純小明為昭察苛細也悶莫奔反頑不知痛痒也古謂都為美郊為鄙食音嗣食母乳母也見體記內則篇

蘇註

為學日益為道日損不知性命之正而以學求益增所未聞積之不已而無以一之○則以圜害方以直害曲其中紛然不勝其憂矣患夫學者之至此故曰絕學無憂若夫聖人未嘗不學而以道為主不學而不少多學而不亂廓然無憂而安用絕學邪學者溺于所聞而無以一之則唯之為恭阿之為慢不可同日言矣而況夫善惡之相反乎夫唯聖人知萬物同出于性而皆成于妄如畫馬牛如刻虎彘皆非其實潛焉無是非同異之辨孰知其相去幾何哉苟知此矣則萬物並育而不相害道並行而不相悖無是怪矣聖人均彼我一同異其心無所復留然豈以是忽遺世犯分亂理而不顧哉人之所畏吾亦畏之人之所為吾亦為之雖列于君臣父子之間行于禮樂刑政之域而天下不知其異也其所以不嬰于物者惟心而已人皆徇其所知故介然不出畦畛聖人無涉有無無入而不可則荒兮其未可央也人各溺于所好其美如享太牢其樂如春登臺囂然從之而不知其非唯聖人深究其妄遇之泊然○不動如嬰兒之未能孩也乘萬物之理而不自私故若無所歸衆人守其所知各自以為有餘聖人包舉萬物而不主于一超然其若遺也沌沌若愚而非愚也世俗以分別為知聖人知群妄之不足辨也故其外若昏其中若悶忽焉若海不見其津涯漂然無定不見其宿止也人各有能故世皆得而用之聖人才全德備若無所施故疑于頑鄙道者萬物之母衆人狥物忘道而聖人脫遺萬物以道為宗譬如嬰兒無

所雜食食于母而已
筆乘
人之為學憂不得善也吾能絕學則奚憂
之有然非強絕也知性本無善也彼為學
者雖異于惡而離性則一其少異者如唯
與阿之間耳夫以善惡之同而聖人亦不
廢善者盖人之所畏不得不畏所謂吉凶
與民同患也至其心游于性初方且荒兮
未央而豈若善之有涯涘可限量哉故人
之樂善如享太牢春登臺而我獨泊兮如 ○
○嬰兒之未孩無朕彼也乘乘者無所歸無
棲泊也人之得善皆有所止而我獨若遺
若愚人之沌沌無知識也人皆昭昭察察
皆若有所以而我獨昏也悶悶也忽兮若
海漂兮無所止也此豈聖人真頑且鄙哉
以衆皆逐其子我獨貴其母不能不與衆
異耳盖性無善惡而善惡萬法皆從此而
生故謂之食母
孔德之容唯道是從道之為物惟怳惟惚惚
兮怳兮其中有象怳兮惚兮其中有物窈兮
冥兮其中有精其精甚真其中有信自古及
今其名不去以閱衆甫吾何以知衆甫之然
哉以此
孔大也窈為了反恍惚窈冥皆不可見之
意鄧錡云恍惚便是物非恍惚之中更別
缺二　廿八
有物經云無狀之狀無物之象是謂恍惚
是也窈冥便是精非窈冥之中更別有精
張平叔云窈冥莫測是真精是也王輔嗣
曰信驗也閱自門出者一一而數之言道
如門萬物皆自此往也漢書此如傳舍所 ○
○閱多矣陸機賦川閱水而成川世閱人而
為世其用字之義并同一訓經歷亦同此
義甫美也又始也
蘇註
道無形也及其運而為德則有容矣故德
者道之見也自是推之則衆有之容皆道
之見于物者也道非有無故以恍惚言之
然及其運而成象著而成物未有不出于
恍惚者也方有無之未定恍惚而不可見
及夫有無之交則見其窈冥深眇雖未成
形而精存乎其中矣物至于成形則真偽
雜矣方其有精不容偽也真偽既雜自一
而為二自二而為三紛然錯出不可復信
矣方其有精不吾欺也古今雖異而道則
不去故以不去名之唯未嘗去故能以閱
缺二　廿九
衆有之變矣甫美也雖萬物之美不免于
變也聖人所以知萬物之所以然者以能
體道而不去故耳
筆乘
道無形容不可形容即屬之德然知德容 ○
○則道亦可從而識如所謂恍惚窈冥是也
人之學道喜于有作至恍惚窈冥類若其
芒蕩難於湊泊矣不知惚恍無象即象也
恍惚無物即物也窈冥無精即精也如釋
典云若見諸相非相即見如來也暫為假
常為真恍惚窈冥則不以有而存不以無
而亡夫孰真且信于此故曰自古及今其
名不去也昧者乃謂恍惚窈冥之中真有
一物者夫恍惚窈冥則無中邊之謂也而
物奚麗乎況有居必有去又何以亘古今

而常存乎然則曷謂閱衆甫也甫始也人孰衆有為有而不能玄會于徼妙之間者未嘗閱其始耳閱衆有之始則知未始有始則衆有皆衆妙而其為恍惚窈冥也一矣是所以知衆有即真空者以能閱而知之故也釋氏多以觀門示人悟入老子之言豈復異此故閱衆始則前際空觀其徼則後際空萬物並作觀其復則當處空一念歸根上際永斷而要以能觀得之學者誠有意乎知常也則必自此始矣

○曲則全枉則直窪則盈敝則新少則得多則惑是以聖人抱一為天下式不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫唯不爭故天下莫能與之爭古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

窪烏瓜反夫音符

蘇註

聖人動必循理理之所在或直或曲要於通而已通故與物不迕不迕故全也直而非理則非直也循理雖枉天下之至直也

衆之所歸者下也雖欲不盈不可得矣昭昭察察非道也悶悶若將敝矣而日新之所自出也道一而已得一則無所不得多學而無以一之則惑矣抱一者復性者也蓋曲則全枉則直窪則盈敝則新少則得皆抱一之餘也故以抱一終之目不自見故能見物鏡不自照故能照物如使自見自照則自為之不暇而何暇及物哉不自見不自是不自伐不自矜皆不爭之餘也故以不爭終之世以直為是以曲為非將○循理而行于世則有不免于曲者矣故終篇復言之曰此豈虛言哉誠全而歸之夫所謂全者非獨全身也內以全身外以全物物我兼全而復于性則其為直也大矣

筆乘

曲則全枉則直窪則盈敝則新凡以明少則得也一少之極也抱一而天下式則其得多矣故一國三公不知誰適十羊九牧詎可得芻豢生者繇其多方亡羊者苦于岐路

希言自然飄風不終朝驟雨不終日孰為此者天地天地尚不能久而況于人乎故從事於道者道者同于道德者同于德失者同于失同于道者道亦樂得之同于德者德亦樂得之同于失者失亦樂得之信不足有不信

飄風疾風也驟雨暴雨也自旦及晡為終朝自早及莫為終日風雨震蕩飄忽必不能久岐伯所謂亢則害承乃制也樂入聲

蘇註

言出于自然則簡而中非其自然而強言○之則煩而難信矣故曰道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既此所謂希言矣陰陽不爭風雨時至不疾不徐盡其勢之所至而後止若夫陽亢于上陰伏於下否而不得洩于是為飄風暴雨若將不勝然其勢不能以終日古之聖人言出于希行出于夷皆因其自然故久而不窮世或厭之以為不若詭辯之悅耳怪行之驚世不知其不能久也孔子曰苟志于仁也無惡也故曰仁者之過易辭

志于仁猶若此而况志于道者乎夫苟從
事于道矣則其所為合于道者得道合于
德者得德不幸而失雖失于所為然必有
得於道德矣不知道者信道不篤因其失
而疑之于是益以不信夫唯知道然後不
以得失疑道也

筆乘

道以自然為至而世希言之者喜于作也
有作必有輟悪能久乎即飄風驟雨之不
能久為亦可見也從事于道者不然從事
○于道則自然矣自然則本無所得亦復何
失無得無失而隨世之得失故為德為失
皆信其所至而無容心焉無不同矣無不
同亦無不樂乃其理也夫無不同則求其
信且不可得況不信乎苟離道而為德不
能同于失矣離德而為失不能同于德矣
不能同于德同于失而欲其同于道者未
之有也所謂信不足焉有不信也皆飄風
驟雨之類也或曰首楞嚴言非因緣非自
然而老氏以自然為宗有以異乎余曰無
以異也夫所悪夫自然者有所自而自有
所然而然也有所自而自有所然而然則
是自然也在有物之上出非物之下是釋
氏之所訶也老耼明自然矣獨不曰無名
天地之始乎知無名則其自也無自其自
也無自則其然也無然其自無自其然無
然而因若緣焉能圖之故曰精覺妙明非
因非緣非自然非不自然離一切相即一
切法盖所謂不可道之常道如此

○跂者不立跨者不行自見者不明自是者不
彰自伐者無功自矜者不長其在道曰餘食
贅行物或悪之故有道者不處

跂與企同薛云舉踵曰跂張足曰跨立欲
增高則反害其立行欲增闊則反害其行
贅疣贅也行當作形古字通也食餘人必
悪之形贅人必醜之左氏人將不食吾餘
莊子附疣縣贅出乎形而侈乎性是也悪
去聲處上聲

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改
周行而不殆可以為天下母吾不知其名字
之曰道強為之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰
反故道大天大地大王亦大域中有四大而
王居其一焉人法地地法天天法道道法自
然

混渾通先悉薦反強上聲介甫去寂止也
寥遠也羅什曰妙理常存故曰有物萬道
不能分故曰混成鍾會曰廓然無偶曰獨
立古今常一曰不改無所不在曰周行所
在皆通曰不殆

○蘇註

夫道非清非濁非高非下非去非來非善○
非悪混然而成體其于人為性故曰有物
混成此未有知其主者盖湛然常存而天
地生于其中耳寂兮無声寥兮無形獨立
無匹而未常變行于群有而未嘗殆俯以
化育萬物則皆其母矣道本無名聖人見
萬物之無不由也故字之曰道見萬物之
莫能加也故強為之名曰大然其實則無
得而稱之也自大而求之則逝而往矣自
往而求之則遠不及矣雖逝雖遠然反而

求之一心足矣由道言之則雖天地與王皆未足大也然世之人習知三者之大而不信道之大也故以實告之人不若地地不若天天不若道道不若自然然使人一日復性則此三者人皆足以盡之矣

重為輕根靜為躁君是以聖人終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然奈何萬乘之主而以身輕天下輕則失根躁則失君

根本也躁者動之甚而煩擾也君主也韓非云制在已曰重不離位曰靜重則能使輕靜則能使躁故曰重為輕根靜為躁君管子曰動則失位靜則自得離去聲輜莊持反古者凡吉行乘乘車師行乘兵車皆有輜車在後輜車衣車前後有蔽所以載行者之衣食器械以其累重故稱輜重榮觀紛華之觀也公羊傳曰常事曰視非常曰觀處上聲燕處猶燕居超然高出而無繫著也奈如也乘去聲失根一作失本一作失臣非今從王輔嗣本

蘇註

凡物輕不能載重小不能鎮大不行者使行不動者制動故輕以重為根躁以靜為君行欲輕而不離輜重榮觀雖樂而必有燕處重靜之不可失如此人主以身任天下而輕其身則不足以任天下矣輕與躁無施而可然君輕則臣知其不足賴臣躁則君知其志于利故曰輕則失臣躁則失君

善行無轍迹善言無瑕讁善計不用籌策善閉無關楗而不可開善結無繩約而不可解是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無弃物是謂襲明故善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖知大迷是為要妙

瑕玉玷也讁直革反責也籌策計數者所用之筴以竹為之楗其偃反拒門木也橫曰關竪曰楗結繫也繩索也約束也襲相傳襲也一作掩襲之襲言密用也傅奕云是以聖人常善救人二十字獨見河上本古本無之

蘇註

乘理而行故無迹時然後言故言滿天下無口過萬物之數畢陳于前不計而知安用籌筭全德之人其于萬物如母之于子雖縱之而不去故無關而能閉無繩而能約彼方挾策以計設關以閉持繩以結其力之所及者少矣聖人之于人非特容之又善救之我不棄人而人安得不歸我乎夫救人于危難之中非救之大者也方其流轉生死為物所蔽而推吾至明以與之使暗者皆明如燈相傳相襲而不絕則謂善救人矣聖人無心于教故不愛其資天下無心于學故不貴其師聖人非獨吾忘天下亦能使天下忘我故也聖人之妙雖智者有所不喻故曰要妙

知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離復歸于嬰兒知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸于無極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸于樸樸散則為器聖人用之則為官長故大制不

割

守保守也復幷扶又反谿谷衆水所注天下極言之也式法也忒爽也足全也長上聲制裁斷也割分裂也

呂註

雄動而雌静雄剛而雌柔雄倡而雌和知其雄守其雌則篤静致柔和而不倡者也故為天下谿谿之為物受于谷而輸于江海受而不拒輸而不積物之能通而無迕者也能通則常德不離矣人之生也常德○內全與物無迕反為物之所遷則日益以離唯能篤静致柔和而不倡則常德不離而復歸于嬰兒矣白于色為受采于物為明于行為金于數為四黑于色為不受染于物為晦于行為水于數為一知其白守其黑不受萬物之染若晦若水終之于抱一抱一則能曲能枉能窪能敝故可以為天下式為天下式無往而非一則常德不忒矣不離者不離其故處而已而未必能不忒也不忒則不差矣嬰兒之為物專氣致柔不失其一體之和而已復歸于無極則嬰兒不足以言之也草木之蕃也為榮其謝也辱人之所以為榮辱亦若是而已知其榮守其辱去華歸根雖被以天下之所甚惡而不能累焉故為天下谷谷之為物虛而能盈應而不藏而江海之源所自出者也能為天下谷則反乎其源矣故常德乃足則又非特不忒而已復歸其樸樸者真之全而物之混成者也唯其混成而未為器故能大能小能曲能直能短能長○能圓能方無施而不可則無極不足以言之也然則守其雌守其黑守其辱足矣安用知其雄與白與榮哉蓋守之以為母知之以為子守之以為經知之以為變也樸散則為器器之為物能大而不能小能曲而不能直能短而不能長能圓而不能方故聖人用之為官長而已非容非公公乃王之道也若夫抱樸以制天下其視天下之理猶庖丁之視牛未嘗見全牛也行之于所無事而已恢恢乎其于游刃有餘地矣何事于割哉故曰大制不割

將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器不可為也為者敗之執者失之故物或行或隨或呴或吹或强或羸或載或隳是以聖人去甚去奢去泰

取如左氏取我田疇而伍之史記取高帝約束紛更之之取為治之也司馬温公曰為之則傷自然執之則乖通變呴音許一音虛羸力為反載始也又任載也隳許規反去上聲陸農師云去甚慈也去奢儉也○去泰不敢為天下先也三者聖人所以取天下也

蘇註

聖人之有天下非取之也萬物歸之不得已而受之其治天下非為之也因萬物之自然而除其害耳若欲取而為之則不可得矣凡物皆不可為也雖有百人之聚不循其自然而妄為之必有齟齬不服者而況天下乎雖然小物寡衆猶有可以力取而智奪者至于天下之大有神主之不待

其自歸則叛不聽其自治則亂矣陰陽相盪高下相傾大小相使或行于前或隨于後或呴而暖之或吹而寒之或益而強之或損而羸之或載而成之或隳而毁之皆物之自然而勢之不免者也世之愚人私已而務得乃欲拒而違之其禍不覆則折唯聖人則知其不可逆順以待之去其甚去其奢去其泰使不至于過而傷物而天下無患矣此不為之至也堯湯之千水旱雖不能免而終不至于敗者由此故也易之泰曰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民三陽在内三陰外物在泰極矣聖人懼其過而害生故財成而輔相之使不至于過此所謂去甚去奢去泰也矣

○以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所處荆棘生焉大兵之後必有凶年善者果而已不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿強物壯則老是謂不道不得早已

好去聲還旋通易曰師衆也處上声善即有道者也不得已為之難也莊子曰不得已而後動又一宅而寓于不得已又託不得已以養中皆與老子語合果而勿矜以下五而字當讀如於字人方果於彼我獨果于此也矜自恃也伐夸大也驕恣肆也已止也早已言不久也

蘇註

聖人用兵皆出于不得已非不得已而欲以強勝天下雖或能勝其禍必還報之楚靈齊湣秦始皇漢孝武或以殺其身或以禍其子孫人之所毒鬼之所疾未有得免者也兵之所在民事廢故田不修用兵之後殺氣勝故年穀傷凡兵皆然而况以兵強天下者邪果決也德所不能綏政所不能服不得已而後以兵決之耳勿矜勿伐勿驕不得已四者所以為勿強也壯之必老物無不然者惟有道者成而若缺盈而若沖未嘗壯故未嘗老未嘗死以兵強天下壯亦甚矣能無老乎無死乎

○夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬澹為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者不可得志于天下矣吉事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右言居上勢則以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之

佳謂佳之也溫公曰兵愈佳則害人愈多惡去聲處上聲下並同左為陽為生右為陰為死恬澹安靜也美即佳也樂去聲純甫云此章自兵者不祥之器以下似古之義疏渾入于經者詳其文義可見

蘇註

以之濟難而不以為常是謂不處

○道常無名樸雖小天下不敢臣侯王若能守萬物將自賓天地相合以降甘露人莫之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆譬若之在天下猶川谷之於江海

蘇註

樸性也道常無名則性亦不拘泥焉故其

為物舒之無所不在而斂之不盈毫末此所以雖小而不可臣也故匹夫之賤守之則塵垢粃糠足以陶鑄堯舜而侯王之尊不能守則萬物不賓矣沖氣升降而合為一而降甘露胳然被于萬物無不均遍聖人體至道以應諸有亦露之無不及者此所以能賓萬物也聖人散樸為器因器制名豈其狥名而忘樸逐末而喪本哉蓋亦知復于性是以秉萬變而不殆也江海水之鍾也川谷水之分也道萬物之宗也萬

○物道之末也皆水也故川谷歸其所鍾皆道也故萬物賓其所宗

筆乘

道常首章所謂常道也無名首章所謂無名也以其未彫未琢故謂之樸以其曰希曰微故謂之小然能見小而守之者鮮矣侯王若能守是見小曰明者也知子守母者也如此則靜為動君而動為之臣一為萬主而萬為之賓又孰有臣樸者哉始郎無名天地之始制者裁其樸而分之也始

敘二 四十二

本無名制之則有名矣苟其逐于名而莫止則一生二二生三將巧歷不能筭而種種名相皆以為實與接為構窮萬世而不悟陰陽之慘殆孰甚焉所謂不知常妄作凶也誠知無可以適有則有亦可以之無是故貴其止止者鎮以無名之樸也知止則不隨物遷泯然自足殆無從生矣此非強之也物生于道生物滅以道滅萬物皆作于道萬物皆歸于道我之性宅我自復之夫何難之有故江海水之宗也川谷水之派也異派必會于宗殊名必統于道

○知人者智自知者明勝人者有力自勝者強知足者富強行者有志不失其所者久死而不亡者壽

不失其所即易之止其所也羅什曰在生而不生曰久在死而不死曰壽

敕二 四十三

蘇註

分別為智蔽盡為明分別之心未除故止于知人而不能自知蔽盡則無復分別故能自知而又可以及人也力能及人而不能及我能克己復性則非力之所及故可謂之強也知足者所遇而足則未嘗不富矣雖有天下而常挾不足之心以處之是終身不能富也不與物爭而自強不息物莫能奪其志也物變無窮而心未嘗失則久矣死生之變亦大矣而其性湛然不亡此古之至人能不生不死者也

○大道汎兮其可左右萬物恃之以生而不辭功成不名有愛養萬物而不為主常無欲可名於小萬物歸焉而不知主可名於大是以聖人終不為大故能成其大

汎無繫著也

蘇註

汎兮無可無不可故左右上下周旋無不至也世有物而不辭者必將名之以為已有世有避物而不有者必將辭物而不生生而不辭成而不有者唯道而已大而有為大之心則小矣

筆乘

可名于小爾言不可名小可名于大爾言

不可名大既云可左可右所以非小非大

非小非大所以成其大

執大象天下往往而不害安平泰樂與餌過客止適之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既

林希逸云大象者無象之象也天下皆執此而往行之天下也既盡也

蘇註

道非有無故謂之大象苟其昭然有形則有同有異同者好之異者惡之好則來之○惡則去之不足以使天下皆往矣有好有惡則有所利有所害好惡既盡則其千萬物皆無害矣故至者無不安無不平無不泰作樂設餌以待來者豈不足以止過客哉然而樂闌餌盡彼將舍之而去若天執大象以待天下天下不知好之又況得而惡之乎雖無臭味形色聲音以悅人而其用不可盡矣

○將欲歙之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明柔勝剛弱勝強魚不可脫於深淵邦之利器不可以示人

歙音吸也聚也張開大也深淵原作淵邦原作國今從韓非本

蘇註

未嘗與之而遽奪則勢有所不極理有所不足勢不極則取之難理不足則物不服然此幾于用智也與管仲孫武無異聖人與世俗其迹固有相似者也聖人乘理而世俗用智乘理如醫藥巧於應病用智如○商賈巧于射利聖人知剛強之不足恃故以柔弱自處天下之剛強方相傾相軋而吾以不校坐待其斃此所謂勝也雖然聖人豈有意為此以勝物哉知勢之自然而居其自然耳魚之為物非有爪牙之利足以勝物也然方託於深淵雖強有力者莫能執之及其脫淵而陸則蠢然一物耳何能為哉聖人居于柔弱而剛強者莫能傷非徒莫能傷也又將以全制其後此不亦天下之利器也哉魚惟脫于淵然後人得制之聖人唯處于柔弱而不厭故終能服天下此豈與衆人共之者哉

○道常無為而無不為侯王若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮之以無名之樸無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

道常言道之大常也介甫云言道之主故曰萬物將自賓言道之變故曰萬物將自化作動也鎮者壓定之使不動也羅什曰心得一空資用不失萬神從化伏邪歸正

○蘇註

道常者無所不為而無為之之意耳聖人○以無為化物萬物化之始于無為而漸至于作譬如嬰兒之長人偽日起故三代之衰人情之變日以滋甚方其欲作而上之人與天下皆靡故其變至有不可勝言者苟其方作而不為之動終以無名之樸鎮之庶幾可得而止也聖人中無抱樸之念外無抱樸之迹故樸全而用大苟欲樸之心尚存于胸中則失之遠矣

老子翼卷之二

老子翼卷之三

下篇

上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無為而無以為下德為之而有以為上仁為之而無以為上義為之而有以為上禮為之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首也前識者道之華而愚之始也是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此

○蘇註

聖人從心所欲不踰矩非有意于德而德自足其下知德之貴勉強以求不失蓋僅自完耳而何德之有無為而有以為之則猶有為也唯無為而無以為者可謂無為矣其下非為不成然猶有以為之非徒作而無術者也仁義皆不免于為之矣其所以異者仁以無以為為勝義以有以為為功耳德有上下而仁義有上無下何也下德在仁義之間而仁義之下者不足復言故也自德以降而至于禮聖人之所以齊民者極矣故為之而不應則至于攘臂而強之強之而又不應于是刑罰興而兵甲起則徒作而無術矣忠信而無禮則忠信不見禮立而忠信之美發越于外君臣父子之間夫婦朋友之際其外粲然而中無餘矣故順之則治違之則亂治亂之相去其間不能以髮故曰亂之首也聖人玄覽萬物是非得失畢陳于前如鑑之照形無所不見而孰為前後世人視止于目聽止○于耳思止于心冥行于萬物之間役智以求識而偶有見焉雖自以為明而不知至愚之自始也世之鄙夫樂其有得于下而忘其上故喜薄而遺厚釆華而弃實非大丈夫孰能去彼取此

筆乘

首亂始愚極言禮智流弊所至耳莊子舉老子此言而論之曰今已為物也欲復歸根不亦難乎其易也其惟大人乎雖然既歸其根孰為物孰為非物故又曰匿而不可不為者事也遠而不可不居者義也親而不可不廣者仁也節而不可不積者禮也中而不可不高者德也一而不可不易者道也此數者雖有上下先後之異而以聖人用之皆道也蓋聖人百慮同歸二際俱泯豈復有彼此去取耶

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生矦王得一以為天下貞其致之一也天無以清將恐裂○地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無○以盈將恐竭萬物無以生將恐滅矦王無以貴高將恐蹷故貴以賤為本高以下為基是以矦王自謂孤寡不穀此其以賤為本邪非乎故致數輿無輿不欲琭琭如玉落落如石

裂破毀也發發泄也歇消滅也竭枯竭也蹷音厥顛仆也數上聲

蘇註

一道也物之所以得為物者皆道也天下之人見物而忘道天知其清而已地知其

寧而已神知其靈而已谷知其盈而已萬物知其生而已矦王知其為天下貞而已不知其所以得此者皆道存焉耳致之言極也天不得一未遽裂也地不得一未遽發也神不得一未遽歇也萬物不得一未遽滅也矦王不得一未遽蹷也然其極必至此耳天地之大矦王之貴皆一之致夫一果何物也視之不見執之不得則亦天地之至微也此所謂賤且下也本也晉之稱孤寡不穀者亦舉其本而遺其末耳○輪輻盖軫衡軛轂轊會而為車物物可數而車不可數然後知無有之為車所謂無之以為用者也然則天地將以大為天地邪矦王將以貴為矦王邪大與貴之中有一存焉此其所以為天地矦王者而人莫或知之耳故一處貴而非貴處賤而非賤非若玉之碌碌貴而不能賤石之落落賤而不能貴也

反者道之動弱者道之用天下之物生於有有生于無

反復也須溪云反者動之極則必歸也是其反也正以其動也非動無反

蘇註

復性則靜矣然其寂然不動感而遂通天下之故則動之所自起也道無形無聲天下之弱者莫知道然而天下之至強莫加焉此其所以能用萬物也世不知靜之為動弱之為強故吉之以物之所自生者蓋天下之物閒有母制子夫則有以子制母者也

○筆乘

天下之物生于有所謂有名萬物之母是已有生于無所謂無名天地之始是已無必生有是故貴其反反者反於無也有生於無是故貴其弱弱者無之似也

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以為道故建言有之明道若昧進道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫唯道善貸且成

建立也偷苟且也渝羊朱反變改也傅奕音義云古本作輸廣雅曰輸愚也或作揄董遇作搖今從王弼傅奕作渝應人之乏而終以見還曰貸趙志堅云貸者暫借非長與也且者權成非久固也欲使蒙貸者不長往得成者非久住感貸荷成速歸於道

蘇註

道非形不可見非聲不可聞不先知萬物○之妄廓然無蔽卓然有見未免于不信也故下士聞道以為荒唐謬悠而笑之中士聞道與之存亡出沒而疑之惟了然見之者然後勤行服膺而不怠孔子曰語之而不惰者其回也與斯所謂上士也歟建立也古之立言者有是說而老子取之下之所陳者是也無所不照而非察也若止不行而天下之速者莫之或先也或夷或類所至則平而未嘗削也上德不德如谷之虛也大白若辱者使白而不受汚此則不

屑不潔之士而非聖人也廣德若不足者廣大而不可復加則止于此而已非廣也建德若偷因物之自然而無立者外若偷惰而實建也質真若渝體聖抱神隨物變化而不失其貞者外若渝也大方無隅全其大方不小立圭角也大器晚成器大不可近用也大音希聲非耳之所得聞也大象無形非目之所得見也道之所寓無所不見凡此十二者皆道之見于事者也而道之大全則隱于無名惟其所寓惟其有餘以貸不足物之賴之以成者如此

筆乘

上士者恬淡寂寞虛無無為者也勤於此則勤行之至而實無所勤行也斯所謂天然懸解矣而下士惡足以知之君平曰中士所聞非至美也下士所見非至善也中士所眩下士所笑乃美善之美善者也

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽冲氣以為和人之所惡惟孤寡不穀而王公以為稱故物或損之而益或益之而損人之所教我亦教之強梁者不得其死吾將以為教父

凡動物背止於後陰靜也耳目口鼻居前陽動也故曰負陰抱陽植物則背寒向暖而冲氣運乎其間木絕水曰梁木負棟亦曰梁取其力之強也故曰強梁金人銘曰強梁者不得其死好勝者必遇其敵蓋古人嘗以此為教而我亦教之但老子獨尊之曰教父如言萬物之母之謂母主養父主教故言生則曰母言教則曰父

蘇註

夫道非一非二及其與物為偶道一而物不一故以一名道然而道則非一也一與一為二二與一為三自是以往而萬物生物雖有萬不同而莫不負陰抱陽沖氣以為和者蓋物生于三而三生于一理之自然也世之人不知萬物之所自生莫不賤寡小而貴重大然王公之尊而自稱孤寡不穀古之達者蓋已知之矣

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間吾是以知無為之有益不言之教無為之益天下希及之

馳騁役使也堅猶剛強不曰剛強而曰堅變文叶韻也無間無內也至剛者天下莫能勝而至柔能役之無內者天下莫能破而無有能入之二語皆設喻以明無為之有益也

蘇註

以堅御堅不折則碎以柔御堅柔亦不靡堅亦不病求之於物則水是也以有入有捍不相受以無入有無未嘗勞有未嘗覺求之于物則鬼神是也是以聖人唯能無為故能役使衆強出入羣有

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久

多猶重也薛云知足者樂今有之已多無求者也無求奚辱知止者懼後進之有損知幾者也知幾奚殆

大成若缺其用不敝大盈若沖其用不窮大

直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜勝熱
清靜為天下正
蘇註
天下以不鈌為成故成必有敝以不虛為
盈故盈必有窮聖人要于大成而不卹其
鈌期于大盈而不惡其沖是以成而不敝
盈而不窮也直而不屈其直必折循理而
行雖曲而直巧而不拙其巧必勞付物自
然雖拙而巧辯而不訥其辯必窮因理而
言雖訥而辯成而不鈌盈而不沖直而不
○屈巧而不拙辯而不訥譬如躁之不能靜○
靜之不能躁耳夫躁能勝寒而不能勝熱
靜能勝熱而不能勝寒皆滯于一偏而非
其正也唯泊然清凈不杂于一非成非鈌
非盈非冲非直非屈非巧非拙非辯非訥
而後無所不勝可以為天下正矣
天下有道卻走馬以糞天下無道戎馬生于
郊罪莫大于可欲禍莫大于不知足咎莫大
于欲得故知足之足常足矣
卻屏去也糞糞田也具幼清本糞下有車
字以張衡東京賦卻走馬以糞車為證我
馬戰馬也卻交也二國相交之境也戎馬
生于郊言兵久不還也一性之內無欠無
餘人能安之無往不足故曰知足之足常
足
蘇註
天下各安其分則不爭而自治故卻走馬
而糞田以其可欲者示人固有罪矣而不
足其足者其禍又甚所欲必得者其咎最
大匹夫有一于身患必及之侯王而為是
○則戎馬之所自起也唯知足者所寓而足○
故無不足
不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其
知彌少是以聖人不行而知不見而名不為
而成
蘇註
性之為體充遍宇宙無遠近古今之異古
之聖人其所以不出戶牖而無所不知者
特其性全故耳世之人為物所蔽性分于
耳目內為身心之所紛亂外為山河之所
障塞見不出視聞不出聽戶牖之微能蔽
而絕之不知聖人復性而足乃欲出而求
之是以彌遠而彌少也性之所及非特能
知能名而已蓋可以因物之自然不勞而
成之矣
為學日益為道日損損之又損之以至于無
為無為而無不為矣故取天下常以無事及
其有事不足以取天下
取開元疏云循攝化也無事即無為也無
為自化清靜自正故曰取天下常以無事
○為者敗之執者失之故曰有事不足以取○
天
蘇註
不知道而務學聞見日多而無以一之未
免為累也孔子曰多聞擇其善者而從之
多見而識之知之次也苟一日知道顧視
萬物無一非妄去妄以求復性是謂之損
孔子謂子貢曰女以予為多學而識之者
與曰然非與曰非也予一以貫之去妄以
求復性可謂損矣而去妄之心猶存及其

兼忘此心純性而無餘然後無所不為而不失于無為矣人皆有欲取天下之心故進事而求之心見于外而物惡之故終不可得聖人無為故無事其心見于外而物安之雖不取天下而天下歸之矣

聖人無常心以百姓心為心善者吾善之不善者吾亦善之德善矣信者吾信之不信者吾亦信之德信矣聖人在天下惵惵為天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

○無常心心無所主也惵圖恊反為去聲渾胡本反○

蘇註

虛空無形因萬物之形以為形在方為方在圓為圓如使空自有形則何以形萬物哉是以聖人無心因百姓之心以為心無善不善皆善善之無信不信皆信之善不善在彼吾之所以善之者未嘗渝也可謂德善矣信不信在彼而吾之所以信者未嘗變也可謂德信矣不然善善而棄不善信信而棄不信豈所謂常善救人故無棄人哉天下善惡信僞方各自是以相非相賊不知所定聖人憂之故惵惵為天下渾其心無善惡無信僞皆以一待之彼方注其耳目以覩聖人之予奪而吾一以嬰兒遇之于善無所喜于惡無所嫉夫是以善者不矜惡者不愠釋然皆化而天下始定矣

殺三 十二

出生入死生之徒十有三死之徒十有三人之生動之死地者亦十有三夫何故以其生生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不避甲兵兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地

○出謂自無而見于有入謂自有而歸于無莊子萬物皆出于機入于機又曰其出不忻其入不詎又曰有乎出有乎入皆以出為生入為死夫音符攝生如攝政攝官之攝不認生為已有如暫焉管攝之也不期而會曰遇兕音似山海經兕出湘水之南蒼黑色爾雅云形如野牛一角重千斤○

蘇註

性無生死出則為生入則為死用物取精以自滋養者生之徒也聲色臭味以自戕賊者死之徒也二者既分生死之道矣吾又知作而不知休知言而不知默知思而不知忘以趣于盡則所謂動而之死地者也生死之道以十言之三者各居其三矣豈非生死之道九而不生不死之道一而已矣不生不死則易所謂寂然不動者也老子言其九不言其一使人自得之以寄無思無為之妙也有生則有死故生之徒即死之徒也人之所賴于生者厚則死之○

殺三 十三

○道常十九聖人常在不生不死中生地且無焉有死地哉

筆乘

生之徒十有三此練形住世者也死之徒十有三此殉欲忘生者也人之生動之死地十有三此斷滅種性者也凡此十分之中率居其九皆生生之厚者也夫有生必有死是生固死之地矣兕虎甲兵將安避之善攝生則無生矣故兕之角無所投虎之爪無所措兵之刃無所容何者彼無地

以受之也厚生者九無生者一老子于十
者之中闕一自擬其旨微矣然聖人無生
非故薄之也本無生也昔人云愛生者可
殺也愛絜者可汚也愛榮者可辱也愛完
者可破也本無生孰殺之本無絜孰汚之
本無榮孰辱之本無完孰破之知此者可
以出入造化遊戲死生

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫
不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之爵而
常自然故道生之畜之長之育之亭之毒之○
○養之覆之生而不有為而不恃長而不宰是
謂玄德

畜許六反夫音符長上聲下同

蘇註

道者萬物之母故生萬物者道也及其運
而為德牧養羣衆而不辭故畜萬物者德
也然而道德則不能自形因物而後形見
物則不能自成遠近相取剛柔相交積而
為勢而後興亡治亂之變成矣形雖由物
成雖由勢而非道不生非德不畜是以尊
道而貴德尊如父兄貴如侯王道無位而
德有名故也恃爵而後尊貴者非實尊貴
也

天下有始以為天下母既得其母以知其子
既知其子復守其母沒身不殆塞其兊閉其
門終身不勤開其兊濟其事終身不救見小
曰明守柔曰強用其光復歸其明無遺身殃
是謂襲常

兊口也人之有口家之有門皆喻物所從
出者塞而閉之藏有於無守母者也參同○
○契云耳目已之實閉固勿發揚兊口勿以
談希之順以洪即此義不可目窺曰小不
可力得曰柔遺唯季反襲常猶前言襲明
密而不露也記曰揜而充衷曰襲

蘇註

無名天地之始有名萬物之母道方無名
則物之所資始也及其有名則物之所資
生也故謂之始又謂之母其子則萬物也
聖人體道以周物譬如以母知其子了然
無不察也雖其智能周之然而未嘗以物
忘道故終守其母也天下皆具此道然常
患忘道而徇物目悅于色耳悅于聲開其
悅之之心而以其事濟之是以終身而陷
溺不能救夫聖人之所以終身不勤者唯
塞而閉之未嘗出而徇之也悅之為害始
小而浸大知小之將大而閉之可謂明矣
趨其所悅而不顧自以為強而非強也唯
見悅而知畏之者可謂強矣世人開其所
悅以身徇物往而不反聖人塞而閉之非
絕物也以神應物用其光而已身不與也○
○夫耳之能聽目之能見鼻之能臭口之能
嘗身之能觸心之能思皆所謂光也蓋光
與物接物有去而明無損是以應萬變而
不窮殃不及于其身故其常性湛然相襲
而不絕矣

使我介然有知行于大道惟施是畏大道甚
夷而民好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文采
帶利劍厭飲食資貨有餘是謂盜竽非道哉

介然有知猶言微有知也夸張曰施嗇之
反也夷平也路狹而捷為徑除治也傳曰

糞除先人之敝廬是也青赤為文色緣為釆傳奕云釆是古文繡字資貨一作財貨盜竽誤作盜夸今從韓非本

蘇註

體道者無知無行無所施設而物自化今介然有知而行于大道則有施設建立非其自然有足畏者矣大道夷易無有險阻世之不知者以為迂遠而好徑以求捷故凡舍其自然而有所施設者皆欲速者也俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶豈復飾末廢本以施設為事夸以誨盜哉○

○善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟修之于身其德乃真修之于家其德乃餘修之于鄉其德乃長修之于邦其德乃豐修之于天下其德乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以邦觀邦以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此

邦一作國漢人避高帝諱改之於韻不叶今從韓非本

蘇註

世豈有建而不拔抱而不脫者乎唯聖人知性之真審物之妄捐物而修身其德充積實無所立而其建有不可拔者實無所執而其抱有不可脫者故至其子孫猶以祭祀不輟也身既修推其餘以及外雖至于治天下可也天地外者世俗所不見矣然其理可推而知也修身之至以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國皆吾之所及知也然安知聖人以天下觀天下亦若吾之以身觀身乎豈身可以身觀而天下獨不可以天下觀乎故曰吾何以知天下之然哉以此言亦以身知之耳○

○含德之厚比于赤子毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作精之至也終日號而不嗄和之至也知和曰常知常曰明益生曰祥心使氣曰強物壯則老謂之不道不道早已

毒蟲蜂蠆之類以尾端肆毒曰螫猛獸虎豹之類以爪按拏曰據攫鳥鵰鶚之類以羽距擊觸曰搏趙志堅曰以四指握拇指為握固峻子垂反說文云赤子陰也號乎聲嗄所嫁反聲嘶也又啼極無聲曰嗄一作嗌不嗄黃茂材云古本無嗌字嗌不嗄莊子之文後人增入之祥吉凶之候也

蘇註

老子之言道德每以嬰兒況之者皆言其體而已未及其用也夫嬰兒泊然無欲其體則至矣然而物來而不知應故未可以言用也道無形體物莫得而見也況可得而傷之乎人之所以至于有形者由其有心也故有心而後有形有形而後有敵敵立而傷之者至矣無心之人物無與敵者而曷由傷之夫赤子所以至此者唯無心也無執而自握無欲而自作是以知其精有餘而非心也心動則氣傷氣傷則號而啞終日號而不啞是以知其心不動而氣和也和者不以外傷內也復命曰常遇物而知反其本者也知和曰常得本以應萬物者也其實一道也故皆謂之常生不可益而欲益之則非其正矣氣惡妄作而又

以心使之則強梁甚矣益生使氣不能聽其自然日入于剛強而老從之則失其赤子之性矣

知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同不可得而親不可得而疏不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故為天下貴

蘇註

道非言說亦不離言說然能知者未必言能言者未必知唯塞兌閉門以杜其外挫銳解紛和光同塵以治其內者默然不同而與道同也可得而親則亦可得而疏可得而利則亦可得而害可得而貴則亦可得而賤體道者均覆萬物而孰為親疏等觀逆順而孰為利害不知榮辱而孰為貴

經三　十八

賤情計之所不及此所以為天下貴也

以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知天下之然哉天下多忌諱而民彌貧民多利器國家滋昏人多技巧奇物滋起法令滋章盜賊多有故聖人云我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸

蘇註

古之聖人柔遠能邇無意于用兵唯不得已然後有征伐之事故以治國為正以用兵為奇雖然此亦未足以取天下天下神器不可為也為者敗之執者失之唯體道者廓然無事雖不取天下而天下歸之矣

人主多忌諱下情不上達則民貧而無告利器權謀也明君在上常使民無知無欲民多權謀則其上眩而昏矣人不務本業而趨末技則非常無益之物作矣患人之詐偽而多為法令以勝之民無所措手足則日入于盜賊矣

其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺禍

經三　十九

兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無正邪正復為奇善復為祅人之迷也其日固久矣是以聖人方而不割廉而不劌直而不肆光而不耀

悶音門缺殘缺也一作鈌鈌失望貌以其察察宜無不及故人望之而卒失望也極終也奇衺也廉稜也劌居衛反割也皆謂芒利傷物也

蘇註

天地之大世俗之見有所眩而不知也蓋福倚于禍禍伏于福譬如老稺生死之相繼未始有止而迷者不知也夫惟聖人出于萬物之表而攬其終始得其大全而遺其小察視之悶悶若無所明而其民醇醇各全其性矣若夫世人不知道之全體以耳目之所知為至彼方且自以為福而不知禍之伏于後方且自以為善而不知禍之起于中區區以察為明至于察甚傷物而不悟其非也可不哀哉知小察之不能盡物是以雖能方能廉能直能光而不用其能恐其陷于一偏而不反也此則世俗所謂悶悶也

治人事天莫若嗇夫惟嗇是謂早服早服謂之重積德重積德則無不克無不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長

久是謂深根固柢長生久視之道
服一作復柢一作蔕花趺也
蘇註
凡物方則割廉則劌直則肆光則耀唯聖
人方而不割廉而不劌直而不肆光而不
耀此所謂嗇也夫嗇者有而不用者也世
患無以服人苟誠有而能嗇雖未嘗與物
較而物知其非不能也則其服之早矣物
既已服斂藏其用至于歿身而終不試則
德重積矣德積既厚雖天下之剛強無不
能克則物莫測其量矣如此而後可以有
國彼世之小人有尺寸之柄而輕用之一
試不服天下測知其深淺而爭犯之雖欲
保其國家不可得也吾是以知嗇之可以
有國可以有國則有國之母也孟子曰存
其心養其性所以事天也以嗇治人則可
以有國者是也以嗇事天則深根固蔕者
是也古之聖人保其性命之常不以外耗
內則根深而不可拔蔕固而不可脫雖以
長生久視可也蓋治人事天雖有內外之

異而莫若嗇則一也
治大國若烹小鮮以道蒞天下其鬼不神非
其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人
亦不傷之夫兩不相傷故德交歸焉
蒞力至反聖人亦不傷之一作傷人以下
德交歸焉觀之作之爲是之指神而言也
蘇註
烹小鮮者不可撓治大國者不可煩煩則
人勞撓則魚爛聖人無爲使人各安其自
然外無所煩內無所畏則物莫能侵雖鬼
無所用其神矣非其鬼之不神亦有神而
不傷人耳非神之不傷人聖人未嘗傷人
故其鬼無能爲耳人鬼所以不相傷者由
上有聖人也故德交歸之
大國者下流天下之交天下之牝牝常以靜
勝牡以靜爲下故大國以下小國則取小國
小國而下大國則取大國故或下以取或下
而取大國不過欲兼畜人小國不過欲入事
人夫兩者各得其所欲故大者宜爲下
蘇註

天下之歸大國猶衆水之趨下流也衆動
之赴靜猶衆高之赴下也大國能下則小
國附之小國能下則大國納之大國下以
取人小國下而取于人

道者萬物之奧善人之寶不善人之所保美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者何不曰求以得有罪以免耶故為天下貴

蘇註

凡物之見于外者皆其門堂也道之在物譬如其奧物皆有之而人莫之見耳夫唯賢者得而有之故曰善人之寶愚者雖不能有然而非道則不能安也故曰不善人之所保○蓋道不遠人而人則遠之今誠有人美言之則可以為市于世尊行之則可以加于人矣朝為不義而夕聞大道妄盡而性復雖欲指其不善不可得也而又安可棄之哉立天子置三公將以道救人耳雖有拱璧之貴駟馬之良而進之不如進此道之多也道本在我人患不求求則得之矣道無功罪人患不知知則凡罪不能汙也

為無為事無事味無味大小多少報怨以德圖難于其易為大于其細天下難事必作于易天下大事必作于細是以聖人終不為大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難

為營為也純甫云人皆有所為聖人亦人耳獨無所為乎但衆人所為者有為之事聖人所為者無為之道此其所以異也事所為之條件也味所為之理趣也作起也

蘇註

聖人為無為故無所不為事無事故無所不事○不事味無味故無所不味其于大小多少一以道遇之而已蓋人情之所不忘者怨也然及其愛惡之情忘則雖報怨猶報德也世人莫不畏大而侮小難多而易少至於難而後圖大而後為則事常不濟矣聖人齊大小一多少無所不畏無所不難而安有不濟者哉

筆乘

夫事涉於形則有大小係乎數則有多少此怨所由起也惟道非形非數而聖人與之為一以無為為為以無事為事以無味為味愛惡妄除聖凡情盡而泊然棲乎性宅則大小多少一以視之而奚怨之可報哉惟德以容之而已然此無為無事無味也不可力得至易也不可目窺至細也雖至易而至難者待此以解雖至細而至大者待此以成豈可以其易與細而忽之哉學道者亦或有見於此而又以為大之之心奪之故易與細不常為我有唯聖人自始至終為無為事無事味無味而不以世俗○所謂大者分其心故難者大者當處寂然了無留礙而大道自此全矣此所謂成其大者也嗟乎此非特起大丈夫見理明用心剛者不能信不能守而可與輕諾多易之流道哉

其安易持其未兆易謀其脆易判其微易散為之於未有治之於未亂合抱之木生於毫末九成之臺起於累土千里之行始於足下為者敗之執者失之是以聖人無為故無敗無執故無失民之從事常於幾成而敗之慎

終如始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復衆人之所過以恃萬物之自然而不敢為

脆此芮反判一作破成一作層今從傳奕古本未有者心未起時未亂者心未染時幾平聲復反也恃一作輔非既曰自然矣而又輔之非自然也今從韓非本

蘇註

方其未有恃而謀之足矣及其將然非泮而散之不去也然猶愈于既成也故為之○

○于未有者上也治之于未亂者次也木也臺也行也積小成大治亂禍福之來皆如彼三者聖人待之以無為守之以無執故能使福自生使禍自亾譬如種苗深耕而厚耘之及秋自穫譬如被盗危坐而熟視之盗將自卻世人不知物之自然以為非為不成非執不留故常與禍爭勝與福爭贅是以禍至于不救福至于不成蓋其理然也聖人知有為之害不以人助天始終皆因其自然故無不成者世人心存于得喪方事之微猶有不知而聽其自然者及見其幾成而重失之則未有不以為敗之者矣故曰慎終如始則無敗事人皆徇其所欲以傷物信其所學以害理聖人非無欲也欲而不欲故雖欲而不傷于物非無學也學而不學故雖學而不害于理然後內外空明廓然無為可以輔萬物之自然而待其自成矣

古之善為道者非以明民將以愚之民之難治以其智多故以智治國國之賊不以智治○

○國國之福知此兩者亦楷式能知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣乃至於大順

楷模也式法也下徹曰深旁周曰遠反乃順者司馬曰物情莫不貴智而有玄德者獨賤之雖反於物乃順於道

蘇註

古之所謂智者知道之大全而覽於物之終始故足貴也凡民不足以知此而溺于小智以察為明則智之害多矣故聖人以道治民非以明之將以愚之耳蓋使之無知無欲而聽上之所為則雖有過亦小矣苟以智御人人亦以智應之則上下交相賊耳吾之所貴者德也物之所貴者智也德與智固相反然智之所順者小而德之所順者大也

江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王是以聖人欲上人以其言下之欲先人以其身後之是以處上而人不重處前而人不能害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

○王之為言天下所歸往也處上聲下同樂○入聲

蘇註

聖人非欲上人非欲先人也蓋下之後之其道不得不上且先耳

● ○

天下皆謂我道大似不肖夫唯大故似不肖若肖久矣其細也夫我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長今舍其慈且勇舍其儉且廣舍其後且先死矣

夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之

肖似也夫並音符長含並上聲衛護也

蘇註　夫道曠然無形頹然無名充遍萬物而與物無一相似此其所以為大也若似于物則亦一物耳而何足大哉道以不似物為大故其運而為德則亦悶然以鈍為利以退為進不合于世俗今夫世俗貴勇敢尚廣大誇進銳而吾之所實則慈忍儉約廉退此三者皆世之所謂不肖者也世以勇決為賢而以慈忍為不及事不知勇決之易挫而慈忍之不可勝其終必至于勇也世以廣大蓋物而以儉約為陋不知廣大之易窮而儉約之易足其終必至于廣也世以進銳為能而以不敢先為恥不知進銳之多惡于人而不敢先之樂推于世其終卒為器長也蓋樸散而為器聖人用之則為官長自樸成器始有屬有長矣勇廣先三者人之所共疾也為衆所疾故常近于死以慈衛物物之愛之如父母雖為之効死而不辭故可以戰可以守天之將救是人也則開其心志使之無所不慈無所不慈則物皆為之衛矣

善為士者不武善戰者不怒善勝敵者不爭善用人者為之下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極

古者車戰為士甲士三人在車上左執弓右持矛中御車掌旗鼓皆欲其強武戰卒七十二人在車下蓋至爭者惟兵故借之以明不爭之德也羅什曰心形既空孰能與無物者爭

蘇註　士當以武為本行之以怯若以武行武則死矣聖人不得已而後戰若出于怒是以我故殺人也以我故殺人天必殃之以吾不爭故能勝彼之爭若皆出于爭則未必勝矣人皆有相上之心故莫能相為用誠能下之則天下皆吾用也

用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是謂行無行攘無臂仍無敵執無兵禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶故抗兵相加哀者勝矣

用兵有言古兵家有此言也行上如字可戶剛反言行列也仍就也詩曰仍執醜虜兵五兵戈矛殳戟干也說文云拱手執斤曰兵幾平聲喪去也抗舉也林希逸云此章全是借戰事以喻道推此則書中設喻處其例甚明

蘇註　主造事者也客應敵者也進者有意于爭者也退者無意于爭者也苟無意于爭則雖在軍旅如無臂可攘無敵可因無兵可執而安有用兵之咎耶聖人以慈為寶輕敵則輕戰輕戰則輕殺人喪其所以為慈矣兩敵相加而吾出于不得已則有哀心哀心見而天人助之雖欲不勝不可得也

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗事有君夫惟無知是以不我知知我者希則我貴矣是以聖人被褐懷玉

宗者族之總也道者事之總也

蘇註

道之大復性而足而性之妙見于起居飲食之間耳聖人指此以示人豈不易知乎人能體此以應物豈不易行乎然世常患日用而不知知且不能而況行之乎言者道之筌也事者道之迹也使道可以言盡則聽言而足矣可以事見則考事而足矣唯言不能盡事不能見非舍言而求其宗遺事而求其君不可得也蓋古之聖人無思無為而有漠然不自然不自知者存焉此則思慮所不及是以終莫吾知也使為衆人所能知亦不足貴矣被褐懷玉者聖人外與人同而中獨異也

知不知上不知知病夫唯病病是以不病聖人之不病也以其病病是以不病

蘇註

道非思慮之所及故不可知然方其未知則非知無以入也及其既知而存知則病矣故知而不知者上不知而知者病既不可不知又不可知唯知知為病者乂而病自去矣

筆乘

道以知入以不知化知即釋氏之知無也不知即釋氏之無知也始以知無遣其有隨以不知遣其知萬法歸無無亦不立非上而何彼於虗空之中橫生意見清淨之內忽起山河揑目生華迷頭認影則病矣凡有知皆妄也凡有妄皆病也學者方狃以為玄覽寶而持之病奚從瘳乎聖人之不能廢知猶夫人也而知不為病者知知之為病故耳知其為病則勿藥而病瘳矣知不知上所謂生而無生異性湛然也不知知病所謂無生而生業果宛然也唯其病病是以不病所謂知幻即離不作方便也

民不畏威則大威至矣無狹其所居無厭其所生夫唯不厭是以不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

威畏古通用人不畏其所當畏則大可畏者至矣下文皆畏其所當畏之事狹胡夾反一作狎厭於豔反

蘇註

夫性自有威高明光大赫然物莫能加此所謂大威也人常患溺于衆妄畏生死而憚得喪萬物之威雜然乘之終身惴惴之不暇雖有大威而不自知也苟誠知之一生死齊得喪坦然無所怖畏則大威燁然見于前矣性之大可以包絡天地彼不知者已四肢九竅為己也守之而不厭是以見不出視聞不出聽蕞然其甚陋也故教之曰無狹其所居彼知之者知性之大而吾生之狹也則慨然厭之欲脫而不得不知有厭有慕之方囿于物也故教之曰無厭其所生夫唯聖人不狹不厭與人同生而與道同居無廣狹淨穢之辨既不厭生而後知生之無可厭也聖人雖自知之而不自見雖自愛之而不自貴以眩人恐人之有厭有慕也厭慕之心未忘則猶有畏也畏去而後大威至也

勇于敢則殺勇于不敢則活此兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來繟然而善謀天網恢恢踈而不失

殺猶死也利謂活害謂殺惡去聲繟音闡舒緩也王作坦嚴作默不如作長蓋默則重不言坦則近不爭也

蘇註

勇于敢則死勇于不敢則生此物理之常○也然而敢者或以得生不敢者或以得死世遂僥倖其或然而忽其常理夫天道之遠其有一或然者孰知其好惡之所從來哉故雖聖人猶以常為正其于勇敢未嘗不難之列子曰迎天意揣利害不如其已

卷四　十一

患天道之難知是以歷陳之不與物爭于一時要于終勝之而已天何言哉四時行焉百物生焉未有求而不應者也神之格思不可度思矧可射思夫誰召之哉繟然舒緩若無所營而其謀度非人之所及也

世以耳目觀天見其一曲而不覩其大全有以善而得禍惡而得福者未有不疑天網之踈而多失也惟能要其終始而盡其變化然後知其恢恢廣大雖踈而不失也

民常不畏死奈何以死懼之若使人常畏死而為奇者吾得執而殺之孰敢常有司殺者殺而代司殺者殺是代大匠斵夫代大匠斵希有不傷其手矣　斵陟角反

蘇註

政煩刑重民無所措手足則常不畏死雖○以死懼之無益也民安于政常樂生畏死然後執其詭異亂群者而殺之孰敢不服哉司殺者天也方世之治而有詭異亂群之人恣行于其間則天之所棄也而吾殺之則是天殺之而非我也非天之所殺而吾自殺之是代司殺者殺也代大匠斵則傷其手矣代司殺者殺則及其身矣

民之飢以其上食稅之多也是以飢民之難治以其上之有為也是以難治民之輕死以其生生之厚也是以輕死夫唯無以生為者是賢于貴生

稅租也純甫云無以生為者賢于貴生即吾無吾身吾有何患之意此章之言由粗及精要歸其凈于此耳

蘇註

上以有為導民民亦有為應之故事多而難治上以利欲先民民亦爭厚其生故雖死而求利不厭貴生之極必至于輕死惟無以生為而生自全矣

卷四　十二

人之生也柔弱其死也堅強草木之生也柔○脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒是以兵強則不勝木強則共強大處下柔弱處上

脆輭也徒類也合手曰共商桑穀生于朝七日大共秦伯怒蹇叔曰墓木拱矣皆合拱也董音如字言人共代之也處上聲

蘇註

冲氣在焉則體无堅強之病至理在焉則事無堅強之累兵以義勝者非強也強而不義其敗必速木自拱把以上必伐矣物

之常理精者在上粗者在下其精必柔弱
其粗必強大
天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有
餘者損之不足者補之天之道損有餘而補
不足人之道則不然損不足而奉有餘孰能
以有餘奉天下唯有道者是以聖人爲而不
恃成功而不居其不欲見賢耶
抑之舉之二句言張弓有餘不足二句言
天道凡弛弓俯其體則弣在上弰向下張
之而仰其體則弣向下弰在上是抑弣之
○高者使之向下舉弰之下者使之在上天
之損有餘如抑其弣而使之下其補不足
如舉其弰而使之高見賢遍反
蘇註
張弓上筋弛弓上角故以况天之抑高舉
下天無私故均人多私故不均有道者贍
足萬物而不辭既以爲人已愈有既以予
人已愈多非有道者無以堪此爲而恃成
而處則賢見于世賢見于世則是以有餘
自奉也

天下莫柔弱于水而攻堅彊者莫之能先以
其無以易之也故柔之勝剛弱之勝彊天下
莫不知莫能行是以聖人云受國之垢是謂
社稷主受國之不祥是謂天下王正言若反
蘇註
正言合道而反俗俗以受垢爲辱受不祥
爲殃故也
和大怨必有餘怨安可以爲善是以聖人執
左契而不責于人故有德司契無德司徹天
道無親常與善人
○契苦計反徹徹法也直列反
蘇註
夫怨生于妄而妄出于性知性者不見諸
妄而又何怨乎今不知除其本而欲和其
末故外雖和而內未忘也契之有左右所
以爲信而息爭也聖人與人均有是性人
方以妄爲常馳騖于爭奪之場而不知性
之未始少妄也是以聖人以其性示人使
之除妄以復性待其妄盡而性復未有不
廓然自得如右契之合左不待責之而自

服也然則雖有大怨懟將渙然氷解知其
本非有矣而安用和之彼無德者乃欲人
人而通之則亦勞而無功矣徹通也天道
無私惟善人則與之契之無私也
小國寡民使有什伯之器而不用使民重死
而不遠徙雖有舟車無所乘之雖有甲兵無
所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服
安其居樂其俗鄰國相望雞犬之音相聞民
至老死不相往來
漢書語天下吏舍無得置什器顏師古註
○云五人爲伍十人爲什則共器物故通謂
什伍之具爲什物不用者無往來免儲待
省徭役也舟輿甲兵舉其重者言之樂入
聲望平聲相望相聞近也至老死久也近
而且久不相往來者各足故也道足則無
事咨詢財足則不相乞假
蘇註
老子生于衰周文勝俗弊將以無爲救之
故于書之終言其所志願得小國寡民以
試焉而不可得耳民各安其分則小有材

者不求用于世什伯人之器則材堪什夫伯夫之長者也事少民朴雖結繩足矣內足而外無所慕故以其所有爲美以其所處爲樂而不復求也民物繁夥而不相求則彼此皆足故也

信言不美美言不信善言不辯辯言不善知者不博博者不知聖人不積旣以爲人已愈有旣以與人已愈多天之道利而不害聖人之道爲而不爭　爲人之爲去聲

蘇註

○信則爲實而已故不必美美則爲觀而已○故不必信以善爲主則不求辯以辯爲主則未必善有一以貫之則無所用博博學而日益者未必知道也聖人抱一而已他無所積也然施其所能以爲人推其所有以與人人有盡而一無盡然後知一之爲貴也勢可以利人則可以害人矣力足以爲之則足以爭之矣能利能害而未嘗害能爲能爭而未嘗爭此天與聖人大過人而爲萬物宗者也凡此皆老子之所以爲書與其所以爲道之大略也故于終篇復言之

筆乘

或曰老氏之爲書使人得以受而味焉則近乎美窮萬物之理而無不至則近乎辯察萬事之變而無不該則近乎博然不知其有信而不美善而不辯知而不博者存何也則以五千言所言皆不積之道耳不積者心無所住之謂也夫積而不積則言而無言矣言而無言故非不爲人也而未○嘗分已之有非不予人也而未嘗損已之多斯何惡於辯且博哉苟非不積之道而第執其意見以與天下爭則多言數窮者派非天道也天之道利而不害聖人之道爲而不爭學者于此而剗心焉老氏之書亦思過半矣故曰教而無教何必杜口於毗耶言乃忘言自可了心於柱下讀者其勉旃哉

老子翼卷之四終

老子翼卷之五

附録

史記老子列傳曰老子者楚苦縣厲鄉曲仁里人也姓李氏名耳字伯陽謚曰聃周守藏室之史也孔子適周將問禮于老子老子曰子所言者其人與骨皆已朽矣獨其言在耳且君子得其時則駕不得其時則蓬累而行吾聞之良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚去子之驕氣與多欲態色與淫志是皆無益於子之身吾所以告子若是而已孔子去謂○弟子曰鳥吾知其能飛魚吾知其能游獸吾○知其能走走者可以爲罔游者可以爲綸飛者可以爲矰至於龍吾不能知其乘風雲而上天吾今日見老子其猶龍邪老子脩道德其學以自隱無名爲務居周久之見周之衰迺遂去至關關令尹喜曰子將隱矣彊爲我著書於是老子迺著書上下篇言道德之意五千餘言而去莫知其所終或曰老萊子亦楚人也著書十五篇言道家之用與孔子同時云蓋老子百有六十餘歲或言二百餘歲

以其脩道而養壽也自孔子死之後百二十
九年而史記周太史儋見秦獻公曰始秦與
周合而離離五百歲而後合合七十歲而霸
王者出焉或曰儋即老子或曰非也世莫知
其然否老子隱君子也老子之子名宗宗為
魏将封於臤干宗子注注子宮宮玄孫假假
仕於漢孝文帝而假之子解為膠西王卬太
傅因家於齊焉世之學老子者則絀儒學儒
學亦絀老子道不同不相為謀豈謂是邪李
耳無為自化清淨自正
○隋薛道衡老子廟碑曰自太極權輿上元開○
闢舉天維而懸日月横地角而載山河一消
一息之精靈上生下生之氣浃固以財成庶
類亭毒羣品有人民焉有君長焉至若上皇
邃古夏巢冬穴靜神習智鷇飲大禮與
穀五　二
天地同節非折疑於俎豆大樂與天地同和
豈考擊於鍾鼓逺乎失道後德失德後仁皇
王有步驟之殊民俗有淳醨之變於是儒墨
爭鶩名法並馳禮經三百不能檢其情性刑
典三千未足息其奸宄故知澡其流者澄其

源直其末者正其本源源本本其惟大道乎
老君感星載誕莫測受氣之由指樹為姓未
詳吹律之本含靈在孕七十餘年生而白首
自以老子為號其狀也三門雙柱表耳目之
奇蹈五把十影手足之異爰自伏羲至於周
氏綿祀歷代見質變名在文王武王之時居
藏史柱史之職南朝變易容貌不改宣尼一
睹嘆龍德之難知關尹四望識真人之將隱
乃發揮衆妙著書二篇率性歸道以無為用
其辭簡而要其旨深而遠飛龍成卦未足比○
○其精微獲麟筆削不能方其顯晦用之治身
則神清志靜用之治國則反朴還淳既而鍊
形物表卷迹方外蜺裳鶴駕往來紫府金漿
玉酒讌衍清都紊日月之光華與天地而終
始涉其流者則擯落囂塵得其門者則騰驤
穀五　三
雲霧大椿凋茂非蜉蝣之所知溟渤淺深豈
馮夷之能測盛矣哉固無德而稱也莊周云
老聃死秦佚弔之三號而出是謂遯天之形
雖後徼吏之寓言抑亦蟬蛻之微旨皇帝誕
靈縱叡接統膺期照春陵之赤光發芒山之

紫氣珠衡月角天表冠於百王明鏡衛鑄聖
德會於千祀周道云季多難在時九禹共海
水同飛兩日與洛川俱斷天齊地軸之所蛇
食鯨吞銅陵玉壘之區狼顧鴟跱黃延奸宄
鄭阻兵禍大繼毒螫將遍函夏神謀内斷靈
武外馳應撻捨而掃除伏旄鉞而斬伐共工
既翦重立乾坤蚩尤就戮更調風雨宰制同
造化之功生靈荷魂魄之賜萬方欣戴九服
謳謌乃允荅天人祇膺揖讓升泰壇而禮上
帝坐明堂而朝群后昔軒轅顓項建國不同○
○大昊少昊邦畿各異舜改堯都夏遷虞邑歷
選前辟義存創造惜十家之產愛兆民之力
經始帝居不移天府規模紫極仍據皇圖下
宇上棟務存卑儉右平左城聿遵制度朝夕
正殿不別起于驚鸞升降靈臺豈更營于搗
鶴憂勞庶績矜育蒼生念茲在茲發於寤寐
棘林肺石特降皇情祝網泣辜深存寛簡草
纓知恥畫服興慙天無入牢之星地絕城牛
之氣延閣廣内考集群典石渠璧水闡揚儒
業縱五禮於将壞正六樂於已崩總章溺志

之音大師咸功之頌承華養德作貳東朝外
正萬邦内弘三善兩離炳耀重日垂明永固
洪基克隆罔祉重以維城磐石多藝多才良
佐寶臣允文允武為王室之蕃屏成神化之
丹青致世俗於淵塗納烝民於壽域旌頭垂
敍五　四
象窮髮成形獯獫作患其來久矣無上算以
制之用下策而難服自我開運耀德戢兵感
義懷仁稱藩請朔稽顙款塞匍匐投掌牂牁
夜郎之所靡漠桑榆之地咸被聲教並入提
封閩越句吳不愆貢職夫餘肅慎與絶夷邸○
○遐邇禔福文軌大同自三代之餘六雄競逐
秦居閏位漢雜霸道魏氏則虐深華夏有晉
則化成夷狄降斯以後粹駁不分帝迹皇風
寂寥千載天命聖德會昌神道變億兆之視
聽復三五之規模因以幽明贊協符瑞彪炳
千年靈蔡著天性以效徵三足神烏感陽精
而表質春泉如醴出自京師秋露凝甘徧於
竹葦星光若月雲氣飛煙三農應銅爵之鳴
五緯叶珠囊之度信可以揚鑾動蹕肆覲東
后玉檢金繩登封岱岳而謙以自牧為而不

宰尚寢為卿之書未允梁松之奏在青蒲之
上常若乘奔慶黄屋之下無忘夕惕雖蒼璧
黄琮事天事地南正火正屬神之禔猶恐祀
典未弘秩宗廢禮永言仁里尚想玄極壽宮
靈座麋鹿徙倚華蓋罻壇風霜凋弊乃詔上
敍五　五
開府儀同三司亳州刺史武陵公元冑考其
故迹營建祠堂皇上往因歷試總斯藩部猶
漢光司隸之所魏武兖州之地對苦相之兩
城繞渦穀之三水芝田柳路北走梁園沃野
○平皋東連譙國望水置槃揆景瞻星擬玄圃○
以踵基橫王京而建宇雕楹畫栱磊砢相扶
方井圓淵參差交映尊容肅穆仙衛儼而無
聲神館虛閑泊瀝降而成響清心潔行之士
存玄守一之儔四方輻湊千里波屬知如在
之敬申禋祀之禮顯仁助於王者冥福資於
黎獻允所謂天大道大難幾者矣若夫名言
頓絶幽泉之路莫開形器不陳妙物之功難
著騰茂實飛英聲圖丹青鏤金石不可以已
而在茲乎歲次敦牂律中姑洗大隋馭天下
之六載也乃詔下臣建碑作頌其詞曰悠哉

振古邈矣帝先四紀維地八柱承天叢生類
聚廣谷大川至道靈運神功自然五精應感
三微相繼樹以司牧執其象契帝迹慭皇王
猷謝帝上德逾遠淳風漸替時乖澹泊俗異
冲和尚賢飾智懸法張羅内修尊俎外事干
戈魚驚網密鳥亂弓多真人出世星精下斗
龍德在躬鶴髮垂首解紛挫鋭去薄歸厚日
角月角天長地久小玆五嶽隘此九州逝將
高蹈超然遠遊青牛已駕紫氣光浮玄門洞
啓神化潛流賴鄉舊里渦川遺迹古往今來○
○時移世易靈廟凋毀祠壇虛寂九井生桐雙
碑碎石維皇受命乃神乃聖響發地鍾光垂
天鏡宇宙開朗妖氛蕩定曜魄同尊恭神取
正流沙蟠水鳳穴龜林異類歸欽萬方宅心
鴻廬納賮王會書琛青雲千呂薰風入琴化
敍五　六
致罔平家興禮讓永言柱下猶慭太上乃建
清祠式圖靈狀原隰爽塏亭皐彌望梅梁桂
棟曲櫨叢楹煙霞舒卷風霧淒清仙官就位
羽客來庭穰穰簡簡降福明靈至神不測理
存繫象大音希聲時振高響遐邇讚頌幽明

資仰敬刋金石永播天壤敬叔師仲尼仲尼謂敬叔曰吾聞老聃博古而通今通禮樂之原明道德之歸則吾師也敬叔言於魯君曰孔丘聖人之後將達者也受先臣之命屬臣則必師之今孔子將適周觀先王之遺制考禮樂之所極斯大業也君盍以車乘資之臣請與往魯君與車一乘二馬二豎子敬叔俱至周問禮於老聃訪樂於萇弘歷郊社之所考明堂之則察朝廷之度觀明堂四門之墉有堯舜桀紂之象各有善惡之狀興廢之戒○

○爲又有周公相成王抱之而負斧扆南面以朝諸侯之圖嘆曰吾乃今知周公之聖與周之所以王也將去周老子送之曰富者送人以財仁者送人以言吾竊仁者之號送子以言凡當世之士聰明深察而近於死者好譏

敎五　七

人之非者也博辨閎大而危其身者好發人之惡者也爲人臣者無以有已爲人子者無以有已自周反魯道彌尊遠方弟子之進者蓋三千焉孔子歎曰自南宮敬叔之乘吾車吾道加行不然吾道幾廢矣今禮記所引吾聞諸老聃皆是孔子問老子而得其禮之要也

王子秊拾遺記曰老君居景室之山與世人絕迹唯老叟五人或乘鳴鶴或著羽衣共譚天地之數所撰經書壹十萬言有浮提國獻善書二人乍老乍少隱形則出影聞聲則藏形時出金壺器中有黑汁狀若淳漆洒木石皆成篆隸科斗之字記造化人倫之始老君所撰經皆寫以玉牒綴以金繩貯以玉函及金壺汁盡二人乃欲刻心瀝血以代墨爲此

○乃洛州景山太室少室也所說九變長生等○經有百萬篇多藏名山石室秘而未行今所出者約六千卷

關尹子尹喜仕周昭王爲大夫善天文讖占東南真氣狀若龍蛇而西是月融風三扇天理西行知有聖人度關乞出爲函谷關令昭王癸丑五月壬午紫氣浮空有老人駕青牛白舂車諸子驂乘徐甲爲御將度關喜迎拜下風則老子也喜西大道將隱強爲我著書遂館終南艸樓師事之明年甲寅授道德五千餘言包絡天地玄同造化君臣民物罔不賅備尊道德小仁義所以尊皇帝小王伯大抵以明天道明人道正君心正民心其曰以正治國以奇用兵曰偏將軍居左上將軍居右凡數章頗類襄駁五伯之風學者疑昭王

敎五　八

時伯業未著或指授經爲敬王時殊不知夏商之衰昆吾大彭豕韋已自稱伯觀昭王江上不返固不待齊楚奉晉之出而伯者之風亦已見矣此老聖著道德所以兼功力而言也按乾象河鼓三星主天子三軍中星大將○

○軍左星左將軍右星右將軍夏官上大司馬王五軍大國王軍已載之周禮及考穆王內傳言王西逐上終南修草樓則知授經爲昭王時明矣關尹亦自著書九篇名關尹子自時其徒晉公孫辛鈃字計然學於老子敬王二秊壬午南遊楚平王禮聘問道旣而適越范蠡師之授蠡書十二篇名文子有平王問道章句踐位以大夫越伐吳蠡諫曰兵凶器戰逆德陰謀逆德好用凶器上帝禁之行將不利引文子語也句踐不聽敗於夫椒囚石

室賂太宰嚭得歸嘗膽圖報吳既治計然曰
句踐長頸鳥喙可與共患難不可與共安樂
蠡用其策從五湖遊計然亦佯狂遯封禺之
地嘗登山籌隱今吳興計籌山是也列御寇
居鄭圃四十年人無識者安王四年著書八
敘五　九
篇明老子之道莊周字子休號南華子顯王
三十年楚聘爲相不就隱濠上漆園著書五
十三篇名莊子今存三十三篇若夫庚桑楚
南榮趎崔瞿柏矩士成綺尹文子之徒皆當
時師事老子傳其遺各有著述載在典籍然○
○老子遊歷商周亦已久矣其親見猶龍如孔
子者可無若人自司馬遷以老韓同傳而老
氏之門人失紀遂使孔老通家之學後世無
傳焉惜哉
老子之稱經自漢景帝始也吳闞澤對大帝
曰許成子原陽子老子莊子皆修身自玩放
暢山谷縱汰其心學歸澹泊至漢景帝以黃
子老子義體尤深改子爲經始立道學勅令
朝野悉諷誦焉
班固載老子鄰氏有傳傳氏徐氏劉向皆有

説傳氏三十七篇鄰氏四篇徐氏六篇劉向
四篇惜乎其書之亡久矣今世所傳老子道
德經或總爲上下二篇或分八十一章或七
十二章河上公分八十一章以上經法天天數奇故有三十七章下經法地地數偶故有四十四章嚴遵乃以陰道八陽道九以八行九故七十二章上四十章下三十二
章全與河上公不合本既各異説亦不同蓋莫得而攷
也觀復高士謝守灝曰道德經唐傅奕考覈
衆本勘數其字云項羽妾本齊武平五年彭
城人開項羽妾塚得之安丘望之本魏太和
中道士寇謙之得之河上丈人本齊處士仇○
○嶽傳之三家本有五千七百二十二字與韓
非喻老相參又洛陽有官本五千六百三十
五字王弼本有五千六百八十三字或五千
六百一十字河上公本有五千三百五十五
字或五千五百九十字並諸家之注多少參
敘五　十
差然歷年既久各信所傳或以他本相參故
舛戾不一史記司馬遷云老子著書言道德
之意五千餘言但不滿六千則是五千餘矣
今道家相傳謂老子爲五千文蓋舉其全數
也見老君實録　○　○

杜光庭云五千餘言亦不確定其數文質相
半義理兼通局字數而妨文勢而就數
皆失其旨也司馬遷云五千餘言則不定指
五千字矣其有删文約數俯就四千九百九
十九言而云析三十輻字爲三十以滿五千
字此又膠柱刻舟執迷不通也○
杜光庭箋註六十餘家則有節解上下老君與尹
喜解內解上下尹喜以內修之旨解注想爾二卷三天法師張道
陵所注河上公章句漢文帝時降居陝州河濵今有廟見存嚴君
平指歸十四卷漢成帝時蜀人名遵山陽王弼注字輔嗣魏○
○尚書郎南陽何晏字平叔魏駙馬都尉河南郭象字子玄魏晉間
人潁川鍾會字士季魏明帝時人隱士孫登字公和魏文明二帝
時人晉僕射太山羊祜字叔子注四卷沙門鳩摩羅什
本西胡人符堅時自玉門關入中國注二卷沙門佛圖澄後趙時西國胡
僧注上下二卷沙門僧肇晉人注四卷梁隱居陶弘景武帝
敘五　十一
時人貞白先生注四卷范陽盧裕後魏國子博士一名白頭翁注二卷劉
仁會後魏伊州梁釋人注二卷吳郡徵士顧歡字景怡南齊隱士注
四卷松靈仙人隱青溪山無名氏年代晉人河東裴楚恩
注二卷秦人京兆杜弼注二卷宋人河南張憑字長
宗明帝太常博士注四卷梁武帝注道德經四卷梁簡文帝作道德述

義十卷清河張嗣注四卷不知年代梁道士臧玄靜字道宗作疏四卷梁道士孟安排號大孟作經義二卷梁道士孟智周號小孟注五卷梁道士竇畧注四卷與武帝羅什所宗無異陳道士諸糅作玄覧六卷隋道士劉進喜作疏六卷隋道士李播注上下二卷唐太史令傅奕注二卷併作音義唐魏徵作義五卷太宗相法師宗文明作義五卷胡超義疏十卷道士安丘作指歸五卷道士王玄辯作河上公釋義十卷諫議大夫肅明觀主尹愔作新義十五卷道士徐邈注四卷直翰林道士何思遠作指趣二卷玄示八卷衡嶽道士薛季昌作金紐十卷事敎一卷洪源先生王覲注二卷玄珠三卷口訣二卷法師趙堅作講疏六卷太子司議郎楊上善高宗時入作道德纂注真言二十卷吏部侍郎賈至作述義十一卷金鈕一卷道士車若弼作疏七卷任真子李榮注上下二卷成都道士黎元興作注義四卷太原少尹王光庭作契源注二卷道士張惠超作志玄疏二卷龔法師作集解四卷通義郡道士任太玄注二卷道士沖虛先生殿中監申甫作疏五卷岷山道士張君相作集解四卷道士成玄英作講疏六卷漢州刺史王真作論兵述義上下二卷道士符少明作道譜集二卷玄宗皇帝所注道德經上下二卷講疏六卷

河上公嚴君平皆明理國之道松靈仙人魏代孫登梁朝陶隱居南齊顧歡皆明理身之道符堅時羅什后趙圖澄梁武帝梁道士竇畧皆明事理因果之道梁朝道士孟智周臧玄靜陳朝道士諸糅隋朝道士劉進喜唐朝道士成玄英蔡子晃黃玄賾李榮車玄弼張惠超黎元興皆明重玄之道何晏鍾會杜元凱王輔嗣張嗣羊祜盧氏劉仁會皆明虛極無為理家理國之道此明注解之人意不同也又諸家禀學立宗不同嚴君平以虛玄為宗顧歡以無為為宗孟智周臧玄靜以道德為宗梁武帝以非有非無為宗孫登以重玄為宗宗旨之中孫氏為妙矣廣川董逌藏書志云唐玄宗既注老子始改定章句為道德經凡言道者類之上卷言德者類之下卷刻石渦口老子廟中又云唐道士張道相集注道德經七卷凡三十家其名存者河上公節解嚴遵王弼何晏郭象鍾會孫登羊祜鳩摩羅什盧景裕劉仁會顧歡陶弘景松靈裴處思杜弼張憑張嗣臧玄靜孟安期孟智周竇畧宋文明褚糅劉進喜蔡子晃成玄英車惠弼今攷之新舊唐書藝文志則又有母丘望之湘逸其姓程韶王尚蜀才袁真釋惠嚴惠琳義盈梁曠樹鍾山傅奕楊上善李允愿陳嗣古任真子馮郭玄景先生楊上器韓杜梁武帝梁簡文帝賈大隱辟閭仁諝劉仲融王肅戴詵玄宗盧藏用邢南和馮朝隱白履忠李播尹知章陸德明陳庭玉陸希聲吳善經孫思邈李含光四十家而道相所集郭象劉仁會松靈裴處思杜弼張嗣臧玄靜竇畧宋文明褚糅劉進喜蔡子晃車惠弼此十四家不著於志按志稱道相集注四卷而董所收乃有七卷恐後人之所增也我朝崇寧中再校定道藏經典此書藏中已不復見其餘諸家僅存玄宗河上公嚴遵陸希聲四注及傅奕所傳古本道德經耳外李約李榮賈清夷各有注說王顧等奉玄宗命撰所注經疏杜光庭又從而為廣聖義亦皆唐人並見藏室始知志所著錄猶有未盡惜乎名存而書亡者十葢八九也

樂臣公學黃帝老子其本師號曰河上丈人不知其所出河上丈人教安期生安期生教毛翕公毛翕公教樂瑕公樂瑕公教樂臣公樂臣公教蓋公蓋公教於齊高密膠西為曹相國師（見史記樂毅傳）

○漢桓譚曰昔老聃著虛無之言兩篇後世好之者以為過於五經自漢文景之君及司馬遷皆有是言（見楊雄傳）

○嚴君平卜筮成都市人有邪惡非正之問則依蓍龜為言利害與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠各因勢導之以善裁日閱數人得百錢足自養則閉肆下簾而授老子博覽亡不通依老子嚴周之旨著書十餘萬言

阮籍著通老論曰道者法自然而為化侯王能守之萬物將自化易謂之太極春秋謂之元老子謂之道（見太平御覽）（殺五　十四）

王輔嗣山陽高平人少而察慧十餘歲便好莊老通辨能言何平叔注老子始成詣王見王注精奇迺神伏曰若斯人可與論天人之際矣因以所注為道德二論（魏氏春秋曰弼論道約美不見晏自然出拔過之太原王濟好言老莊嘗云見弼易注所悟者多）

殷仲堪有思理能清言嘗云三日不讀道德經便覺舌本閒強（見世說）

庚子嵩恢廓有度量自謂是老莊之徒曰昔未讀此書意嘗謂至理如此今見之正與人意暗同（見晉陽秋）

○阮宣子好老易能言理不喜見俗人時誤相逢即舍去傲然無營家無儋石之儲晏如也（百士傳）

○周彥倫善言名理每賓客會集周虛席晤語詞韻如流聽者忘倦尤善老易與張思也遇輒以玄言相滯彌日不解

○阮瞻咸之子也見司徒王戎戎問曰聖人貴名教老莊明自然其旨同異瞻曰將無同戎咨嗟良久即命辟之謂之三語椽（見晉書本傳世說作阮修）（殺五　十五）

宗測少靜退不樂人間豫章王嶷徵為參軍答云何為謬傷海鳥橫斤山木欲遊名山迺掛其祖所畫向子平圖於壁上齋老莊二書自隨子孫拜辭悲泣測長嘯不顧

仲長子光字不曜往來河東傭力自給無室廬絕妻子開皇末始庵河渚間以息身焉賣樂為業人莫之知也汾陰生遊河渚一見而伏曰東方朔管輅不如也由是顯重守令來謁辭以瘖疾未嘗交語著獨遊頌河渚先生傳以自寓識者知其縣解人也有請道者書老易二字示之彈琴餌藥以終其世

王績嗜酒不任事有奴婢數人種黍春秋釀酒養鳧雁蒔藥草自供以周易老子莊子置牀頭他書罕讀也遊北山東皋著書自號東皋子

○王希夷隱嵩山師黃頤學養生喜讀周易老子餌松栢葉雜花年七十餘筋力不衰刺史盧齊卿就謁問政答曰已所不欲勿施於人此言足矣

貞一先生司馬承禎字子微廬天台不出睿宗命其兄承褘就起之既至引入中掖廷問其術對曰為道日損損之又損以至於無為夫心目所知見每損之尚不能已況攻異端

而增智慮哉帝曰治身則爾治國若何對曰國猶身也故游心於淡合氣於漠與物自然而無私焉而天下治帝嗟嘆曰廣成之言也

開元中再名至都玄宗詔於王屋山置壇室以居善篆隸帝命以三體寫老子刋定文句見新唐書隱逸傳舊書本傳云玄宗令以三體寫老子經因刊正文句定著五千三百八十言為真本以奏上之

藝五　十六

盧鴻一字顥然隱於嵩山開元六年徵至東都謁見不拜宰相遣通事人問其故奏曰臣聞老君言禮者忠信之薄不足可依山臣鴻一敢以忠信奉見見舊唐書隱逸傳

○宗元先生吳筠魯中之儒士也入嵩山為道士久之遊天台玄宗遣使徵之既至問以道法對曰道法之精無如五千言其諸枝詞蔓說徒費紙劄耳見舊唐書隱逸傳新書本傳云帝嘗問道對曰深於道者無如老子五千文其餘徒喪紙劄耳後問神仙治煉曰此野人事積歲月求之非人主宜留意與舊書少異故併錄之

秦系會稽人天寶末避亂剡溪客泉州南安有大松百餘系結廬其上穴石為硯註老子彌年不出人號其所居為高士峰

唐憲宗顧宰臣曰神仙之事信乎李藩對曰神仙之說出於道家道家所宗老子五千文為本老子指歸與經無異彼代好怪之流假託老子神仙之說故秦始皇漢武帝二主受惑卒無所得上深然之見舊唐書憲宗紀

藝五　十七

唐相陸希聲著道德經傳四卷其序畧云夫老氏之術道以為體名以為用無為無不為而格於皇極者也楊朱宗老氏之體失於不及以至於貴身賤物莊周述老氏之用失於太過故欲絕聖棄智申韓失老氏之名而弊於苛繳刻急王何失老氏之道而流於虛無放誕此六子者皆老氏之罪人也乃為述傳以暢宗旨又云昔伏羲氏畫八卦象萬物窮性命之理順道德之和老氏先天地本陰陽推性命之極原道德之奧此與伏羲同其原也文王觀太易九六之動貴剛尚變而要之以中老氏察太易七八之正致柔守靜而統之以大此與文王通其宗也孔子祖述堯舜憲章文武導斯民以仁義之教老氏擬議伏羲彌綸黃帝冐天下以道德之化此與孔子合其權也此三君子者聖人之極也老氏皆變而通之反而合之研至變之機探至精之歸斯可謂至神者矣

唐兵部郎李約勉之子也注道德經四卷其說謂世傳此書為神仙虛無言又詆太史遷先黃老而後六經之失此流俗之言也以我觀之六經乃黃老之枝葉爾

開元初詔中書令張說舉能治易老莊者集賢真學士侯行果薦會稽康子元及平陽敬會真於說說籍以聞並得侍讀假並兼集賢侍講學士始行果會真及長樂馮朝隱同進講肱推索老莊秘義會真亦善老子每啓篇先熏盥乃讀見新唐書儒學傳

李衛公德裕諫敬宗搜訪道士疏曰臣聞道之高者莫若廣成玄元人之聖者莫若軒皇

藝五　十八

孔子昔軒皇聞廣成子理身之要廣成子云無視無聽抱神以靜形將自正神將自清無勞子形無搖子精乃可長生又云得吾道者上為皇下為王玄元語孔子云去子之驕氣與多慾態色與淫志是皆無益于子之身吾

所告子若是已故軒皇發謂天之嘆孔子興猶龍之感前聖於道不其至乎若使廣成玄元混迹而至語陛下之道以臣度思無出於此（見李文饒集）

香山白文公居易曰夫欲使人情儉樸時俗清和莫先於體黃老之道也其道在乎尚寛簡務儉素不眩聰察不役智能而已蓋善用之者雖一邑一郡一國至于天下皆可以致清靜之理焉昔宓賤得之故不下堂而單父之人化汲黯得之故不出閤而東海之政成○曹參得之故獄市勿擾齊國大和漢文得之故刑罰不用而天下大理其故無他清靜之所致耳（見白氏長慶集）

張薦明少以儒學遊河朔後去為道士通老子莊周之説晉高祖名見問道家可以治國

卷五　十九

乎對曰道也者妙萬物而為言得其極者尸居衽席之間可以治天下高祖大其言延入内殿講道德經拜以為師賜號通玄先生後不知所終（見五代史一行傳）

太祖征太原駐蹕鎮陽聞道士蘇澄隱五代之際屢聘不至召見於行宮澄隱時年八十太祖問以養生對曰臣養生不過精思鍊氣爾帝王則異於是老子曰我無為而民自化我無欲而民自樸無為無欲凝神泰和昔黃帝唐堯享國永年得此道也太祖說其言（見東都事畧隱逸傳及高道傳）

宋太宗語近臣曰朕讀老子至佳兵者不祥之器聖人不得已而用之未嘗不三復以為規戒

○鴻濛子張無夢字靈隱好清虛窮老易入華山與劉海蟾种放結方外友事陳希夷先生無夢多得微旨久之入天台山真宗名對問以長久之策無夢曰臣野人也山中嘗誦老子周易而已不知其他除著作佐郎固辭還山賜金帛處士號並不受（見高道傳）

了齋陳忠肅公瓘嘗著書二十餘篇曰昭語其序畧云玉清昭應宮使王曾請校三館道經上因言其書不如老氏五千言清靜而簡約張知白曰陛下留意於此乃治國無為之術（見了齋集）

田諫議錫尺木贊序曰龍之興也階於木也君之起也人為階也抑有無位之聖韜光之賢以名迹相參以材能相濟如丘明之才乃仲尼之尺木乎故能發揮春秋以垂聲教也尹喜之賢乃老聃之尺木乎故能詢謀道德

卷五　二十

以貽後世也（見咸平集）

陳忠肅公　老子言天下神器不可為也為者敗之又言治大國若烹小鮮夫烹魚者無所事於煩之也制水火之齊以熟之而已舜無為而治其不以此歟又曰武帝黜黃老而○用儒術未嘗不本於仁義而觀其實效則不異於始皇者幾希當此之時天下不一日而無事思慕文景不可復得然則黃老亦何負於天下哉又曰疏廣謂受曰知足不辱知止不殆宦成名立而不去懼有後悔於是父子相移病而歸當時賢之後世追誦然其知止之意發於老氏（見了齋集）

歐陽文忠公脩曰前後之相隨長短之相形推而廣之萬物之理皆然也然老子為書其言雖若虛無而於治人之術反矣又曰道家

者流本清虛去健羨泊然自守故曰我無為而民自化我好靜而民自正雖聖人南面之治不可易也見本集
延平先生羅從彥仲素曰老子之書孔子未嘗譽亦未嘗毀蓋以謂譽之則後世之士溺其和光同塵之說而流入於不羈毀之則清靜為天下正之論其可毀乎既不譽又不毀其可不畧言故止謂竊比於我老彭見羅先生語錄
或問龜山楊文靖公時曰說者謂老彭乃老氏與彭籛非謂彭之壽而謂之老彭也然老○
○氏之書果述而不作信而好古乎答曰老氏以自然為宗謂之不作可也見龜山集
龜山曰私意去盡然後可以應世老子曰公乃王見語錄
滎陽呂公希哲嘗大書治人事天莫若嗇於前坐壁上云修養家以此為養生要術然事事保謹常令有餘持身保家安邦之道不越於此不止養生也呂氏雜錄
東坡蘇文忠公軾奉詔撰上清儲祥宮碑云臣謹按道家者流本出於黃帝老子其道以

卷五 二十一

清靜無為為宗以虛明應物為用以忠儉不事為行合於易何思何慮論語仁者靜壽之說自秦漢以來始用方士言乃有飛仙變化之術黃庭大洞之法太上天真木公金母之號天皇太乙紫微北極之祀下至於丹藥奇技符籙小數皆歸於道家嘗竊論之黃帝老子之道本也方士之言末也又蓋公堂記云曹參為齊相聞膠西蓋公善治黃老言使人請之用其言而齊大治其後以其所以治齊者治天下天下至今稱賢焉吾為膠西守知○
○公之為邦人也求其墳墓子孫而不可得慨然懷之師其言想見其為人天曹參為漢宗臣而蓋公為之師可謂盛矣而史不記其所終豈非古之至人得道而不死者歟見本集
蘇子由自題老子解後云予年四十有二謫居筠州筠雖小州而多古禪剎四方遊僧聚焉有道全者住黃蘗山南公之孫也行高而心通喜從予遊嘗與予談道予告之曰子所談者予于儒書已得之矣全曰此佛法也儒者何自得之予曰不然予忝聞道儒者之所

卷五 二十二

無何苦強以誣之顧誠有之而世莫知耳儒佛之不相通如胡漢之不相諳也子亦何由而知之全曰試為我言其畧予曰孔子之孫子思子思之書曰中庸中庸之言曰喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本和也者天下之達道也致中和天地位焉萬物育焉此非佛法而何顧所從言之異耳全曰何以言之予曰六祖有言不思善不思惡方是時也孰是汝本來面目自六祖以來人以此言悟入者太半矣所謂不○
○思善不思惡則喜怒哀樂之未發也蓋中者佛性之異名而和者六度萬行之總自也致中極和而天地萬物生於其間此非佛法何以當之全驚喜曰吾初不知也今而後始知儒佛一法也予笑曰不然天下固無二道而所以治人則異君臣父子之間非禮法則亂知禮法而不知道則世之俗儒不足貴也居山林木食澗飲而心存至道雖為人天師可也而以之治世則亂古之聖人中心行道而不毀法而後可耳全作禮曰此至論也是時

卷五 二十三

予方解老子每出一章輒以示全全輒嘆曰皆佛說也予居筠五年而北歸全不久亦化去逮今二十餘年也凡老子解亦時有所刊定未有不與佛法合者時人無可與語思復見全而示之故書之老子之末大觀二年十二月十日予由題又曰予昔南遷海康與子瞻兄邂逅于藤州相從十餘日語及平生舊學子瞻謂予子所作詩傳春秋傳古史三書皆古人所未至惟解老子差若不及予至海康閑居無事凡所為書多所更定乃再錄老○子書以寄子瞻自是蒙恩歸北子瞻至毗陵得疾不起逮今十餘年竟不知此書于子瞻為可否也政和元年冬得姪邁等所編先公手澤其一曰昨日子由寄老子新解讀之不盡卷廢卷而嘆使戰國有此書則無商鞅韓非使漢初有此書則孔老為一使晉宋間有此書則佛老不為二不意老年見此奇特然後知此書當子瞻意然予自居穎川十年之間於此四書復多所刪改以為聖人之言非一讀所能了故每有所得不敢以前說為定今日以益老自以為足矣欲復質之子瞻而不可得言及於此涕泗而已十二月十一子由再題

眉山蘇籀穎濱文定公之孫也記其遺言曰公為籀講老子數篇曰高於孟子二三等矣又曰言至道無如五千文又曰公老年作詩云近存八十一章注從道老聃門下人蓋老而所造益妙錄者莫測矣見遺言

呂吉甫作道德經傳成以元豐元年衣進於朝曰臣惠卿言臣聞庖丁奏刀得養生於文○惠輪扁釋鑿議讀書於齊桓志之不分道或有在臣誠惶誠懼頓首頓首臣竊以大制散於智慧之偽含生失其性情之初爰有真人起明至教獨推原於道德蓋祖述於典墳是以雞犬相聞莊周指謂神農而上谷神不死列子稱為黃帝之書究其微言中有妙物唯恍唯惚視聽莫得以見聞不古不今迎隨孰知其首尾失之其出彌遠至寶秘於荊山而莫知悟之不名自來玄珠索之象罔而可得軒轅華胥之國書竟姑射之山皆極至遊遂臻泰定此書之指其詣不殊曹參師於蓋公而相齊國孝文傳之河上而為漢宗僅得淺膚猶幾康阜夫唯俗學不識道真徒見其文有異詩書之迹莫知其指乃是皇王之宗故聞不尚賢則謂遺之野而不收不貴貨則謂棄諸地而不用謂絕學則無憂等於禽犢謂絕聖則無法等於鴻荒不知靈府之間有若清胖之上雖留金骨亦翳神光故令善惡之兩遺而極沖虛之一致茲難情度宜使智達遂以允聖之信言列於百家之珍說發茲微○學宜屬至神伏惟皇帝陛下以高真之質而出應君師以妙本之餘而形為事業盛餙而庶政交舉革當而四方已孚方將齊心服形而捐治物養已之累深根固蒂以趣長生久視之門同天下於華胥見神人於姑射深造其極適丁斯時臣性雖顓蒙生足憂患每思朝徹以解天殘汎觀以考其散殊又損而期於胳合雖日不足歷年於茲晚於斯文忽若有得即動而靜物芸芸而歸根由濁以清中冥冥而見曉遂以其意達之於辭雖云自安

未知其可竊謂至人之靜鑑實為學者之元龜敢用冒聞以占中否能隨章散固難知其上天馬以智專因可取於辨道倘有一言之補敢辭萬死之誅所著老子道德經傳凡計四冊謹奉表投進以聞臣惠卿誠惶誠懼頓首頓首謹言元豐元年正月日資政殿學士通議大夫定州路安撫使馬步軍都總管兼知定州軍州事及管內勸農使上輕車都尉東平縣開國伯食邑八百户臣呂惠卿上表

見李彥平先生遺書云呂吉甫讀莊子至參萬歲而一成純達大悟性命之理故其老莊二解獨冠諸家

○陸陶山農師曰自秦以來性命之學不講於世而道德之裂久矣世之學者不幸蔽於不該不徧一曲之書而日汩於傳注之卑以自失其性命之情不復知天地之大醇古人之大體也予深悲之以為道德者關尹之所以誠心而問老子之所以誠意而言精微之義要妙之理多有之而可以啓學之蔽使之復性命之情不幸亂於傳注之卑千有餘年尚昧故為作傳以發其既昧之意雖然聖人之在下多矣其著書以道德之意非獨老子也蓋約而為老子詳而為列子又其詳為莊子故予之解述列莊之詳合而論之庶幾不失道德之意見經注

敍五

二十六

眉山唐庚子西曰世疑老子西遊以謂有慾有慾有不為天下先持是道以遊於世何所不容而猶有所去就邪是大不然惟其無往而不容則雖蠻貊之邦行矣此所以為老氏見眉山集

○淮海秦觀曰班固贊司馬遷以為是非頗謬於聖人論大道則先黃老而後六經孰謂遷之高才博洽而至於是乎以臣觀之不然彼實有見而發耳孟子曰仁者人也合而言之道也楊子亦曰道以導之德以得之仁以人之義以宜之禮以體之天也合則渾離則散蓋道德者仁義禮之大全而仁義者道德之一偏黃老之學貴合而賤離故以道為本六經之教於渾者畧於散者詳故以仁義禮為用遷之論大道也先黃老而後六經豈非有見於此而發哉又曰史稱崔浩自比張良謂稽古過之以臣觀之浩曾不及荀賈何敢望子房乎夫以其精治身以緒餘治天下功成事遂奉身而退道家之流也觀天文察時變以輔人事明於末而不知本陰陽家之流也子房始遊下邳受書於圯上老人終曰願棄人間事從赤松遊則其術蓋出於道家也浩精於術數之學其言熒惑之入秦彗星之滅晉與夫兔出後宮姚興獻女之事尤異及黜莊老乃以為矯誣之言則其術蓋出於陰陽而已此其所以不同也見淮海集

敍五

二十七

○鼂文元公迥曰古今名賢多好讀老莊之書以其無為無事之中有至美至樂之理也又曰老子曰五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽雖聖人矯激太過而善利之心極於深切人能不耽耳目之娛不縱口腹之美勿問有得決定無失並見貽德新編

○又曰老子曰知常白明處世之人止知晝夜是常而人如故出世之人以生死為晝夜又知生死是常而性如故是以明心坦然視生死而無怖見耄智餘書

○

盱江李泰伯曰韓退之有言老者曰孔子吾師之弟子也佛者曰孔子吾師之弟子也為孔子者習聞其說樂其誕而自小也亦曰吾師亦嘗云爾佛之說吾不能詳曾子問老子列傳則有問禮之事史未足盡信禮記經之屬也亦有妄乎（見退居類藳）

○嵩山景迂生晁說之曰伏羲文王周公贊易之後惟老氏得易之變通屈伸知柔而貴虛務應而不得殷勤以立言幸乎此書之存也

○又曰王弼注老子道德經二篇真得老子之學歟蓋嚴君平指歸之流也其言仁義與禮不能自用必待道以用之天地萬物各得其一豈特有功於老子哉凡百學者蓋不可不知乎此也又曰弼知佳兵者不祥之器至於戰勝以喪禮處之非老子之言乃不知常善救人故無棄人常善救物故無棄物獨得諸河上公而古本無有也賴傳奕能辨之爾（見本集）

○碧虛子陳景元師事張鴻濛嘗著道德經藏室纂微篇蓋采摭古諸家注疏之精微而叅以師傳之秘集而成書熙寧中因召見進呈御筆獎諭又有所注南華經章句音義凡二十餘卷今並入藏（見碧虛子傳并纂微篇序道藏目錄）

谿堂謝逸壽亭記曰孔子所謂仁者壽老子所謂死而不亡者壽釋氏所謂無量壽三聖人者其言雖異其意則同蓋仁者盡性盡性則死而不亡死而不亡則其壽豈有量哉彼徒見髮毛爪齒歸於地涕唾津液歸於水暖氣歸火動轉歸風而以為其人真死矣然不知湛然常存未嘗死也（見谿堂集）

○道鄉鄒忠公浩曰玄牝之門取諸吾身則鼻也鼻者息之所由以出入綿綿若存用之不勤則其息深矣孫叔敖鼻間栩栩然是已莊子曰真人之息以踵衆人之息以喉屈服者其嗌言若哇其嗜慾深者其天機淺素問曰非出入則無以生長壯老已非升降則無以生長化收藏升降出入無器不有四者之有而貴常守知此然後知谷神之所以不死又曰虛其心則腹自實弱其志則骨自強（並見道鄉集）

邵伯温曰康節先公以老子為知易之體以孟子為知易之用論文中子謂佛為西方之聖人不以為過（見邵氏聞見錄）

西塘鄭俠曰俠聞之老子曰知足不辱知止不殆易曰亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎然則進退存亡得喪之理其不一致乎何其知退知亡知足知止之難而聖人丁寧讚歎之深乎曰是皆一也

○進退有道則進不易而退不難存亡有道則存不喜而亡不憂進退存亡一歸於道時止則止時行則行孰不一致哉又曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以為道又曰惟道大故似不肖若肖久矣其細也夫肖也者以所養者小故也俗之所養無非小是以大者為不肖是皆未足與語夫道又曰道大而物小人之營營而卒乎小者累於物也元者善之長而至於大之謂也至而不知其為大則同於道而與世俗不相似故天下皆謂我道大似不肖

蓋衆方察察髮較而錐競我獨悶悶以天下為不足為者宜乎其不相似故能成其大大而有之其去世俗不能以寸矣故卒之不肖下士聞之笑而後庶幾夫道不笑則不足以為道也又曰水善利萬物又不爭處衆人之所惡故幾於道然則汨之隨變則臭腐濁穢不可以濯足亦其自取不幾於惡乎思復性者以是為鑑知夫清且明者自我性而濁且亂者亦自我之有以來之也去其汨且惑者而清明在躬然後揚波淈泥與之偕而莫吾○

○能化也以其莫吾能化彼將寖寖以明潔而莫之知予力焉又曰水之性清以其出於土也而土汨之是以如是其濁也徐而清之可以鑒毛髮人之識明以其出於物也而物惑之是以如是其亂也徐而明之可以燭日月

敎五 三十二

夫歸也清汨之則濁濁而徐之復清歸也明惑之則亂亂而徐之復明也是濁且亂者當自外加我而清且明者在我而已經曰天地相合以降甘露人莫之令而自均夫雨露之在天地細故也而猶平均如是況於人之靈識乎又曰三代而上無有孔孟老莊釋氏之教遇帝而帝遇王而王而衰周以降乃有三氏之教其實憂世之溺而致所以濟之者云耳又嘗自作大慶居士序曰居士本儒學以孔氏為宗得老氏之說以明（並見西塘集）

葉夢得曰刪書斷自堯舜而易獨及伏羲神農黃帝然後知堯而上蓋有其人六經存而不論嘗試會之以心則其說曰易無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神孰能與於此然後知伏羲神農黃帝○

○至於堯舜世而相傳者皆不出乎易退而質諸老氏則與易異者無幾又曰論語記竊比於我老彭後孔子者孟子孟子之於儒蓋秋毫不以少亂也其拒楊墨排儀秦過於桀紂終不及老氏乃其言盡心 知性 以至於命則老氏之所深致意也然後知老氏之書孔孟所未嘗廢又曰老氏之書其與孔子異者皆矯世之辭而所同者皆合於易後老氏數百年復有佛氏者出其辭益荒遠深妙而要其至到與老氏殆相為表裏（並見經注）

葉夢得曰老氏論氣欲專氣致柔如嬰兒孟子論氣以至大至剛直養而無害充塞乎天地之間二者正相反從老氏則廢孟子從孟子則廢老氏以吾觀之二說正不相反人氣散之則與物敵而剛專之則反於己而柔剛

敎五 三十二

不可以勝剛勝剛者必以柔則專氣者乃所以為直也直養而無害於外則不惟持其志母暴其氣當如曾子之守約約之至積而反於微則直養者乃所以為柔也蓋知道之至者本自無二（見石林巖下放言）

○董思靖云老子之道以清淨無為自然為宗○以虛明應物不滯為用以慈儉謙下不爭為行以無欲無事不先天以開人為治其於治身治人也至矣如用之則太古之治可復也以其所值之時俗尚文勝淳朴之風無復存者而老子抱純素之道與時偕極必待感而後應故不得位以推是於天下[illegible]時數之有所忤也然終不能恝然道之無傳是以有教無類而且睠睠於西方之異俗則其憫當時慮後世之心何如哉猶幸斯文不墜故

西關伺駕東魯見龍而書與言之尚存也河上丈人黃石公樂臣公蓋公之徒蓋能究其旨而體之斂厥用於一身則在我之天下已羲皇矣及其道之有所授則孝文以之為君子房以之佐漢曹參以之相齊果能通一脉於苛秦之後吁亦一驗也然使又有進於是知其人羲皇之則羲皇矣或者見是書詞意含洪寛大而不知致察於虛極靜篤之時存乎體之至嚴至密者以為庶政庶事之本乃徒務為悶悶若昏之量而習弊反墮於優游姑息遂有清虛不及用之譏故不經而子視之嗚呼惜哉○或謂微言隱訣多寓其間以故晋章有無在二丹神氣水火也虛心實腹則鍊鉛之旨用兵善戰則采鉛之方沖字從水從中乃喻氣中真一之水三十輻共一轂為取五藏各有六氣之象及準一月火符之數如斯等義今皆略之何則性由自悟術假師傳使其果寓微旨亦必已成之士口授纖悉然後無惑區區紙上烏足明哉況是經標道德之宗暢無為之旨高超象外妙入環中邈容以他說小數雜之乎白樂天云元元皇帝五千言不言藥不言仙不言白日升青天亦確論也

部若愚號本來子紹興中作老子解序其首曰據史記老子為守藏室之史周衰遂去關令尹喜曰子將隱矣強為我著書於是著書上下篇言道德之意五千餘言而去莫知其所終緣史有上下篇目之文後人因之上卷說道下卷說德今以理考道德混說無分上下此流俗之言今除去又不知何人不審正○文前後本意分為八十一章惟務其華圖象陽數此皆戲論無益於人今亦除去此書箋注者多雖能於理則不中雖辯於事則無法只如注玄牝為口鼻是不中理也死之徒為涅槃是不中事也如是胸懷臆註語言散失者不欲備舉由其未至於道也孔子志於道緣道無形故據於德以德為基本本立而道生以其漸也豈可殢德而不進道此所謂過其門而不入其室也又多以術為道者認穢汁為精以鈍濁為樸遲速為性拱手不動為無為不食滋味為恬惔儻來適去為自然休妻獨寢為清靜如此之徒不可與言至道如抱朴子第八卷云五千文雖出老子然皆汎論較略耳其中了不肯首尾全舉其事有何按據者也蓋其人多言房中黃白之術執有為為事將好利濁心測度無為之道是故不知首尾又況不及此子者乎又直以輕舉者為上士修道德者其次夫舉身隱形變化物象在禁為妖孔子不語怪力亂神以其無益也老子所著長生久視務在進道而不專取○且神仙之人居止三山不離於地跨鸞朝帝亦不離天居天地之間兀兀然壽千萬歲暫時易短為長報盡還復於死若不進道何異大椿耳此非論說是非恐殢神仙之術不進於道也

嚴谷山人江袠曰夫道窅然難言哉謂之道者蓋假以名道而實非道也五經之所言言其略老聃列禦寇莊周之所言言其詳詳略雖殊皆有以明道之本問道又曰或問老子著書有道德篇當時所述歟後人詮次歟余曰

此不得而知也余昔於藏書家見古文老子其言與今所傳大同而小異考其義一也唯次序先後與今篇章不倫亦頗疑後人析之也曰道無所不該而五千文所紀者可道之道耳又離而為德恐無是義余曰道德實同而名異曰道曰德亦何所不可也曰惡有是言哉吾嘗讀五經諸子凡言道德皆有小大後先之辨不可槩舉可攷而知也余曰莊周言一曲之士判天地之美析萬物之理本於道德之不一重嘆後之學者為不幸子亦欲○蹈之乎曰願聞其旨曰聞之無乎不在之謂道自其所得之謂德道者人之所共由德者人之所自得也試以水為喻夫湖海之涵浸與坳堂之所畜固不同也其為水有異乎江河之傾注與溝澮之湍激固不同也其為水有異乎水循道也無乎不之而湖海坳堂江河溝澮自其所得知是也謂之實同名異詎不信然學者之於道會之以心視之以神斟酌飽滿使自足則德成而有立進德者至於德兼於道則同於初矣由是觀之道非有餘於德也道散而德彰德非不足於道也德成而道隱故聖人則備道全美君子則明道全德玆所以為異也曰道妙無形德審有所覩乎曰道無方體德有成虧有成虧者昭昭於心目之間豈無所覩邪合乎道則無德之可名別於德則有名之可辨故曰道無常名德敎五三十六有定體老子之出當道術之變其立言皆以明至當之歸言雖不一如首有尾稽其至也何彼此之辨問德又曰生於心者不窮是以命於身者無已死而復生生而復死始終之端○如循環無窮老氏言出生入死生之徒十有三死之徒十有三動之死地十有三三而九自十言之則出乎生死者一而已一者謂何意復命之人乎士之志於道者能修身以俟之直而推之曲而任之庶幾乎可以語此問命又曰或問老聃列禦寇莊周孟軻皆古之得道者也其立言各欲取信後世何自相詆忤如此聃曰吾有大患為吾有身禦寇曰內觀者取信於身周曰吾身非吾有軻則曰萬物皆備於我反身而誠樂莫大焉或厭其身之為患而非其有或貴其身之皆備而取之足豈不詆忤邪余曰子未之思也子得其言而未得其所以言且四肢百骸五臟六腑該而存焉者謂之身視聽言貌思性所有也亦謂之身身之名則一而所以為身者殊有所謂體有所謂性敎五老聃莊周蓋即體而言之者三十七禦寇孟軻蓋即性而言之者即體言之則四肢百骸五臟六腑有之則有患無之則無患故不可使之有也而所謂無者非亡夫而身之謂凡動作語嘿不見而已即性言之則視○聽言貌思一理所該萬物皆備苟內觀焉可以取足高之於天卑之於地俯仰洞鑒孰有不備於我者乎孰有不足於身者乎以是言之老聃莊周之言身不得不使之無列禦寇孟軻之言身不得不使之觀問身又曰或問何者為息余曰循陰陽以左右隨子午以消長者是也其運如未嘗止之輪其旋如不可盡之環與元氣交通晝夜不息老子列禦寇所謂沖氣者也子知所以守息則知所以養氣知所以養氣則知所以入道知所以入道則

抱一禪定固無殊致也老子曰綿綿若存用之不勤予歸而求之斯有得也（問息）又曰莊周言養形之士吹呴呼吸此特其淺淺者爾（形）神俱妙蓋本於襲氣母老子曰玄牝之門是為天地根不死之道本於是乎（問氣）又曰孔子曰毋意毋我老子曰及吾無身吾有何患瞿曇曰無眼耳鼻舌身意人之有生形色外具心意內知必使之無者何哉蓋無者萬善之所歸萬法之所宗人能外息諸緣冥心於無則與道俱矣其歸一致若所謂坐忘息氣面壁果殊途哉

○表字仲長三衢人嚴谷山人則其自號也養素丘園以經術教諸生紹興間大臣薦於朝名對竟力辭還里士論高之（並見嚴谷集）

老子翼卷之五

老子翼卷之六

光廟在潛邸程文簡公大昌時為宮僚嘗索其所著易老通言大昌以劄子繳納其略曰夫老子之可重者何也秉執樞要而能以道御物是其長也貴無賤有而罕言世故者亦非其或短於此也故師老子而得着為漢文帝蓋其為治大抵清心寡欲而淵默朴厚以涵養天下其非不事事之謂也則漢以大治而基業綿固者得其要用其長故也至於西晉則闢其言常以無為為治本而不知無為

○者如何其無為也意謂解縱法度拱手無營可以坐治無何紀綱大壞而天下因以大亂故王通論之曰清虛長而晉室亂非老子之罪也蓋不得其要而昧其所長也區區之意深望殿下采其秉要之理而以西漢為法鑒其談治之略而以西晉不事事為戒則老子之精言妙道皆在殿下運用之中矣又嘗著潛藩盛德録內一篇曰某舊得侍談凡及大道常取易繫道器與孔子下學上達之語而參言益道器學達可從上下立為形容正如燒火薪能生焰是上形之道必資下形之器學乎下可以達乎上是薪雖麤實而其英華能炎能上者也六經論孟說器多而說道少是蓄薪以求生焰者也老莊之書說無多於說有是謂六經說薪已多不必贅言者也儒者之於求道自有六經宜若無藉於老莊矣然老莊之書言微趣深助發道秘尤為精要苟能博取當大有補特不可如晉人談虛直謂棄捐禮樂刑政而天下可以自治焉耳天下嘗有無薪而能自起火焰者耶又曰今道

○士修老子教者舍道本不言而及方藥祈禳等事其謬失本意又益太遠惟唐人白居易詩語能明其確曰何況元元皇帝道德五千言不言藥不言仙不言白日升青天元元皇帝即老子也道家以老子為教祖而八十一章自清淨寡欲之外別無一語他及如何鑿空妄云有藥有仙及祈禳勝厭等事耶恭蒙聖諭以某言為是且明誦白詩上語全文益深嘉居易之談老子能得要妙也（並見本集）

永嘉鄭伯熊景望曰蓋公治黃老曹相國參

用於齊而稱治儒家多訾黃老言何哉吾嘗杜門終日默坐謹動作薄滋味而心和氣平百病不侵節以備其無推以散其有不妄求不過憂而老者稱者安於恬淡嘗意此理推之天下有餘地何獨數百里之齊孔孟之術豈有外是者而訾黃老言何哉葢今道家所談清淨者捨此而趨誕也見鄭先生鑑語

薛蕙君采作老子集解成高叔嗣序之曰亳老子所產也初老子著書言天道玄虛自漢以下莫能測其本旨咸窺見一偏說繇此起

○故其書日離州人薛考功先生始覃思大道之原究意天人之一折衷群言舍於渠度老子之道則燦然大明書成嘉靖九年歲在庚寅之次序曰大道之歸一致而百慮聖人之旨同情而異言昔仲尼之門罕言天道是以後世無得聞焉然周易乾文配象六龍始於勿用終於窮亢不以吉凶告人用九見群龍無首則吉而仲尼贊之曰用九天德不可為首也乾元用九乃見天則蓋剛而能柔天之道也此與老子何異故稱吾見老子其猶龍

敘六 三

乎夫學者獨患不知天人之一不知天人之一則其議聖人者陋矣自古言仁義禮樂有過於老子者乎然而非不知天也言陰陽剛柔有過於孔子者乎然而非不知人也顧聖人示人有不同其所言者學者之所信也所不言者學者之所疑也故世之學老子者則絀儒學儒學亦絀老子夫知人而不知天者近乎愚知天而不知人者近乎誣柰何以此議聖人也或曰老子養生之書夫聖人之道內之以養其身則壽而康外之以理乎物則順而治聖王之事同條共貫豈有他哉

○作者既皆已沒景衢仆絕所謂其人與骨皆已朽者神而明之存乎其人薛氏老子集解二卷藏於家予錄其副焉又曰考功薛先生既屏居亳一紀致崇於學庚寅始注老子號曰集解余為序其書刊之甚著先生意未覃盡時復損益丁酉乃成視予讀之義加精微要以至道協於大中繇漢以來言老子者蓋至是決矣顧世莫有與知老子者又孰以知先生之注序曰始余少讀老子謂猶皇帝王伯之降所言殆上皇事爾朴而不華後世弗能用也誠竊之亦足寡營而致治壯益讀之則見與聖人之道亡牴牾可施於世特其辭所出抑揚已甚驟不能通愚者欲信之助以靈異繇是遂為儒家所詘置為養生之書其徒守之至言湮晦要之古之聖人所學咸修已治人之事或得有淺深見有純駁爾柰何絕去使世諱言之老子之書殆於息矣余懷此意未有以明其後仕都質之今祭酒武城王純父先生孔老所以異柰何純父荅之聃與尼父意同而言異彼生於周末睹文之盛也疾

敘六 四

○欲還之古故激言之激則不能無過中已試言之仲尼曰人而不仁如禮何禮云禮云玉帛云乎哉禮與其奢也寧儉而聃則曰禮者忠信之薄而亂之首也故激如此去仲尼之辭遠矣故尼父之書誦法萬世而聃卒廢而為它也余藏其牘他日仕山西復質之今京尹曹德芳先生其言聖人之言道也猶人之名天也中國謂之天矣彼匈奴則謂之撐犂豈有二哉特其辭異耳天固不自知而人強

名之又爭辨之故學者誠求至於道凡支言可忘也達哉言乎益二先生皆深於老子者令以觀考功之注尤信易大傳曰天下同歸而殊塗一致而百慮學者習而常聞如不見其同與一獨以其異也遞詆訶之蓋讀其篇未訖往往已驚豈但老子邪嗚呼難言矣百世倘有其人固自知之余何暇置譽毁哉記二先生之語篇首後作序

李宏甫刻子由解於金陵題其後曰食之於飽一也南人食稻而甘北人食黍而甘此一○南一北者未始相羨也然使兩者易地而食焉則又未始相棄也道之於孔老猶稻黍之於南北也足乎此者雖無羨於彼而顧可棄之哉何也至飽者各足而真饑者無擇也蓋嘗北學而食於主人之家矣其初蓋不知其美也天寒大雨雪三日絶糧七日饑凍困踣望主人而向往焉主人憐我炊黍餉我信口大嚼未暇辨也徹案而後問曰豈稻粱也歟奚其有此美也主人笑曰此黍稷也與稻粱埒且今之黍稷也非有異於向之黍稷者也惟甚饑故甚美惟甚美故甚飽子今以往更不作稻粱想亦不作黍稷想矣予聞之慨然而嘆使予之於道若今者之望食則孔老暇擇乎自此發憤學道窮日夜不寢不食而時獲子由老子解於焦弱侯氏解老子者衆矣而子由最高子由之引中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中夫未發之中萬物之與宋自明道以後遞相傳授每令門弟子看其氣象為何如者也子由乃獨得微言於殘篇斷簡之中宜其善發老子之蘊使五千餘言爛然如○皎日學者斷斷乎不可一日去手也解成示道全當道全意寄子瞻又當子瞻意今去子由五百餘年不意復見此奇特嗟夫亦惟真饑而後能得之也萬曆二年冬十二月二十日宏甫題

李宏甫先生旣刻子由老子解逾年復自著解老二卷序曰嘗讀韓非解老未始不為非惜也以非之才而卒見殺於秦安在其為善解老也是豈無為之謂哉夫彼以柔弱而此以堅強此勇於敢而彼勇於不敢己方圓冰炭若矣而謂道德申韓宗祖可與蘇子瞻求而不得乃強為之說曰老子之學重於無為而輕於治天下國家是以仁不足愛而禮不足敬韓非氏得其所以輕天下之術遂至殘忍刻薄而無疑嗚呼審若是則不可以治天下國家者也老子之學果如是夫老子者非能治之而不治乃不治以治之者也故善愛其身者不治身善愛天下者不治天下凡古聖王所謂仁義禮樂者皆非所以治之也而况一切刑名法術歟故其著書專言道德而○不言仁義以仁雖無為而不免有為義則為之而有以為又甚矣是故其為道也以虛為常以因為綱以善下不爭為百谷之王以好戰為樂殺人以用兵為不得已以勝為不美以退為進以敗為功以福為禍以得為失以無知為知以無欲為欲以無名為名孰謂無為不足以治天下乎世固未知無為之有益也然則韓氏曷為愛之曰順而達者帝王之愛也逆而能忍者黃老之術也順而達則以不忍之心行不忍之政是故順事恕施而後

四達不禦其效非可以旦夕責也逆而能忍者不見可欲是也是故無政不達而亦無心可推無民不安而亦無賢可尚如是而已矣此至易至簡之道而一切急功利者之所尚也而一切功利者欲效之而不得是故不忍於無欲而忍於好殺不忍以已而忍以人不忍於忍而忍於不忍學者不察遂疑其原從而曰道德之禍其後為申韓也如此夫道德之後為申韓固矣獨不曰仁義之後其禍為纂弑乎古今學術亦多矣一再傳而遂失之○其害不可勝言者豈少哉獨老子乎由此觀○之則謂申韓原道德之意亦奚不可予性剛使氣患在堅強而不能自克也喜讀韓非之書又不敢再以道德之流生禍也而非以道德故深有味於道德而為之解拜序其所以語道德者以自省焉先生名載贄溫陵人仕至姚安太守請老歸

老子考異

古書傳世為人所竄易者多矣而老子尤甚開元注明言我獨異於人而貴求食於母先無求於兩字乎所加也則後人之妄增而不及自道者可勝言哉史遷言著書五千餘言亦其大率耳妄者至盡削語助之詞以就五千之數是史遷一言為此書禍也薛君采氏作老子集解別為考異一篇附焉顧其所見裁十數本耳余觀卷軸既多異同滋甚其為余所安者已載正經而悉以其餘系之卷末仍名曰考異俟世之好古者參焉弱侯題

第二章

○斯惡已 蘇已作矣 皆知善之為善 皆上一有天下字 故有○無相生 龍興碑無故字傳奕古本相上並有之字 萬物作焉而不辭 碑本作作而不為始 功成而不居 古本作功成不處 功夫唯不居 古本作不處

第三章

使心不亂 古本作使民心 是以聖人之治 古本治下有也一無之治 使夫知者不敢為也 一無敢字古本無也字 則無不治 古本作無不為矣彭耜本無不治矣

第四章

沖 古本作盅 或不盈 陸本作不滿簡文本蘇本或下有似 紛 碑本作忿

淵兮 河上陸兮作乎 湛兮似或存 碑本無兮或作常一或作若 吾不知其誰之子 陳碧虛司馬公無之

第五章

不屈 河上陸作不詘 多言 碑本作多聞

第六章

天地根 古本列子並作天地之根

第七章

天長地久 碑本作天也長久 天地所以能長且久 黃茂材地下有之碑本無且 故能長生 碑本作長久 非以其無私○耶 河上陸作以其無私古本非作不○

第八章

而不爭 碧虛司馬皆而作又 處衆人之所惡 古本處作居 故幾於道 蔡本下有矣 善仁 古本作善人 故無尤 一下有矣

第九章

持 司馬作持 揣而銳之 古本作揣而棁之王弼亦作棁 長保 碑本作長寶 滿堂 古本作滿室 驕 司馬作憍 功成名遂身退 碑本作名成功遂身退王弼作功遂身退又名作事

第十章

抱 古本作袌 無離乎 一無乎下同 能嬰兒乎 一能下有如 生之畜之 一無此四字

第十一章

埏司馬碧虛作挻

第十三章

何謂寵辱若驚一無若驚寵為下碧虛作寵為上辱為下吾以有大患者一無者及吾無身古本作苟吾無身吾有何患古本下有乎故貴以身為天下者可以寄天下愛以身為天下者可以託天下古本作貴以身為天下者則可以託天下矣愛以身為天下者則可以寄天下矣開元本則作若無二矣一寄託下並有於

第十四章

此三者一無此故混而為一蘇故下有復古本一下有者上下古本作上之下之繩繩兮一無兮無物之象蘇作無象之象是謂惚怳碑本無四字古本作芴芒執古之道古本道下有可

第十五章

豫猶一下並有兮客碑本作容釋碑本作汋敦兮其若樸碑作混若樸曠兮其若谷碑無兮其渾兮其若濁碑本混若濁靜古本上有澄徐清徐生古本二徐上有而安以久鄧本安作谷故能敝不新成古本是以能敝而不成碑本李宗本作能敝復成

第十六章

觀其復王弼本無其靜曰復命王弼本作是謂復命芸芸莊子作云云各歸其根各下一有復公乃王王乃天碑本作公能生生能天沒身不殆葉本無此

第十七章

不知有之一作下知有之親之譽之王弼作親而譽之其次侮之彭本無其次陳作其次畏而侮之信不足有不信王弼有二焉猶兮其貴言王弼作悠兮一無兮碑作其猶貴言事遂一作各遂皆曰司馬無皆陳蘇曹程黃曰作謂

第十八章

廢出古本下並有焉孝慈一作孝子忠臣古本作貞臣

第十九章

此三者以為文不足程無此古本以為文而未足也

第二十章

善古本作美荒兮其未央哉碑本作茫其未央古本無哉如享古本作若享如春登臺古如作若一春在登下怕兮古作皆昭胎皆習登悶悶古作閔閔忽若晦寂若無所止晦一作海一作忽兮其若晦飄兮似無所止一作澹兮其若海飂兮若無止一作飄兮其若海飂兮若無所止異於人古本上有欲貴食母開元本作求食于母

第二十一章

怳惚古本並作芒芴惚兮怳兮其中有象一其字上無兮字一無其字句末有兮字下同其精甚真碑本無此

第二十二章

直古本碑本並作正豈虛言哉古本言下有也

第二十三章

故飄風不終朝一無故終古本作崇下同孰為此者天地古本地下有也德者同於德失者同於失古本作從事於德者德者同於德從事於失者失者同於失同於道者道亦樂得之古本無同樂二字下同信不足古本足下有焉

第二十四章

跂王弼陸作企其在道也司馬曹陳蘇在並作於物或惡之或一作故不處一處下有也

第二十五章

寥兮陸王弼寥作寞強為之名曰大司馬程作強名之曰大域中有四大而王居其一焉陳作而王處一焉無此兩句

第二十六章

柰何古本作如之何失根古本碑本作失本諸本作失臣

第二十七章

善行古本行下有者下並同善計不門籌策古本作善數者無籌策又策作筭是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物棄故作而傅奕云古無此獨河上有之善人古本人下有者下同

第二十八章

故大制不割（古本作大制無割）

第二十九章

而為之（古本下有者）天下神器（古本上有夫）為者（碑本者作故下同）故物（蘇葉黃陳故並作凡）响（陸王弼作歔一作噓古本作噤）羸（古本作剉王作挫）載（古本作培碑本作接）隳（古本作墮）是以（司馬以作故）

第三十章

大軍之後必有凶年（碑本無此）果而已（古本下有矣）取強（古本下有焉）果而勿強（古本上有是一作是謂）不道（古本碑本並作非道）

○

第三十一章

之器（一無此二字）恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人也夫樂殺人者不可得志於天下矣（古本作以恬澹為上故不也若美必樂之樂之者是樂殺人也大樂人之殺人者不可以得志於天下矣碑本志作意無矣字）言居上勢則以喪禮處之（一作言以喪禮處之）衆多（王弼作之衆古本下有則下同）

第三十二章

樸雖小天下不敢臣（一無樸雖小古本作莫能臣也）侯王（梁武本陸本古本並作王侯）萬物將自賓（萬物一作天下）自均（古本下有焉）猶川谷（古本猶作由）之於（二作之與）江海（古本下有也）

第三十三章

知人者智（古本下有也下並同）有力（葉無有）不失其所（邵所下有止）

第三十四章

汎（陸王弼作氾）不居（碑本作不名有）愛養（一作衣被）可名於小（一作可名為小一作可名於小矣下同）歸馬（古本作歸之）不為主（為一作知）以其不自大（古本其下有終）

第三十五章

執大象（古本下有者）出口（古本碑本口並作言）淡乎（古本作淡兮）

第三十六章

○歙（古本作翕王弼作歙）柔勝剛弱勝強（古本勝上有之）脫（古本作侻）邦（一作國）

第三十七章

侯王（古本作王侯）鎮以（一作鎮之以）亦將不欲（古本亦上有夫）不欲以靜（一作無欲）

第三十八章

上德無為而無以為下德為之而有以為（古本作上德無為而無不為下德為之而無以為）仍之（王弼作扔）亂之首也愚之始也（一無二也）處其厚（古本四句並作處王弼作處其厚不居其薄處其實不居其華）

第三十九章

侯王（古本作王侯下同）天下貞（一作正）其致之一也（開元本無一也）萬物得一以生（居平本無此并下萬物無以生恐滅十四字）侯王無以為貞而貴高將恐蹷（一作侯王無以貴高將恐蹷）自稱（古本作自謂）此其（古本作是其）非乎（古本作非歟）數輿無輿（輿古本作譽一作車）琭（一作錄）如玉（如古本作若下同）落（一作珞硌）

第四十一章

聞道大笑之（古本道下有而）故建言（一無故）有之（古本下有曰）纇（一作類）進道若退（一在夷道若類上）辱（古本作黷）偷（古本作婾）

○渝（古本作輸）

第四十二章

王公以為稱（古本作王侯以自稱也）人之所教我亦教之（古本作人之所以教我亦我之所以教人一作人之所教亦我義教之）教父（古本作學父）

第四十三章

無有入於無間（古本淮南子並作出於無有入於無間王弼作無有入無間）吾是以知無為之有五也（一無吾也二字）希及之（致和本下有矣）

第四十四章

是故甚愛必大費程本無是故 ○

第四十五章

沖古本作盅屈古本作詘清靜為天下正古本上有以為

第四十六章

卻走馬以糞古本糞作播吳切清本作以糞車罪莫大於可欲王弼本無此咎莫大於欲得韓非本古本作咎莫憯於欲得故知足之足常足矣司馬無之足又無矣

第四十七章

不出戶知天下不窺牖見天道古本出戶窺牖下俱有可以二字韓非作不出於戶可以知天下不窺於牖可以見天道其出彌遠古本彌作彌下同韓非遠下有○不行而知一作不行而至○

第四十八章

為學為道古本下有二者又損之之無無為而無不為矣古本作無為則無不為故取天下者王弼無故者二字不足以取天下古本作入不足以取天下矣

敍六　十五

第四十九章

德善矣一作得善無矣下同一慄慄古本作歙歙一下有焉渾其心古本作渾渾焉孩之陸正弼作咳

第五十章

人之生動之死地韓非本古本作民之生生而動動皆之死地生生之厚古本下有也夫何故古本下有也無死地古本下有焉

第五十一章

夫莫之爵一無夫一作莫之命畜之古本作德畜之亭之毒之一作成之熟之養之古本作蓋之

第五十二章

有始古本始下有可得其母得一作知襲常衆韓非作襲

第五十三章

而民好徑碧虛司馬蘇林並作民甚好徑資貨有餘古本作貨財一作資財盜竽舊俱作盜夸非道哉一道下有也趙志堅作盜夸非道○

第五十四章

善建者韓非無者下同子孫祭祀不輟彭耜本孫下有以韓非作子孫以其世世祭祀不絕修之於身一無於下同乃真趙志堅乃作能下同乃餘趙作能有餘修之於邦邦舊俱作國下同何以古本作以矣

第五十五章

含德之厚比於赤子古本作含德之厚者比之于赤子也毒蟲古本作蜂蠆朘古本作朘陸作全至也碧虛蘇曹無也下同而不嗄一作嗌不嗄黃茂材曰古本無嗌後人以莊子之文增入之古本嗄作歎歎於由切氣逆也曰強古本作則強是謂古本作謂之不道碑本作非道

第五十六章

知者不言古本言下有也不可得而踈不可得而害不可得而賤古本上並有亦

第五十七章

以正古本正作政無事遣真本事作為吾何以知天下之然哉一作吾何以知其然哉以此

敍六　十六

民多技巧奇物滋起古本作民多智慧邪事滋起滋彰古本作滋章我無欲而民自樸河上本此下有我無情而民自清

第五十八章

悶悶古本作閔閔醇醇古本作偆偆禍兮福所倚福兮○禍所伏韓非及古本作禍兮福之所倚福兮禍之所伏人之迷也其日固久矣韓非作人之迷也其故以久矣一作民之迷其日固久劌慕微作劌非

第五十九章

莫若嗇若一作如是謂早服謂韓非作服一作後以謂之重積德韓非作足謂重積德則莫知其極莫知其極黃無下四字深根固柢韓非作深其根固其柢柢一作蒂

第六十章

治大國韓非作治大國者烹烹不當加大其神不傷人韓下有也聖人亦不傷之韓作傷民不

第六十一章

天下之交天下之牝（一作天下之交牝）以靜為下（古本作以其靜故為之下也司馬作以其靜為之下一無此句）故大者宜為下（一無故一作為之下）

第六十二章

奧（一下有也）善人之寶（司馬程之下有所）加人（彭本加於人）坐進此道（古本作進此道也）所以貴此道者何（一作何也一無何）不曰（襲微曹陳曰作日）有罪以免邪（罪下一有可）

第六十三章

圖難於其易（古本難下有乎下同一無其）天下難事（難上亦有之下同）○輕諾多易（古本下各有者）猶難之（程猶作由）故終無○難（古本下有矣）

第六十四章

易判（判一作泮一作破）為之於未有（古本作為之乎其未有下同）豪（一作毛）九成（一作九層）千里之行（一作百仞之高）聖人無為（一上有是以一無聖人）常於幾成（一於下有其）則無敗事（一下有矣）後衆人（古本後上有以）恃（舊並作輔非）不敢為（一下有也）

第六十五章

以其智多（古本作以其多智也）國之賊國之福（下古本各有也）知此兩者亦楷式（古本作常知此兩者亦稽式）乃至（古本作乃復至一上有然後）

第六十六章

以其善下之（古本下有也）以其言下之（古本作必以其言下之一作必以言下之下句同）民不害（古本下有也）

第六十七章

夫惟大故似不肖（清源本無此句）其細也夫（一無也夫）寶而持之（一作持而寶之一作保）慈故能勇（古本上有夫）器長（韓非作事長）舍其慈且勇（一無其下二句同）死矣（古本作是謂入死門）以戰則勝（一作以陳則正）以慈衛之（葉上有必）

第六十八章

○善為士者不武（古本作古之善為士者不武也）善勝敵者不○爭（林希逸本作善勝戰者不與一無敵字）古之極（古本下有也）

第六十九章

用兵有言（古本下有曰）仍無敵執無兵（古本作執無兵仍無敵王弼作扔）輕敵（古本作無敵）輕敵幾喪吾寶（古本作無敵則幾亡吾寶）抗兵相加哀者勝矣（古本作抗兵相若則哀者勝矣）

第七十章

天下莫能知莫能行（古本作而人莫之能知莫之能行）不我知也（一無也）則我貴矣（一作則我者貴）被褐（一作披褐一褐下有而）

第七十一章

上（古本作尚矣）病（古本作病矣）聖人之不病也以其病病是以不病（韓非作聖人之不病也以其不病是以無病也）

第七十二章

大威至矣（一作則大威至）無狹（一作無狎）夫唯不厭（吳切清作夫唯不狎）

第七十三章

此兩者（一此上有知字非）繟（一作坦一作默）

○

第七十四章

民不畏死（一民下有常）吾得執而殺之孰敢（古本作吾得而殺之孰敢也一得作豈）○而代司殺者（而一作夫）是代大匠斲（是下一有謂）希不自傷其手矣（一作希有不傷手矣一作希不傷其手矣）

第七十五章

民之饑（古本下有者下二句同）食稅之多也（一無也下同）以其生生之厚也（一作以其上求生之厚）唯無以生為者（一上有夫一為下有貴）貴生（政和本下有也）

第七十六章

草木（一上有萬物二字）柔脆（脆一作弱）之徒（古本下有也下句同）兵強（古本下有者）共（一作折）強大處下（古本作故堅強處下）

第七十七章

其猶張弓乎古本作其猶張弓者歟邪猶作由非補之一作與之孰能有餘以奉天下唯有道者古本作孰能損有餘而奉不足于天下者其唯有道若乎耶功成而不居一作功成不處見賢耶一無耶

第七十八章

天下莫柔弱於水一作天下柔弱莫過於水能先先一作勝以其無以易之也一無以也柔之勝剛弱之勝強一上有故無二之莫不知莫能行古本作莫不知而莫之能行故聖人云故一作是以古本人下有之言是謂一作足爲若反古本下有也

第七十九章

和大怨一下有昔必有餘怨一無必故有德司契一無故

第八十章

使民有什伯之器一無民一作什伯人之器而不用一下有也

使民重死而不遠徙古本無此句甘其食古本上有至治極民各六字安其俗俗一作居樂其業業一作俗音一作聲使民至一無使而不相往來一無而相下有與

第八十一章

善者不辯辯者不善古本作善言不辯辯言不善不積不一作無天之道一無之

老子翼卷之六終

莊子翼卷之一　振

内篇

逍遥遊第一

北冥有魚其名為鯤鯤之大不知其幾千里也化而為鳥其名為鵬鵬之背不知其幾千里也怒而飛其翼若垂天之雲是鳥也海運則將徙於南冥南冥者天池也齊諧者志怪者也諧之言曰鵬之徙於南冥也水擊三千里摶扶搖而上者九萬里去以六月息者也野馬也塵埃也生物之以息相吹也天之蒼蒼其正色耶其遠而無所至極耶其視下也亦若是則已矣

郭註鯤鵬之實吾所未詳也夫莊子之大意在乎逍遥遊放無為而自得故極小大之致以明性分之適達觀之士宜要會其歸而遺其所寄也鯤之化鵬非冥海不足以運其身非九萬里不足以負其翼此豈好奇哉直以大物必生於大處大處必生此大物理固然者畢天則難舉故摶扶搖而後能上九萬里一去半歲至天池而息也

野馬者遊氣也野馬塵埃皆鵬之所憑以飛者夫天之蒼蒼(音)竟未知便是天之正色耶天之為遠而無極耶鵬之自上以視地亦猶人之自地觀天則止而圖南矣言鵬不知道里之遠近趣足以自勝而逝也

且夫水之積也不厚則負大舟也無力覆杯水於坳(於交切)堂之上則芥為之舟置杯焉則膠水淺而舟大也風之積也不厚則其負大翼也無力故九萬里則風斯在下矣而後乃今培風背負青天而莫之夭閼(遏)者而後乃今將圖南○蜩與鷽鳩笑之曰我決起而飛搶榆枋時則不至而控於地而已矣奚以之九萬里而南為適莽蒼者三飡而反腹猶果然適百里者宿舂糧適千里者三月聚糧之二蟲又何知小知不及大知小年不及大年奚以知其然也朝菌(窘)不知晦朔蟪蛄不知春秋此小年也楚之南有冥靈者以五百歲為春五百歲為秋上古有大椿者以八千歲為春八千歲為秋而彭祖乃今以久特聞衆人匹之不亦悲乎

郭註鵬之所以高飛者翼大故耳夫質小者所資不待大則質大者所用不得小矣故理有至分物有定極各足稱事其濟一也若乃失乎忘生之主而營生於至當之外事不任力動不稱情則雖垂天之翼不能無窮決起之飛不能無困矣夫所以乃今將圖南者非其好高而慕遠也風不積則天閼不通故耳三飡二句所適彌遠則聚糧彌多故其翼彌大則積氣彌厚也二蟲謂鵬蜩也對大於小所以均異趣也夫趣之所以異豈知異而異哉皆不知所以然而自然耳此逍遙之大意夫年知不相及若此之懸也比之衆人之所悲亦可悲矣而衆人未嘗悲此者以其性各有極也苟知其極則毫分不可相跂天下又何所悲乎哉夫物未嘗以大欲小而必以小羨大故舉小大之殊各有定分非羨欲所及則羨欲之累可以絕矣夫悲生於累累絕則悲去悲去而性命不安者未之有也自此已下至於列子歷舉年知之大小各信其一方未有足以相傾者然後統以無待之人遺彼忘我冥此群異異方同得而我無功名是故統小大者無小無大者也苟有乎小大則雖大鵬之與斥鷃宰官之與御風同為累物耳齊死生者無死無生者也苟有乎死生則雖大椿之與蟪蛄彭祖之與朝菌均於短折耳故遊於無小無大者無窮者也宜乎不死不生者無極者也若夫逍遙而繫於有方則雖放之使遊而有所窮矣未能無待也

○湯之問棘也是已窮髮之北有冥海者天池也有魚焉其廣數千里未有知其脩者其名為鯤有鳥焉其名為鵬背若泰山翼若垂天之雲摶扶搖羊角而上者九萬里絕雲氣負青天然後圖南且適南冥也斥鴳(晏)笑之曰彼且奚適也我騰躍而上不過數仞而下翱翔蓬蒿之間此亦飛之至也而彼且奚適也此小大之辯也故夫知(去)效一官行比一鄉德合一君而徵一國者其自視也亦若此矣而宋榮子猶然笑之且舉世而譽之而不加

勸舉世而非之而不加沮定乎内外之分辨
乎榮辱之境斯已矣彼其於世未數數翔然
也雖然猶有未樹也夫列子御風而行泠然
善也旬有五日而後反彼於致福者未數數
然也此雖免乎行猶有所待者也若夫乘天
振一　四
地之正而御六氣之辨以游無窮者彼且惡
乎待哉故曰至人無己神人無功聖人無名
郭註湯之問棘亦云物各有極任之則條暢
故莊子以所問爲是也向言二蟲殊翼故
所至不同或翶翔天池或畢志榆枋直各
○稱體而是不知所以然也今言大小之辨○
各有自然之素既非跂慕之所及亦各安
其天性不悲所以異故再出之其自視亦
若此者亦猶鳥之自得於一方也宋榮子
猶然笑之者未能齊故有笑也舉世毁譽
之而不加勸沮者審自得也定乎内外之
分者内我而外物辨乎榮辱之境者榮已
而辱人斯已矣者亦不能復過此也於世
未數數者足於身故間於世也猶未樹者
言唯能自是耳未能無所不可也泠然輕

妙之貌旬有五日而反言有待者雖御風
而行不能以一時而周也然其行亦自然
耳非數數然求之也非風則不得行斯必
有待也唯無所不乘者無待耳天地者萬
物之總名也天地以萬物爲體而萬物必
振一　五
以自然爲正故大鵬自能高斥鴳之能下
大椿之能長朝菌之能短凡此皆自然之
所能非爲之所能也不爲而自能所以爲
正也故乘天地之正者即是順萬物之性
也御六氣之辨者即是遊變化之塗也如○
○斯以往則何往而有窮哉所遇斯乘又將
惡乎待哉此乃至德之人玄同彼我者之
逍遥也苟有待焉則雖列子之輕妙猶不
能以無風而行故必得其所待然後逍遥
耳況大鵬乎夫唯與物冥而循大變者爲
能無待而常通豈自通而已哉又順有待
者使不失其所待所待不失則同於大通
矣故有待無待吾所不能齊也至於各安
其性天機自張受而不知則吾所不能殊
也夫無待猶不足以殊有待況有待者之

巨細乎無己故順物順物而至矣理至則
迹滅矣今順而不助與至理爲一故無功
聖人者物得性之名耳未足以名其所以
得也
筆乘至人知道内冥諸心而泯絶無寄故置
無己神人盡道成遂萬物而妙用深藏故
曰無功聖人念道神化蕩蕩而了不可測
故曰無名
堯讓天下於許由曰日月出矣而爝火不息
其於光也不亦難乎時雨降矣而猶浸灌其○
○於澤也不亦勞乎夫子立而天下治而我猶
尸之吾自視缺然請致天下許由曰子治天
下天下既已治也而我猶代子吾將爲名乎
名者實之賓也吾將爲賓乎鷦鷯巢於深林
不過一枝偃鼠飲河不過滿腹歸休乎君予
振一　六
無所用天下爲庖人雖不治庖尸祝不越樽
俎而代之矣
郭註夫能令天下治不治天下者也故堯以
治治之非治之而治者也今許由方明
既治則無所待之而治實由堯故有子治

之言夫治之由於不治為之出乎無為也取於堯而足豈借之許由哉若謂拱默山林之中而後得稱無為者此老莊之談所以見棄於當塗當塗者自必於有為之域而不反也夫自任者對物而順物者與物無對故堯無對於天下而許由與稷契為匹矣何以言其然耶夫與物冥者群物之所不能離也是以無心玄應唯感之從汎乎若不繫之舟東西之非己也故無行而不與百姓共者亦無往而不為天下君矣以此為君若天之高實君之德也若獨亢然立乎高山之頂守一家之偏尚此故俗中之一物而為堯之外臣耳若以外臣代之內主斯有為君之名而無任君之實也

鷦鷯一枝偃鼠滿腹言性各有極苟足其極則餘天下之財也歸休二句均之無用而堯獨有之明夫懷豁者無方故天下樂推而不厭也庖人尸祝各安其所司鳥獸萬物各足於所受帝堯許由各靜其所遇此乃天下之至實也各得其實又何所為

振一　七

乎哉自得而已矣故堯許天地雖異其於逍遙一也

肩吾問於連叔曰吾聞言於接輿大而無當往而不返吾驚怖其言猶河漢而無極也大有逕庭不近人情焉連叔曰其言謂何哉曰藐姑射夜之山有神人居焉肌膚若冰雪淖綽約若處子不食五穀吸風飲露乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外其神凝使物不疵癘而年穀熟吾以是狂誑而不信也連叔曰然瞽者無以與乎文章之觀聾者無以與乎鍾鼓之聲豈唯形骸有聾盲哉夫知亦有之是其言也猶時女汝也之人也之德也將磅礴萬物以為一世蘄乎亂孰弊弊焉以天下為事之人也物莫之傷大浸稽啓天而不溺大旱金石流土山焦而不熱是其塵垢粃糠將猶陶鑄堯舜者也孰肯以物為事宋人資章甫而適諸越越人斷短髮文身無所用之堯治天下之民平海內之政往見四子藐姑射之山汾水之陽窅杳然喪其天下焉

郭註此皆寄言耳神人即聖人也夫聖人雖在廟堂之上然其心無異於山林之中世豈識之哉徒見其戴黃屋佩玉璽便謂足以纓紼其心矣見其歷山川同民事便謂足以憔悴其神矣豈知至至者之不虧哉

今言王德之人而寄之此山將明世無由識故乃託之於絕垠之外而推之於視聽之表耳處子者不以外傷內也不食五穀吸風飲露者明神人非五穀所為而特稟自然之妙氣也夫體神居靈而窮理極妙者雖靜默閒堂之裏而玄同四海之表故乘兩儀而御六氣同人群而驅萬物苟無物而不順則浮雲斯乘矣無形而不載則飛龍斯御矣遺身而自得故行若曳枯木止若聚死灰是以云其神凝也其神凝則不疑者自得矣世皆齊其所見而斷之豈嘗信此哉不知至言之極妙而以為狂而不信此智之聾盲也是其言猶時女者謂此接輿之所言者自然為物所求但智之聾盲者謂無此理也夫聖人之心極兩儀

振一　八

之至會窮萬物之妙數故能體化合變無
往不可旁礡萬物無物不然世以亂故求
我無我心也我茍無心亦何為不應世哉
其所以會通萬物之性而陶鑄天下以成
堯舜之治者常以不為為之耳孰弊弊焉
勞神苦思以事為事然後能乎物莫之傷
者言安於所傷則傷不能傷傷不能傷而
物亦不傷之也無往而不安則所在皆適
死生無變於已況溺熱之間哉故至人之
不嬰乎禍難非避之也推理直前而自然○
與吉會也堯舜者世事之名耳為名者非
名也故夫堯舜者豈直堯舜而已哉必有
神人之實焉今所稱堯舜者徒名其塵垢
秕糠耳夫堯之無用天下為亦猶越人之
無所用章甫也然遺天下者固天下之所
宗天下雖宗堯而堯未嘗有天下也故窅
然喪之而常遊心於絕冥之境雖寄坐萬
物之上而未始不消遙也四子者蓋寄言
以明堯之不一於堯耳夫堯實冥矣其迹
則堯也世徒見堯之為堯豈識其冥哉故
將求四子於海外而據堯於所見因謂與
物同波者失其所以逍遙也然未知至遠
之所順者更近而至高之所會者反下也
若乃厲然以獨高為至而不夷乎俗者斯
山谷之士非無待者也奚足以語至極而
遊無窮哉

惠子謂莊子曰魏王貽異我大瓠之種我樹
之成而實五石以盛成水漿其堅不能自舉
也剖之以為瓢則瓠落無所容非不呺嚣然
○大也吾為其無用而掊剖之莊子曰夫子固○
拙於用大矣宋人有善為不龜均手之藥者
世世以洴屛澼僻絖曠為事客聞之請買其
方百金聚族而謀曰我世世為洴澼絖不過
數金今一朝而鬻技百金請與之客得之以
說税吳王越有難吳王使之將冬與越人水
戰大敗越人裂地而封之能不龜手一也或
以封或不免於洴澼絖則所用之異也今子
有五石之瓠何不慮以為大樽而浮乎江湖
而憂其瓠落無所容則夫子猶有蓬之心也
夫惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其大
本擁腫而不中繩墨其小枝卷拳曲而不中
規矩立之塗匠者不顧今子之言大而無用
衆所同去也莊子曰子獨不見狸狌生星二音乎
卑身而伏以候敖遨者東西跳梁不避高下
中於機辟闢死於網罟今夫斄離牛其大若
垂天之雲此能為大矣而不能執鼠今子有
大樹患其無用何不樹之於無何有之鄉廣
莫之野彷徨乎無為其側逍遙乎寢卧其下
不夭斤斧物莫害者無所可用安所困苦哉
郭註其藥能令手不拘拆故堂漂絮於本本○
蓬非直達者也蓋言小大之物若失其極
則利害之理均用得其所則物皆逍遙也
筆乘曰夫子固拙於用大矣曰則所用之異
也蓋人性本一用之不同用之巧則逍遙
矣用之拙則拘繫矣孔子所言性相近習
相遠即此意也無何有之鄉廣莫之野是
用而無用正其歸著處就用為結

齊物論第二

南郭子綦其隱去聲同下几而坐仰天而噓嗒榻
焉似喪其耦顏成子游立侍乎前曰何居姬

乎形固可使如槁木而心固可使如死灰乎
今之隱几者非昔之隱几者也子綦曰偃不
亦善乎而問之也今者吾喪我汝知之乎汝
聞人籟而未聞地籟汝聞地籟而未聞天籟
夫子游曰敢問其方子綦曰夫大塊噫隘氣
其名為風是唯無作作則萬竅怒呺號而獨
不聞之翏翏流乎山林之畏偉佳雖崔去大木
百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅稽似圈似
臼似洼者似污者激者謞孝者叱者吸者叫
者譹豪者宎二天音者咬坳者前者唱于而隨
○者唱喁愚泠泠風則小和飄風則大和厲風○
濟則衆竅為虛而獨不見之調調之刁刁乎
子游曰地籟則衆竅是已人籟則比竹是已
敢問天籟子綦曰夫吹萬不同而使其自已
也咸其自取怒者其誰耶
郭註同天人均彼我故外無與為歡而嗒然
解體若失其配匹也槁木死灰言其寂寞
無情耳夫任自然而忘是非者其中獨任
天真而已又何所有哉故止若枯木行若
遊塵動止之容吾所不能一也其於無心

自得吾所不能二也吾喪我我自忘矣我
目忘矣天下何物足識哉故都忘外內然
後超然俱得也籟簫也簫管參差宮商異
律故有短長高下萬殊之聲而所稟之度
一也然則優劣無所錯其間矣況之風物
異音同是而咸自取焉天地之籟見矣塊
者無物也噫氣者豈有物哉氣塊然而自
噫耳物之生也莫不塊然而自生則塊然
之體大矣故遂以大塊為名翏翏長風之
聲畏佳大風之所扇動也鼻口似下畧舉
○衆竅之所似激謞以下畧舉衆竅之殊聲
于喁云者言聲之宮商雖千變萬化唱和
大小莫不稱其所受而各當其分也濟止
也烈風作則衆竅實及其止則衆竅虛虛
實雖異其于各得則同也調調刁刁動搖
貌言物聲既異形之動搖亦又不同動雖
不同其得齊一耳豈調調獨是而刁刁獨
非乎吹萬不同而使其自已此天籟也天
籟者豈復別有一物哉即衆竅比竹之屬
接乎有生之類會而共成一天耳無既無

矣則不能生有有之未生又不能為生然
則生生者誰哉塊然而自生耳非我生也
我既不能生物物亦不能生我則我自然
耳自已而然則謂之天然豈蒼蒼之謂哉
而或者謂天籟役物使從已也夫天且不
能自有況能有物哉故天也者萬物之總
名也莫適為天誰主役物乎故物各自生
而無所出焉此天道也咸其自取怒者其
誰言物各自得誰主怒之使然蓋董明天
籟也
○大知閑閑小知間間大言炎炎小言詹詹其○
寐也魂交其覺教也形開與接為搆日以心
鬬縵者窖教者密者小恐惴惴大恐縵縵其
發若機栝其司是非之謂也其留如詛盟其
守勝之謂也其殺如秋冬以言其日消也其
溺之所為之不可使復之也其厭壓也如緘
以言其老洫也近死之心莫使復陽也喜怒
哀樂慮歎變慹聶姚佚啓態樂出虛蒸成菌
日夜相代乎前而莫知其所萌已乎已乎且
暮得此其所由以生乎非彼無我非我無所

取是亦近矣而莫知其所為使若有真宰而特不得其朕可行已信而不見其形有情而無形百骸九竅六藏賅該而存焉吾誰與為親汝皆說悅之乎其有私焉如是皆有為臣妾乎其臣妾不足以相治乎其遞相為君臣乎其有真君存焉如求得其情與不得無益損乎其真一受其成形不亡以待盡與物相刃相靡其行盡如馳而莫之能止不亦悲乎終身役役而不見其成功苶涅然疲役而不○知其所歸可不哀邪人謂之不死奚益其形○化其心與之然可不謂大哀乎

郭註閑閑間間知之不同也炎炎詹詹言語之異也魂交形開寤寐之異也縵窖密交接之異也惴惴縵縵恐悸之異也司是非守勝動止之異也日消衰殺也不可使復

振一　十四

溺而遂往也厭緘厭沒于役老洫老而愈洫也近死利患輕禍也莫使復陽陰結遂志也喜怒以下性情之異也樂出虛蒸成菌事變之異也自此以上畧舉天籟之無方以下明無方之自然也物各自然不知所以然而然則形雖彌異自然彌同也日夜相代代故以新也天地萬物變化日新與時俱往何物萌之哉自然而然耳所由以生言其自生也彼自然也自然生我我自然生故自然者即我之自然豈遠之哉

不知所為使者凡物云云皆自爾耳非相為使也故任之而理自至矣萬物萬情趣舍不同若有真宰使之然也起索真宰之朕迹而亦終不得則明物皆自然無使物然也行者信已可行情當其物形不別見○

○則百骸九竅付之自然而莫不賅存說之則有所私有私則不能賅而存志過其分上下相冒而莫為臣妾矣夫君臣之分若天高地卑措於自當真君則任其自爾而非偽也凡得真性用其自為者知與不知

振一　十五

皆自若也然知者守知以待終愚者抱愚以至死逆順相交各信其偏見而恣其所行莫能自反此比眾人所悲者亦可悲矣而未嘗以此為悲性然故也物人性然又何足悲哉然則終身役役苶然疲困雖生而實與死同此又哀之大而人未嘗以為哀則凡所哀者不足哀也

人之生也固若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎夫隨其成心而師之誰獨且無師乎奚必知代而心自取者有之愚者與有焉未成乎心而有是非是今日適越而昔至也是以無有為有無有為有雖有神禹且不能知吾獨且柰何哉夫言非吹也言者有言其所言者特未定也果有言耶其未嘗有言耶其以為異於鷇鉤音亦有辯乎其無辯乎道○

○惡乎隱而有真偽言惡乎隱而有是非道惡乎往而不存言惡乎存而不可道隱於小成言隱於榮華故有儒墨之是非以是其所非而非其所是欲是其所非而非其所是則莫若以明物無非彼物無非是自彼則不見自知則知之故曰彼出於是是亦因彼彼是方生之說也雖然方生方死方死方生方可方不可方不可方可因是因非因非因是是以聖人不由而照之于天亦因是也是亦彼也彼亦是也彼亦一是非此亦一是非果且有

彼是乎哉果且無彼是乎哉彼是莫得其偶
謂之道樞樞始得其環中以應無窮是亦一
無窮非亦一無窮也故曰莫若以明
郭註今夫知者皆不知所以知而自知矣生
者皆不知所以生而自生矣萬物雖異至
于生不由知未有不同者也故天下莫不
芒也心之足以制一身之用者謂之成心
人自師其成心則人各自有師矣人各自
有師故付之而自當也夫以成待不成非
知也心自得耳故愚者亦師其成心未肯
○用其所謂短而舍其所謂長者也今日適
越昔何由至未成乎心是非何由生明夫
是非者群品之所不能無故至人兩順之
理無是非而惑者以為有此以無有為有
也惑心已成雖聖人不能解故付之自若
而不強知也言者各有所說故異於吹我
以為是而彼以為非彼之所是而我又非
之故未定也未定也者由彼我之情偏耳
以為有言耶然未足有所定以為無言耶
則據此此有言言與㲉音其致一也有辯

無辯誠未可定天下之情不必同而所言
不能異故是非紛紜莫知所定也夫道焉
不在言何隱蔽而有真偽是非之名紛然
而起小成榮華自隱於道而道不可隱則
真偽是非者行於榮華而止于適當見於
小成而滅於大全也儒墨更相是非各私
所見未有是有非者儒墨之所是也無是
無非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所
非而非儒墨之所是者乃欲明無是無非
也欲明無是無非則不若還以儒墨反覆
○相明反覆相明則知其所是者非是而所
非者非非矣物皆自是故無非是物皆相
彼故無非彼無非彼則天下無是矣無非
是則天下無彼矣無彼無是所以玄同也
物皆不見彼之所見而獨自知其所知自
知其所知則自以為是矣自以為是則以
彼為非矣故曰彼出於是是亦因彼彼是
相因而生者也夫死生之變猶春秋冬夏
四時行耳故死生之狀雖異其於各安所
遇一也今生者方自謂生為生而死者方

自謂生為死則無生矣生者方自謂死為
死而死者方自謂死為生則無死矣無生
無死無可無不可故儒墨之辯吾所不能
同也至於各冥其分吾所不能異也是以
聖人因天下之是非而自無是非也故不
由是非之塗而是非無不當者直明其天
然而無所奪故也是亦彼也彼亦是也彼
彼亦是也彼亦自以為是彼是有無未
果定也偶對也彼是相對而聖人兩順之
故無心者與物冥而未嘗有對于天下也
○樞要也此居其樞要會其玄極以應夫無
方○是非相尋反覆無窮故謂之環環中
空矣今以是非為環而得其中者無是無
非也無是無非故能應乎是非是非無窮
故應亦無窮天下莫不自是莫不相非校
一是一非兩行無窮唯涉空得中者曠然
無懷乘之以遊也
筆乘彼不自生因此則有彼此不自生因彼
則有此故曰彼出於是是亦因彼此皆從
無生有所謂方生之說也雖然生即與死

對死即與生對方可即有不可方不可即
有可一是一非相為匹偶此人也非天也
聖人不由而照之于天超然立乎是非之
表而獨與造物者遊豈世之意見橫生者
倫哉𨵽聖人於是非亦不廢者乃生之所
是因而是之世之所非因而非之不過如
是而巳因之一字老莊之要旨故下文累
言以應之知此則此即彼彼即此彼之是
非即此之是非果且有分別乎果且無分
別乎彼此匹偶之相求之了不可得而道
○樞在此矣凡物奇圓而偶方環則終始無
端中虗無物得道樞者似之故曰得其環
中以應無窮蓋行乎是非無窮之塗而其
無是無非者自若非照之以天者不能所
謂莫若以明也

振一　九

○以指喻指之非指不若以非指喻指之非指
也以馬喻馬之非馬不若以非馬喻馬之非
馬也天地一指也萬物一馬也可乎可不可
乎不可道行之而成物謂之而然惡乎然然
於然惡乎不然不然於不然物固有所然物
固有所可無物不然無物不可故為是舉莛
庭與楹厲與西施恢恑譎決憰怪道通為一
其分也成也其成也毀也凡物無成與毀復
通為一唯達者知通為一為是不用而寓諸
庸庸也者用也用也者通也通也者得也適
得而幾矣因是巳巳而不知其然謂之道勞
神明為一而不知其同也謂之朝三何謂朝
三曰狙公賦芧序曰朝三而暮四衆狙皆怒
曰然則朝四而暮三衆狙皆悅名實未虧而
喜怒為用亦因是也是以聖人和之以是非
○而休乎天鈞是之謂兩行

郭註夫自是而非彼天下之常情也故以我
指喻彼指則彼指於我指為非指矣此以
指喻指之非指也若覆以彼指還喻我指
則我指於彼指復為非指矣此以非指喻
指之非指也將明無是無非莫若反覆相
喻反覆相喻則彼與我既同於自是又均
于相非均于相非則天下無是同于自是
則天下無非何者是若果是則天下不得
復有非之者也非若果非則天下亦不得
○復有是之者也今是非無主紛然殽亂明
此區區者各信其偏見而同于二致耳仰
觀俯察莫不皆然是以至人知天地一指
也萬物一馬也故浩然大寧各當其分同
于自得而無是無非也可於巳者即謂之
可不可於巳者即謂之不可道無不成物

振一　二十

無不然各然其所然各可其所可夫莛橫
而楹縱厲醜而西施好所謂齊者豈必齊
形狀同規矩哉故舉縱橫好醜恢恑憰怪
各然其所然各可其所可則形雖萬殊而
○性同得故曰道通為一也夫物或此以為
散而彼以為成我之所謂成而彼或謂之
毀者皆生於自見而不見彼也唯達者無
滯于一方故忽然自忘而寄當于自用自
用者莫不條暢而自得也幾盡也至理盡
于自得也達者因而不作故曰因是然豈
知因為善而因之哉不知所以因而自因
耳故謂之道也道即一也達者之於一豈
勞神哉若勞神明於為一不足賴也與彼
不一者無以異矣亦同衆狙因所好而自

是也是以聖人莫之偏任故付之自均而
止兩行者任天下之是非也
筆乘天地之大不異一指萬物之多不異一
馬況人為天地萬物中之一物乎知此則
真體廓然是非盡泯而其天全矣然聖人
無是非而亦未嘗廢是非所謂因也人所
可因而可之人所不可因而不可之道可
行因而成之物有謂因而然之是我無然
然於物之所然耳我無不然不然於物之
所不然耳若此者以物自有所然自有所
○可盖無物不如此者又何必加是非於其
間哉莛與楹厲與西施反分與成反成
與毁反極之恢恑憰怪皆通而一之非洞
然曉徹冥乎至理者不能此莊生之所謂
達也不用不自用也寓諸庸因乎人也庸
即人之所常用故曰庸也者用也凡物不
用則滯用則通故曰用也者通也道至於
通則得矣故曰通也者得也至於得則幾
矣而總之只是因之一字盡之也又恐不
明因之為義但觀狙公賦芧不自增減而
因衆狙之喜怒為增減非因而何是以聖
人外則因人而和之以是非內則休乎無
是無非之天鈞不以迹之有是非而礙其
心之無是非所以謂之兩行也
古之人其知有所至矣惡乎至有以為未始
有物者至矣盡矣不可以加矣其次以為有
物矣而未始有封也其次以為有封焉而未
始有是非也是非之彰也道之所以虧也道
之所以虧愛之所以成果且有成與虧乎哉
果且無成與虧乎哉有成與虧故昭氏之鼓
○琴也無成與虧故昭氏之不鼓琴也昭文之
鼓琴也師曠之枝策也惠子之據梧也三子
之知幾乎皆其盛者也故載之末年唯其好
之也以異於彼其好之也欲以明之彼非所
明而明之故以堅白之昧終而其子又以文
之綸終終身無成若是而可謂成乎雖我亦
成也若是而不可謂成乎物與我無成也是
故滑(汩)疑之耀聖人之所圖也為是不用而
寓諸庸此之謂以明
郭註知夫未始有物者此忘天地遺萬物外
不察乎宇宙內不覺其一身故曠然無累
與物俱往而無所不應也未始有封者雖
未都忘猶能忘其彼此也未始有是非者
雖未能忘彼此猶能忘彼此之是非也是
非彰而道虧無是非乃全也道虧則情有
所偏而愛有所成未能忘愛釋私玄同彼
我也夫聲不可勝舉也故吹管操弦雖有
繁手遺聲多矣而執籥鳴弦者欲以彰聲
也彰聲而聲遺不彰聲而聲全故欲成而
虧之者昭文之鼓琴也不成而無虧者昭
○文之不鼓琴也幾盡也夫三子者皆欲辯
非已所明而明之故知盡慮窮形勞神倦
或枝策假寐或據梧而瞑然賴其盛故能
久不爾早困也三子惟獨好其所明自以
殊於衆人欲使衆人同我之所好是猶對
牛鼓簧耳彼竟不明故已之道術終於昧
然也文之子又終文之緒亦卒不成此三
子雖求明於彼彼竟不明所以終身無成
若三子而可謂成則我之不成亦可謂成
也物皆自明而不明彼若彼不明即謂不

成則萬物皆相與無成矣故聖人不顧此以耀彼不捨已而逐物從而任之各寘其所能故曲成而不遺也今三子欲以已之所好明示於彼不亦妄乎夫聖人無我者也故滑疑之耀則圖而域之恢恑憰怪則通而一之使群異各安其所安衆人不失其所是則已不用於物而萬物之用用矣物皆自用則孰是孰非哉故雖放蕩之變佹奇之異曲而從之寄之自用則用雖萬殊歷然自明

○今且有言於此不知其與是類乎其與是不○類乎類與不類相與為類則與彼無以異矣雖然請嘗言之有始也者有未始有始也者有未始有夫未始有始也者有有也者有無也者有未始有無也者有未始有夫未始有無也者俄而有無矣而未知有無之果孰有孰無也今我則已有謂矣而未知吾所謂之其果有謂乎其果無謂乎天下莫大於秋毫之末而大泰山為小莫壽乎殤子而彭祖為夭天地與我並生而萬物與我為一既已為一矣且得有言乎既已謂之一矣且得無言乎一與言為二二與一為三自此以往巧歷不能得而況其凡乎故自無適有以至於三而況自有適有乎無適焉因是已

郭註今言無是非不知其與言有者類乎不類乎謂之類則我以無為是彼以無為非斯不類矣然此雖是非不同亦未免於有是非也則與彼類矣故曰類與不類相與為類則與彼無以異也然則將大不類莫若無心既遣是非又遣其遣遣之又遣之○

○以至於無遣然後無遣無不遣而是非自○去矣請嘗言之者至理無言言則與類故試寄言之也有始言必有終也未始有始謂無終始而一死生也未始有夫未始有始言一之者未若不一而自齊斯又忘其一也有有則美惡是非具也有無則未知無無是非好惡猶未離懷也未始有無知無無矣而猶未能無知也未始有夫未始有無俄而有無未知有無之孰有孰無此都忘其知也爾乃俄然始了無耳了無則天地萬物彼我是非豁然確斯也我已有謂者謂無是非即復有謂也未知吾謂之果有果無爾乃蕩然無纖芥於胷中也夫以形相對則太山大於秋毫也若各據性分物寘其極則形大未為有餘形小不為不足苟各足於其性則秋毫不獨小其小太山不獨大其大矣若以性足為大則天下之足未有過於秋毫也若性足者非大則雖太山亦可稱小矣太山為小則天下無大矣秋毫為大則天下無小矣無小無○

○大無壽無夭是以蟪蛄不羨大椿而欣然自得斥鴳不貴天池而榮顧已足苟足于天然而安其性分故雖天地未足為壽而與我並生萬物未足為異而與我同得也萬物萬形自得則一已自一矣理無所言物或不能自明其一而以此逐彼故謂一以正之既謂之一即是有言矣夫以言言一而一非言也則一與言為二矣一既一矣言又二之有一有二得不謂之三乎夫以一言言一猶乃成三況尋其枝流凡物

殊稱何可勝紀故一之者與彼未殊而忘一者無言而自一也因是者各止于所能乃最是也

華乘無適焉因是已言自無適有者識風鼓浪展轉不窮爲是爲非竟無了歇無適者自有適無者也適無則無是非而因人之是非以爲是非故曰因是已此句篇中凡數見而解者俱失之以不知是已爲語詞而連因字讀之故也

夫道未始有封言未始有常爲是而有畛也

○請言其畛有左有右有倫有義有分有辯有競有爭此之謂八德六合之外聖人存而不論六合之内聖人論而不議春秋經世先王之志聖人議而不辯故分也者有不分也辯也者有不辯也曰何也聖人懷之衆人辯之以相示也故曰辯也者有不見也夫大道不稱大辯不言大仁不仁大廉不嗛謙大勇不忮道昭而不道言辯而不及仁常而不成廉清而不信勇忮而不成五者园圓而幾向方矣故知止其所不知至矣孰知不言之辯不道之道若有能知此之謂天府注焉而不滿酌焉而不竭而不知其所由來此之謂葆光

故昔者堯問於舜曰我欲伐宗膾胥敖南面而不釋然其故何也舜曰夫三子者猶存乎蓬艾之間若不釋然何哉昔者十日並出萬物皆照而況德之進乎日者乎

郭註道未始有封實然無不在也言未始有常彼此是非無定主也爲是而有畛者道無封故萬物得恣其分域也左右者各異便也倫義者物物有理事事有宜也分辯

○者群分而類別也並逐曰競對辯曰爭略而判之有此八德六合之外謂萬物性分之表耳夫物之性表雖有理存焉而非性分之内則未嘗以感聖人也故未嘗論之若論則引物使學其所不能矣故不論其外而八畛同于自得也論而不議陳其性而安之也議而不辯者順其成迹擬乎至當之極不執其所是以非衆人也分不分辯不辯者物物自分事事自別而欲由已以分別之者不見彼之自別也懷之者以不辯爲懷耳聖人無懷也辯有不見者不見彼之自辯故辯已所知以示之也不稱者付之自稱無所稱謂也不言者已自別也不仁者無愛而自存也不嗛者至足者物之去來非我也故無所容其嗛盈不忮者無往而不順故能無險而不往也道昭而不道者以此明彼彼此俱失也言辯而不及者不能及其自分也仁常不成者物無常愛常愛則不周也廉清不信者激然廉清貪名者爾非真廉也勇忮不成者忮

○逆之勇天下共疾之無敢舉足之地也此五者皆以有爲傷當者也不能止乎本性而求外無已夫外不可求而求之猶以圓學方以魚羡鳥耳此愈近彼愈遠學彌得而性彌失故齊物而偏尚之累去矣所不知者皆性分之外故止于所知之内而至也不言之辯不道之道者浩然都任之也不滿不竭者至人之心若鏡應而不藏故曠然無盈虚之變也不知所由來者至理之來自然無迹也葆光者任其自明故其

光不赦也欲伐三國而不釋然者於安任之道未弘故聽朝而不怡也將寄明齊一之理于大聖故發自怪之問以起對也夫物之所安無陋也則蓬艾乃三子之妙處若不釋然何哉夫重明登天六合俱照無有蓬艾而不光被也夫日月雖無私于照猶有所不及德則無不得也而今欲奪蓬艾之願而伐使從已於至道豈弘哉故不釋然神觧耳若乃物暢其性各安其所安遠近幽深付之自若皆得其極則彼無不

誤一　二十八

○當而我無不怡也

筆乘道無封言無常聖人何惡于封與常哉為其立于是非之畛也左右倫義分辯競爭此八德皆謂之畛聖人存而不論論而不辯辯而不議則趫然是非之表而何至于有畛哉然聖人非但不論不辯不議為無畛也即其有時而論而辯亦不得謂之畛也聖人心無分別分即謂之不分辯即謂之不辯所以者聖人以不見為辯衆人以相示為辯此其所以異耳不稱不言不

仁不嗛不忮歷引古語以證之五者至德渾成名相不立此所謂园也若道昭言辯仁常廉清勇忮則圭角太露而近於方矣方即畛也噫世知不知之為至而知知而不知為尤至所謂不言之辯不道之道是也此則有即無色即空豈非注而不滿酌而不竭不知其所由來之天府乎葆光即知而不知之謂

振一　二十九

齧缺問乎王倪曰子知物之所同是乎曰吾惡乎知之子知子之所不知邪曰吾惡乎知○之然則物無知邪曰吾惡乎知之雖然嘗誰言之庸詎知吾所謂知之非不知邪庸詎知吾所謂不知之非知邪且吾嘗試問乎女汝民溼寢則腰疾偏死鰌秋然乎哉木處將端慄恂懼猨猴然乎哉三者孰知正處民食芻豢麋鹿食薦蝍且疽甘帶鴟鴉耆鼠四者孰知正味猨猵偏狙旦以為雌麋與鹿交鰌與魚游毛嬙麗姬人之所美也魚見之深入鳥見之高飛麋鹿見之決驟四者孰知天下之正色哉自我觀之仁義之端是非之塗樊然殽亂吾惡能知其辯齧缺曰子不知利害則至人固不知利害乎王倪曰至人神矣大澤焚而不能熱河漢沍而不能寒疾雷破山風振海而不能驚若然者乘雲氣騎日月而遊乎四海之外足生無變於已而况利害之端乎

郭註所同未必是所異不獨非而彼我莫能相正故無所用其知若自知其所不知即為有知有知則不能任群才之自當也都不知乃曠然無不任矣嘗試言之者以其○不知故未敢正言試言之耳魚游於水水物所同咸謂之知然自鳥觀之則向所謂知者復為不知矣故舉民鰌猨三者以明萬物之異便次舉民鹿蛆鴟四者以明美惡之無主又舉猿猵麋鹿鰌魚毛麗以明

振一　三十

天下所好之不同也不同者而非之則無以知所同之必是矣仁義是非樊然殽亂言利于彼或害于此天下之彼我無窮則是非之竟無常故唯莫之辯而任其自是然後蕩然俱得也齧缺未能妙其不知故

猶疑至人當知之斯懸之未解也至人神矣無心而無不順也不熱不寒不驚者神全形具體與物冥雖涉至變而未始非我故蕩然無蠆介于胷中也乘雲氣者寄物而行非我動也騎日月者有晝夜而無死生也游四海之外者無其知而任天下之自為故馳萬物不窮也

瞿鵲子問乎長梧子曰吾聞諸夫子聖人不從事於務不就利不違害不喜求不緣道無謂有謂有謂無謂而遊乎塵垢之外夫子以為孟浪之言而我以為妙道之行也吾子以為奚若長梧子曰是黃帝之所聽熒也而丘也何足以知之且汝亦大早計見卵而求時夜見彈而求鴞炙予嘗為汝妄言之汝以妄聽之奚旁去聲日月挾宇宙為其脗合置其滑汩涽昏以隸相尊衆人役役聖人愚芚參萬歲而一成純萬物盡然而以是相蘊予惡乎知說悅生之非惑耶予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者耶麗之姬艾封人之子也晉國之始得之也涕泣沾襟及其至於王所與王同筐牀食芻豢而後悔其泣也予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎夢飲酒者旦而哭泣夢哭泣者旦而田獵方其夢也不知其夢也夢之中又占其夢焉覺而後知其夢也且有大覺而後知此其大夢也而愚者自以為覺竊竊然知之君乎牧乎固哉丘也與女汝同下皆夢也予謂女夢亦夢也是其言也其名為弔的詭萬世之後而一遇大聖知其解者是旦暮遇之也

○郭註不從事於務者務自來理自應耳非從而事之也不就利違害者任而直前無所避就也不喜求者求之不喜直取不怒也不緣道獨至者也無謂有謂有謂無謂者凡有稱謂皆非吾所謂也彼各自謂耳故無彼有謂而有此無謂也凡非真性皆塵垢也夫物有自然理有至極循而直往則冥然自合非所言也故言之者孟浪而聞之者聽熒雖復黃帝猶不能萬物無懷而聽熒至竟故聖人付當於塵垢之外而玄合乎視聽之表照之以天而不逆計放之自爾而不推明也今瞿鵲方聞孟浪之言而便以為妙道之行斯無異見卵而責司晨之功見彈而求鴞炙之實也夫不能安時處順而探變求化當生而慮死執是以辯非皆逆計之徒也言之則孟浪故試妄言之若正聽妄言復為大早計故亦妄聽之以死生為晝夜旁日月之譬也以萬物為一體挾宇宙之譬也以有所賤故尊卑生焉而滑涽紛亂莫之能正各自是於一方矣故為脗然自合之道莫若置之勿言委之自爾也脗然無波際之謂役役馳騖於是非之境也愚芚芚然無知而直往之貌純者不雜者也夫舉萬世而參其變衆人謂之雜矣故役役然勞形怵心而去彼就此唯大聖無執故芚然直往而與變化為一一變化而常遊於獨者也故雖參糅億載千殊萬異道行之而成則古今一成也物謂之而然則萬物一然也無物不然無時不成斯可謂純也蘊積也積是於萬歲則萬歲一是也積然於萬物則萬物盡

然也故不知死生先後之所在彼我勝負之所如也死生一也而獨說生欲與變化相背安知其非惑也少而失其故居名為弱喪弱喪者遂安於所在而不知歸於故鄉也焉知生之非夫弱喪焉知死之非夫還歸而惡之哉觀於麗姬先泣後悔一生之內情變若此當此之日則不知彼況夫死生之變惡能相知哉故寤寐之間事苟變情亦異則死生之願不得同矣故生時樂生則死時樂死矣死生雖異其於各得

○所願一也則何係哉方夢不知其夢則當死之時亦不知其死而自適其志也夫夢者夢中復占其夢則無以異於寤者也當所遇無不足也何為方生而憂死哉大覺者聖人也大覺者乃知夫患慮在懷者皆未寤也愚者大夢而自以為寤故竊竊然以所好為君上而所惡為牧圉欣然信一家之偏見可謂固陋矣非常之談非常人之所知故謂之弔當卓詭而不識其懸解旦暮遇之者言能蛻然無係而玄同生死者至希也

筆乘案何不也屬下句讀弱喪禮記二十曰弱喪亡失也旦暮遇之言有知之者雖萬世之遠猶如旦夕甚言其難得也古云千里而一聖猶比肩也語意亦如此

既使我與若辯矣若勝我我不若勝若果是也我果非也邪我勝若若不吾勝我果是也而果非也邪其或是也其或非也邪其俱是也其俱非也邪我與若不能相知也則人固受其黮闇吾誰使正之使同乎若者正之

○既與若同矣惡能正之使同乎我者正之既同乎我矣惡能正之使異乎我與若者正之既異乎我與若矣惡能正之使同乎我與若者正之既同乎我與若矣惡能正之然則我與若與人俱不能相知也而待彼也邪何謂和之以天倪曰是不是然不然是若果是也則是之異乎不是也亦無辯然若果然也則然之異乎不然也亦無辯化聲之相待若其不相待和之以天倪因之以曼衍所以窮年也忘年忘義振於無竟故寓諸無竟

郭註不知而後推不見而後辯辯之而不足以自信以其與物對也辯對終日黮闇至竟莫能正之故當付之自正耳同故是之異故非之皆未足信是若果是則天下不得復有非之者也非若信非則亦無緣復有是之者也今是非其所同而非其所異異同既具而是非無主故夫是非者生乎好辯而休乎天均付之兩行而息乎自正也待彼不足以正此則天下莫能相正也故付之自正而至矣天倪者自然之分也是

○非然否彼我更對故無辯無辯故和之以天倪安其自然之分而已不待彼以正此是非之辯為化聲化聲之相待俱不足以相正故若不相待也和以自然之分任其無極之化尋斯以往則是非之境自泯而性命之致自窮也忘年故玄同死生忘義故彌貫是非是非死生蕩而為一斯至理也至理暢於無極故寄之者不得有窮也

罔兩問景曰曩子行今子止曩子坐而子起何其無特操與景曰吾有待而然者邪吾

所待又有待而然者邪吾待蛇蚹蜩條翼
邪惡識所以然惡識所以不然昔者莊周夢
為胡蝶栩栩許然胡蝶也自喻適志與不知
周也俄而覺教則蘧蘧然周也不知周之夢
為胡蝶與胡蝶之夢為周與周與胡蝶則必
有分矣此之謂物化
郭註罔兩景外之微陰也吾有待而然者邪
言天機自爾坐起無待無待而獨得者孰
知其故而責其所以哉若責其所待而尋
其所由則尋責無極卒至於無待而獨化
之理明矣若待蛇蚹蜩翼則無特操之所
由未為難識也今所以不識正由不待斯
類而獨化故耳或謂罔兩待景景待形形
待造物者請問夫造物者有邪無邪無也
則胡能造物哉有也則不足以物衆形故
明乎衆形之自物自造而無所待焉此天
地之正也故彼我相因形景相生雖復玄
合而非待也今罔兩之因景猶云俱生而
非待故罔兩非景之所制而景非形之所
使形非無之所化也則化與不化然與不

然從人之與由己莫不自爾吾惡識其所
以哉故任而不助則本末內外泯然無迹
若乃責此近因忘其自爾宗物於外喪主
於內而愛尚生矣何蘧之得有哉自喻適
志自快得意悅豫而行也方其夢為胡蝶
而不知周則與殊死不異也俄然覺則蘧
蘧然周自周而言故稱覺耳未必非夢也
今之不知胡蝶無異於夢之不知周也而
各適一時之志則無以明胡蝶之不夢為
周矣世有假寐而夢經百年者則無以明
今之百年非假寐之夢者也覺夢之分無
異於死生之辯今所以自喻適志由其分
定非由無分也夫時不暫掉而今不遂存
故昨日之夢於今化矣死生之變豈異於
此而勞心於其間哉方為此則不知彼夢
為胡蝶是也取之於人則一生之中今不
知後麗姬是也而愚者竊竊然自以為知
生之可樂死之可苦未聞物化之謂也
筆乘齊物篇始之以無彼我同是非合成毀
一多少均小大而已及其言之至則次之

以粢古今一生死同夢覺千變萬化而歸
於一致所謂明達而無礙者也然而物我
齊之則可也至於夢覺則何以同之歟夫
晝之所為與夜之所夢一也然晝以覺夜
以寐小有不同也積久而通則晝所為夜
所夢茫然無所分別矣江適有言覺能知
夢夢不知覺則覺固真於夢覺之所為止
存於思慮之中夢之先知乃出於思慮之
外則夢又靈於覺旦旦之覺其云為常有
倫昔昔之夢其見聞常不續夢覺須臾之
說耳其差殊乃至此況死生乃去來之大
變苟非其人欲無輪溺於造化得乎哉雖
然苟能早悟於夢覺則死生之去來亦不
足道也

養生主第三

吾生也有涯而知也無涯以有涯隨無涯殆
已已而為知者殆而已矣為善無近名為惡
無近刑緣督以為經可以保身可以全生可
以養生可以盡年
郭註生也有涯所禀之分各有極也夫舉重

携輕而神氣自若此力之所限也而尚名
好勝者雖復絶膂猶未足以慊其願此知
之無涯也故知之為名生於失當而滅於
冥極冥極者任其至分而無毫銖之加是
故雖負萬鈞苟當其所能忽然不知重之
在身雖應萬機泯然不覺事之在已此養
生之主也若以有限之性尋無極之知安
得而不困哉已困於知而不知止又為知
以救之斯養而傷之者真大殆也必也忘
善惡而居中任萬物之自為悶然與至當
○為一故刑名遠已而全理在身也緣督以○
為經者順中以為常也苟得中而冥度則
保身全生養親盡年事事無不可者夫養
生非求過分蓋全理盡年而已矣
庖丁為文惠君解牛手之所觸肩之所倚足
振一　三八
之所履膝之所踦(紀)砉(翕)然嚮然奏刀騞(畫)
然莫不中音合於桑林之舞乃中經首之會
文惠君曰譆善哉技蓋至此乎庖丁釋刀對
曰臣之所好者道也進乎技矣始臣之解牛
之時所見無非牛者三年之後未嘗見全牛

也方今之時臣以神遇而不以目視官知止
而神欲行依乎天理批大郤(隙)導大窾(欵)因
其固然技經肯綮之未嘗而況大軱(孤)乎良
庖歲更刀割也族庖月更刀折也今臣之刀
十九年矣所解數千牛矣而刀刃若新發於
硎彼節者有間而刀刃者無厚以無厚入有
間恢恢乎其於遊刃必有餘地矣是以十九
年而刀刃若新發於硎雖然每至於族吾見
其難為怵然為戒視為止行為遲動刀甚微
譔獲然已解如土委地提刀而立為之四顧
○為之躊躇滿志善刀而藏之文惠君曰善哉○
吾聞庖丁之言得養生焉
郭註自手之所觸至經首之會言其因便施
巧無不閑解盡理之甚既適牛理又合音
節也進乎技者言直寄道理於技耳所好
振一　三九
者非技也所見無非牛未能見其理間也
未嘗見全牛但見其理間也以神遇不以
目視闇與理會也官知止神欲行司察之
官廢縱心而順理也依天理者不橫截也
批大郤者有際之處因而批之令離也導

大窾者節解窾空就導令殊也因其固然
刀不妄加也遊刃於空未嘗經槩於微礙
技之妙也交錯聚結為族視為止者不復
屬目於他物也行為遲徐其手也動刀甚
微譔然已解得其宜則用力少也如土委
地理解而無刀迹若聚土也善刀而藏之
拭刀而弢之也以刀可養故知生亦可藏
公文軒見右師而驚曰是何人也惡(烏)乎介
也天與余其人與曰天也非人也天之生是
使獨也人之貌有與也以是知其天也非人
○也澤雉十步一啄百步一飲不蘄畜乎樊中○
神雖王(去聲)不善也
郭註介偏刖之名知之所無柰何天也犯其
所知人也偏刖曰獨夫師一家之知而不
能兩存其足則是知其所無柰何若以右
師之知而必求兩全則心神內困形骸外
斃矣豈直偏刖而已哉兩足共行曰有與
有與之貌未有疑其非命也以有與命也
故知獨者亦非我也是以達生之情者不
務生之所無以為達命之情者不務命之

所無柰何也全其自然而已靳求也樊所
以籠雉也夫俯仰乎天地之閒逍遥乎自
得之塲固養生之妙處也又何求於入籠
而服養哉夫始乎適而卒未甞適者忘適
也心神長王志氣盈豫而自放於清曠之
地忽然不覺善之為善也
振一　四十
筆乘介獨也即見獨疑獨之獨有與則非獨
矣右師知識俱忘而澹然遊心於獨公文
軒巳望而知之故驚問其天耶人耶言何
以至此也夫天之生人自有知見而人不
得以偶之此天之使也苟不知知之自知
見之自見又為知見以益之則有與而屬
之人矣即老子所謂子何與人偕来之衆
也澤雉飲啄雖難必以樊中為苦要思以
善其人耳彼知見者亦人之樊也非至人
則惡能縣解之
老聃死秦失吊之三號而出弟子曰非夫子
之友邪曰然然則弔焉若此可乎曰然始也
吾以為其人也而今非也向吾入而弔焉有
老者哭之如哭其子少者哭之如哭其母彼
其所以會之必有不斷言而言不斷哭而哭
者是遁天倍情忘其所受古者謂之遁天之
刑適来夫子時也適去夫子順也安時而處
順哀樂不能入也古者謂是帝之縣解指窮
於薪火傳也不知其盡也
振一　四十一
郭註秦失人弔亦弔人號亦號弟子怪其不
倚戶觀化乃至三號不知至人無情與衆
號耳故若斯可也老者如哭子少者如哭
母嫌其先物施惠不在理上往故致此甚
愛也夫天性所受各有本分不可逃亦不
可加感物太深不止於當遯天者也將馳
驚於憂樂之境雖楚戮未加而性情巳困
庸非刑哉適来時自生也適去理當死也
夫哀樂生於失得也今玄通合變之士無
時而不安無順而不處冥然與造化為一
則無往而非我矣將何得何失孰死孰生
哉故任其所受而哀樂無所錯其閒矣以
有係者為縣則無係者縣解也縣解而性
命之情得矣此養生之要也窮盡也為薪
猶前薪也前薪以指指盡前薪之理故火
傳而不滅心得納養之中故命續而不絕
明夫養生乃生之所以生也夫時不再来
今不一停故人之生也一息一得耳向息
非今息故納養而命續前火非後火故為
薪而火傳火傳而命續由夫養得其極也
世豈知其盡而更生哉
筆乘按佛典有解此者曰火之傳於薪猶神
之傳於形火之傳異薪猶神之傳異形前
薪非後薪則知指窮之術妙前形非後形
則悟情數之感深惑者見形朽於一生便
謂神情共喪猶睹火窮於一木便謂終期
都盡可乎此其說亦甚精矣然含生趨生
則猶未了之談也竊意以指計薪薪多而
指有窮反火相傳燒不知其即時盡矣盍
躍金不出乎爐浮漚必還之海以見其無
振一　四十二
死生一也前言生之當養此言死生如一
豈故相反哉知死生之一者乃為善養生
者耳

莊子翼卷之一

莊子翼卷之二

人間世第四

顔回見仲尼請行曰奚之曰將之衛曰奚爲焉曰回聞衛君其年壯其行獨輕用其國而不見其過輕用民死死者以國量乎澤若其民其無如矣回嘗聞之夫子曰治國去之亂國就之醫門多疾願以所聞思其則庶幾其國有瘳乎仲尼曰譆若殆往而刑耳夫道不欲雜雜則多多則擾擾則憂憂而不救古之至人先存諸已而後存諸人所存於已者未定何暇至於暴人之所行且若亦知夫德之所蕩而知之所爲出乎哉德蕩乎名知出乎爭名也者相軋也知也者爭之器也二者凶器非所以盡行也且德厚信矼 打 未達人氣名聞不爭未達人心而彊以仁義繩墨之言術暴人之前者是以人惡有其美也命之曰菑人菑人者人必反菑之若殆爲人菑夫且苟爲悅賢而惡不肖惡用而求有以異若唯無詔王公必將乘人而鬬其捷而目將熒之而色將平之口將營之容將形之心且成之是以火救火以水救水名之曰益多順始無窮若殆以不信厚言必死於暴人之前矣且昔者桀殺關龍逢紂殺王子比干是皆修其身以下傴拊人之民以下拂其上者也故其君因其修以擠之是好名者也昔者堯攻叢枝胥敖禹攻有扈國爲虛厲身爲刑戮其用兵不止其求實無已是皆求名實者也而獨不聞之乎名實者聖人之所不能勝也而況若乎雖然若必有以也嘗以語我來顔回曰端而虛勉而一則可乎曰惡惡可夫以陽爲充孔揚采色不定常人之所不違因案人之所感以求容與其心名之曰日漸之德不成而況大德乎將執而不化外合而內不訾其庸詎可乎然則我內直而外曲成而上比于直者與天爲徒與天爲徒者知天子之與已皆天之所子而獨以己言蘄乎而人善之蘄乎而人不善之邪若然者人謂之童子是之謂與天爲徒外曲者與人之爲徒也擎跽曲拳人臣之禮也人皆爲之吾敢不爲耶爲人之所爲者人亦無疵焉是之謂與人爲徒

成而上比者與古為徒其言雖教謫之實也
古之有也非吾有也若然者雖直不為病是
之謂與古為徒若是則可乎仲尼曰惡惡可
太多政法而不諜雖固亦無罪雖然止是耳
矣夫胡可以及化猶師心者也
郭註行獨不與民同欲也輕用其國者人君
動必乘人一怒則伏尸流血一喜則軒冕
塞路故君人者之用國不可輕也不見其
過莫敢諫也輕用民死輕用之於死也死
者以國量乎澤若蕉舉國而輸之死地不
可稱數視之如草介也民其無如矣無所
依歸也道不欲雜言宜正得其人若夫不
得其人則雖百醫守病適足致疑而不能
一愈也古之至人有其具然後可以接物
彼不虛心以應物而役思以犯難故知其
攝二 三
所存於己者未定也夫唯外其知以養真
寄妙當於群才功名歸物而患慮遠身然
後可以至於暴人之所行也且德之所以
流蕩者矜名故也知之所以橫出者爭善
故也雖復桀跖其所矜惜無非名善也名
知者世之所用也而名起則相軋知用則
爭與故遺名知而後行可盡也夫投人夜
光鮮不按劍者未達故耳回之德信與其
不爭之名彼所未達也而強以仁義準繩
於彼彼將謂回欲毀人以自成也是故至
人不役志以經世而虛心以應物誠信著
於天地不爭暢於萬物然後萬物歸懷天
地不逆故德音發而天下響會景行彰而
六合俱應始可以經寒暑涉治亂而不與
逆鱗迕也菑人者人必反菑之適不信受
則謂與己爭名而反害之也苟能悅賢惡
愚聞義而服便為明君君明則不苦無賢
臣汝往亦不足復奇如其不爾往必受害
故以有心而往無往而可無心而應其應
自來則無往而不可也汝唯有寂然不言
耳言則王公必乘人以君人之勢而角其
捷辯以距諫飾非而目將熒之使人眼眩
也色將平之不能復自異於彼也口將營
之自救解不暇也容形心成乃且釋己以
從彼也名之曰益多適不能救乃更足以
成彼之威也順始無窮若常守故未肯變
也不信厚言未信而諫雖厚為害也龍逢
比干居下而任上之憂非其事也故其君
擠之不欲令臣有勝君之名也夫暴君若
叢枝胥敖有扈非徒恣欲乃復求名但所
攝二 四
求者非其道耳惜名貪欲之君雖復堯禹
不能勝化也故與眾攻之而汝乃欲空手
而往化之以道哉端而虛正其形而虛其
心也勉而一言遜而不二也惡惡可者言
未可也衛君亢陽之性充張於內而甚揚
於外強禦之至也采色不定喜怒無常也
夫頑強之甚人以快事感己己陵藉而乃
抑挫之以求從容自放而遂其侈心雖小
德且不能成將故守其本意執而不化即
汝之端虛勉一外合而內不訾此未足以
化之也顏回更說三條內直者與天為徒
言物無貴賤得生一也故善與不善付之
公當耳一無所求於人若然者依乎天理
推己性命若嬰兒之直往也外曲者與人
為徒言外形委曲隨人事之所當為也成

而上比者與古為徒言成於今而比於古雖是常教有諷責之旨然寄直於古故無以病我也仲尼猶以為未可意謂當理無二而張三條以政之與事不冥耳雖未弘大亦且不見咎責然於化則未以其挾三術以適彼非經心而付之天下也

筆乘若唯無詔王公句絕詔告也汝唯無告王公則已言則必且乘人而鬬其捷云云皆指顔子也

○顔回曰吾無以進矣敢問其方仲尼曰齋吾將語若有而為之其易異邪易之者皞天不宜顔回曰回之家貧唯不飲酒不茹葷者數月矣若此則可以為齋乎曰是祭祀之齋非心齋也回曰敢問心齋仲尼曰若一志無聽之以耳而聽之以心無聽之以心而聽之以氣聽止於耳心止於符氣也者虛而待物者也唯道集虛虛者心齋也顔回曰回之未始得使實自回也得使之也未始有回也可謂虛乎夫子曰盡矣吾語若若能入遊其樊而無感其名入則鳴不入則止無門無毒一宅而寓於不得已則幾矣絕迹易無行地難為人使易以偽為天使難以偽聞以有翼飛者矣未聞以無翼飛者也聞以有知知者矣未聞以無知知者也瞻彼闋者虛室生白吉祥止止夫且不止是之謂坐馳夫徇耳目內通而外於心知鬼神將來舍而況人乎是萬物之化也禹舜之所紐者伏戲几蘧之所行終而況散焉者乎

郭註夫有其心而為之者誠未易也以有為為易未見其宜也若一志者謂去異端而任獨也遺耳目去心意而符氣性之自得此虛以待物者也唯道集虛其心則至道集於懷也未使實自回者未使心齋故有其身也得使未始有回者既得心齋之使則無其身也入遊其樊而無感其名者放心自得之場當於實而止也譬之宮商應而無心故曰鳴也夫無心而應者任彼耳不強應也使物自若無門者也付天下之自安無毒者也毒治也不得已者理之必然者也體至一之宅而會乎必然之符也則幾矣理盡於斯也不行則易欲行而不踐地不可能也無為則易欲為而不傷性不可得也視聽之所得者粗故易欺也至於自然之報細故難偽也則失真少者不全亦少失真多者不全亦多失得之報未有不當其分者也而欲違天為偽不亦難乎有翼有知之喻言必有其具乃能其事今無至虛之宅無由有化物之實也夫視有若無虛室者也室虛而純白獨生矣吉祥之所集者至虛至靜也若夫不比於當不會於極此為以應坐之日而馳騖不息也故外敵未至而內已困矣豈能化物哉夫使耳目閉而自然得者心知之用外矣故將任性直通無往不冥尚無幽昧之責而況人間之累乎物無貴賤未有不由心知耳目以自通者也故世之所謂知者豈欲知而知哉所謂見者豈謂見而見哉若夫知見可以欲為而得者則欲賢可以得賢為聖可以得聖乎固不可矣而世不知知之自知因欲為知以知之不見見之

自見因欲為見以見之不知生之自生又將為生以生之故見目而求離婁之明見耳而責師曠之聰故心神奔馳於內耳目竭喪於外身處不適則與物不冥矣不冥矣而能合乎人間之變應乎世世之節者未之有也

○筆乘為天使為人使與未始得使及得使之使相應願乎聞虛為心齋也而霍然有悟故曰回之不能運動如意者有我也能運動如意者無我也夫子嘆其盡善而又告○之曰女能遊其樊而無動乎名意合則言不合則止廣大而無門澹泊而無毒一處之以不得已焉則幾矣幾者幾乎無我也絕迹以下重發此義不行而絕迹則易行而不踐地則難為人使則有我故是偽為天使則無我故難偽夫知不以知知大之行不以步鳥之飛不以翼者天使之也此所謂虛也室虛則白生心虛則道集蓋非有吉祥也而吉祥莫大焉人之安身棲志釋此無歸矣而猶然不止非坐馳而何坐馳如言陸沈之類蓋人心自止※揔執以為不止是猶之馬伏櫪而意騖千里即拱默山林舐滋其擾耳夫耳目內通則無聞見外乎心知則無思為如此則可以言虛而鬼神來舍矣況于人乎此所以命萬物之化而不化于物古聖人所為服行終身者也

葉涉公子高將使於齊問仲尼曰王使諸梁也甚重齊之待使者蓋將甚敬而不急匹夫猶未可動也而況諸侯乎吾甚慄之子嘗語○諸梁也曰凡事若小若大寡不道以懽成事若不成則必有人道之患事若成則必有陰陽之患若成若不成而後無患者唯有德者能之吾食也執粗而不臧爨無欲清之人今吾朝受命而夕飲冰我其內熱與吾未至乎事之情而既有陰陽之患矣事若不成必有人道之患是兩也為人臣者不足以任之子其有以語我來仲尼曰天下有大戒二其一命也其一義也子之愛親命也不可解於心臣之事君義也無適而非君也無所逃於天地之間是之謂大戒是以夫事其親者不擇地而安之孝之至也夫事其君者不擇事而安之忠之盛也自事其心者哀樂不易施乎前知其不可奈何而安之若命德之至也為人臣子者固有所不得已行事之情而忘其身何暇至於悅生而惡死夫子其行可矣丘請復以所聞凡交近則必相靡以信遠則必忠之以言言必或傳之夫傳兩喜兩怒之言天下之難者也夫兩喜必多溢美之言兩怒必多溢惡之言凡溢之類也妄妄則其信之○也莫莫則傳言者殃故法言曰傳其常情無傳其溢言則幾乎全○

郭註王使諸梁甚重者重其使欲有所求也甚敬而不急者恐直空報其敬而不肯急應其求也事無小大少有不言以成為懽者此仲尼之所曾告諸梁也事不成則有人道之患者以成為懽者不成則怒矣此楚王之所不能免也事成則有陰陽之患者言人患雖去然甚懼戰于胸中固已結冰炭於五藏矣成敗若任之於彼而莫足

以患心者唯有德者能之變無欲清之人者對火而不思凉明其所餼儉薄也所餼儉薄而内熱飲氷者誠憂事之難非羙食之為也事未成則唯恐不成耳若果不成則恐懼結於内而刑網羅於外故曰是兩也不可解於心者自然固結不可解也無所逃於天地之間者千人聚不以一人為主不亂則散故多賢不可以多君無賢不可以無君此天人之道必至之宜也若君可逃而親可解則不足戒也故曰是之謂

○大戒知不可奈何者命也而安之則無哀無樂何易施之有哉故冥然以所遇為命而不施心於其間泯然與至當為一而無休戚於其中雖事凡人猶無往而不適而況君親乎事有必至理固常通為人臣子者任之則事濟事濟而身不存者未之有也又何用心於有身哉若乃信道不篤而悅惡存懷不能與至當俱往而謀生慮死未見能成其事者也交近則必相靡以信遠者迯者得接故以其信驗親相靡服也遠則必忠之以言者遣以言傳意也夫喜怒之言若過其實傳之者宜使兩不失中故未易也凡溢之類也妄言為非彼言以傳者妄作也莫者莫然疑之也傳言者殃言就傳過言似於誕妄受者有疑則傳言者横以輕重為罪也引法言以證之言雖聞臨時之過言而勿傳也必稱其常情而要其誠致則近於全也

筆乘葉公之憂在利害然害之極不過死亡而已故夫子以生死決之忠孝人猶能言

○自事其心者哀樂不易施乎前則未易言也蓋事心則身忘身忘而哀樂無所錯矣惡能施乎其前哉故卒之曰行事之情而忘其身何暇至乎悅生而惡死悅生惡死即所謂哀樂者也知其無可奈何而安之若命須溪云只此一語慷慨明達談笑有餘夫不可奈何非衰颯之謂也其自決如此

且以巧鬭力者始乎陽常卒乎陰泰至則多奇巧以禮飲酒者始乎治常卒乎亂泰至則多奇樂凡事亦然始乎諒常卒乎鄙其作始也簡其將畢也必巨言者風波也行者實喪也夫風波易以動實喪易以危故忿設無由巧言偏辭獸死不擇音氣息茀然於是並生心厲剋核太至則必有不肖之心應之而不知其然也苟為不知其然也孰知其所終故法言曰無遷令無勸成過度益也遷令勸成殆事美成在久惡成不及改可不慎與且夫乘物以遊心託不得已以養中至矣何作為報也莫若為致命此其難者

○郭註以巧鬭力者本共好戲欲勝情至潛興害彼則不復循理也以禮飲酒者尊卑有別旅酬有次湛湎淫液則淫流縱横無所不至也夫煩生於簡事起於微此必至之勢也言者風波也故行之則實喪矣遺風波而不行則實且喪矣事得其實則危可安而蕩可定也夫忿怒之作無他由也常由巧言過實偏辭失當譬之野獸蹴之窮地意急情盡則和氣不至而氣息不理茀然暴怒但生疵疵以對之也夫寬以容物

物必歸焉剋核大精則鄙吝心生而不自
覺也苟不自覺安能知禍福之所齊詣邪
故大人蕩然放物於自得之場不害人之
能不竭人之歡故四海之交可全也無遷
令者傳彼實也無勸成者任其自成也過

度益也益則非任實矣美成者任其時化
譬之種植不可一朝成也若彼之所惡而
勸疆成之則悔敗尋至故曰惡成不及改
也乘物以遊心託不得已以養中言寄物
以為意任理之必然者中庸之符全矣斯
○接物之至也當任齊所報之實何為為齊
作意於其間哉莫若為致命此其難者言
直為致命最易而以喜怒施心故難也
筆乘夫傳兩喜兩怒之言而不敢溢者凡以
善終之難不得不謹其始耳觀鬬力者始
陽卒陰飲酒者始治卒亂則知人之相與
始乎信卒乎鄙事之在人始于細卒乎大
者其必至也夫一言之發激怒于人非風
波乎人既激矣將行其怒非實喪乎故忿
之設也無由由巧言偏詞每每過實不擇

正理如獸之畏死不擇好音氣息茀然而
出則聽者並生厲心而忿從此設矣剋者
責人太切核者認真太甚本以望人之美
也而人或以不肖之心應之于是而知止
焉可也而不知其然則積忿成患將不知
其所終矣終即前所謂卒乎鄙卒乎巨者

也君命之將卒意遷改事之未成勉強以
勸此即溢美溢惡之言故曰過度益也溢
則傳言者殃能無殆乎美成在久者成人
之美必優游深交久乃可入也惡成不及
○改者一言僨事並生心厲悔將無及也夫
人喜為溢言者意必存懷而不能虛焉故
耳乘物遊心則忘己託不得已則忘物斯
則因其命而致之我無心也何必有所作
為以還報哉夫子告葉公或以為次於顏
子而實亦不能外于虛也
顏闔將傅衛靈公太子而問於蘧伯玉曰有
人於此其德天殺與之為無方則危吾國與
之為有方則危吾身其知智適足以知人之
過而不知其所以過若然者吾柰之何蘧伯

玉曰善哉問乎戒之慎之正汝身哉形莫若
就心莫若和雖然之二者有患就不欲入和
不欲出形就而入且為顛為滅為崩為蹶心
和而出且為聲為名為妖為孽彼且為嬰兒
亦與之為嬰兒彼且為無町畦亦與之為無
町畦彼且為無崖亦與之為無崖達之入於
無疵汝不知夫螳螂乎怒其臂以當車轍不
知其不勝任也是其才之美者也戒之慎之
積伐而美者以犯之幾矣汝不知夫養虎者
乎不敢以生物與之為其殺之之怒也不敢
○以全物與之為其決之之怒也時其饑飽達
其怒心虎之與人異類而媚養己者順也故
其殺者逆也夫愛馬者以筐盛成矢以蜄盛
溺切乃弔適有蚉蝱僕緣而拊之不時則缺銜
毀首碎胷意有所至而愛有所亡可不慎邪
郭註夫小人之性引之軌制則憎己縱其無
度則亂邦不知民過之由己故罪責於民
而不自改也正汝身者反覆與會俱所以
為正身也形莫若就心莫若和形不乖迕
和而不同也就不欲入就者形順入者還

與同也和不欲出和者義濟出者自顯伐也若遂與同則是顛危而不扶持與彼俱亡矣故當模格天地但不立小異耳目顯和之且有含垢之聲濟彼之名彼將惡其勝巳妄生妖孽故當悶然若晦玄同光塵

然後不可得而親不可得而疎不可得而利不可得而害也彼且為嬰兒七句言不小立圭角以逆其鱗也夫螳螂之怒臂非不美也以當車轍顧非敵耳今知之所無柰何而欲彊當其任即螳螂之怒臂也積伐汝之才美以犯人此危殆之道故戒之為其殺之之怒者恐其因有殺心而遂怒也為其決之之怒者方使虎自齧分之則因用力而怒矣時其饑飽達其怒心知其所以怒而順之也順理則異類生愛逆節

則至親交兵此虎之所以媚於養巳也矢溺至賤而以寶器盛之愛馬之至也拊之不時則缺銜毀首碎胷言雖救其患而掩馬之不意故驚而至此也意有所至而愛有所亡言欲全除患畢然拊之以致毀碎失其所以愛矣故當世接物逆順之際不可不慎也

匠石之齊至乎曲轅見櫟社樹其大蔽牛絜之百圍其高臨山十仞而後有枝其可以為舟者旁十數觀者如市匠石不顧遂行不輟弟子厭觀之走及匠石曰自吾執斧斤以隨夫子未嘗見材如此其美也先生不肯視行不輟何邪曰巳矣勿言之矣散上聲木也以為舟則沈以為棺槨則速腐以為器則速毀以為門戶則液樠蔓以為柱則蠧是不材之木也無所可用故能若是之壽匠石歸櫟社見夢曰汝將惡乎比予哉若將比予於文木耶夫柤查梨橘柚果蓏亦果切之屬實熟則剝則辱大枝折小枝泄此以其能苦其生者也故不終其天年而中道夭自掊擊於世俗

者也物莫不若是且予求無所可用久矣幾死乃今得之為予大用使予也而有用且得有此大也邪且也若與予也皆物也柰何哉其相物也而幾死之散人又惡知散木匠石覺教而診其夢弟子曰趣取無用則為社何邪曰密若無言彼亦直寄焉以為不知巳者詬厲也不為社者且幾有翦乎且也彼其所保與衆異而以義譽余之不亦遠乎

郭註不在可用之數曰散木可用之木為文木物莫不若是者物皆以用自傷也幾死

乃今得之言數有睥睨巳者唯今匠石明之耳為予也自言積無用乃為濟生之大用若有用久見伐矣幾死之散人又惡知散木以戲匠石也弟子猶嫌其以為社自榮不趣取於無用而巳匠石謂社自來寄耳非此木求之為社也以為不知巳者詬厲言此本乃以社為不知巳而見辱病也豈榮之哉本自以無用為用雖不為社亦終不近於翦伐之害也所保與衆異者彼以無保為保而衆以有保為保也利人長物禁民為非社之義也夫無用者泊然不為而群才自適用者各得其叙而不與焉此無用之所以全也汝以社譽之無緣近也

南伯子綦遊乎商之丘見大木焉有異結駟

千乘隱將芘庇其所藾賴子綦曰此何木也哉此必有異材夫仰而視其細枝則拳曲而不可以為棟梁俯而視其大根則軸解而不可以為棺槨咶矢其葉則口爛而為傷嗅之則使人狂酲呈三日而不已子綦曰此果不材之木也以至於此其大也嗟乎神人以此不材宋有荊氏者宜楸柏桑其拱把而上者求狙即之杙者斬之三圍四圍求高名之麗者斬之七圍八圍貴人富商之家求椑善傍者斬之故未終其天年而中道天於斧斤○

○此材之患也故解之以牛之白顙者與豚之亢鼻者與人有痔病者不可以適河此皆巫祝以知之矣所以為不祥也此乃神人之所以為大不祥也

郭註隱將芘其所藾者其枝所蔭可以隱芘千乘也天王不材於百官故百官御其事而明者為之視聰者為之聽知者為之謀勇者為之捍夫何為哉玄默而已而群材不失其當則不材乃材之所至賴也故天下樂推而不厭乘萬物而無害也白顙亢鼻痔病巫祝解除棄此三者必妙選髯具然後敢用巫祝於此亦知不材者全也夫全生者天下之所謂祥也巫祝以不材為不祥而弗用也彼乃以不祥全生乃大祥也神人者無心而順物者也故天下之所謂大祥神人不逆

支離疏者頤隱於臍肩高於頂會會撮奸切拈指天五管在上兩髀陛為脇挫鍼治繲戒足以餬口鼓筴播精足以食詞十人上徵武士則支離攘臂於其間上有大役則支離以有○

○常疾不受功上與病者粟則受三鍾與十束薪夫支離其形者猶足以養其身終其天年又況支離其德者乎

郭註徵武士則攘臂於其間者恃其無用故不自竄匿也有大役則不受功者不任作役故也役則不與賜則受之支離其形者猶能自全如此神人無用於物而物各得自用歸功名於群才與物冥而無迹故色人間之害處常美之實此支離其德也

孔子適楚楚狂接與遊其門曰鳳兮鳳兮何如德之衰也來世不可待往世不可追也天下有道聖人成焉天下無道聖人生焉方今之時僅免刑焉福輕乎羽莫之知載禍重乎地莫之知避已乎已乎臨人以德殆乎殆乎畫地而趨迷陽迷陽無傷吾行吾行卻曲無傷吾足山木自寇也膏火自煎也桂可食故伐之漆可用故割之人皆知有用之用而莫知無用之用也

郭註鳳兮鳳兮何如德之衰也言當順時直前盡乎會通之宜世之衰盛蔑然不覺○

○故曰何如來不可待往不可追趣當盡臨時之宜耳有道成焉無道生焉言付之自爾而理自生成生成非我也豈為治亂易節哉治自求成故遺成而不敗亂自求生故忘生而不死也方今之時僅免刑焉書不瞻前顧後而盡當今之會冥然與時世為一而後妙當可全刑名可免也福輕乎羽莫之知載者足能行而放之手能執而任之聽耳之所聞視目之所見知止其所不知能止其所不能用其自用為其自為

遂其性内而無纖芥於分外此無為之至易也無為而性命不全者未之有也性命全而非福者理未聞也故夫福者即向之所謂全耳非假物也豈有寄鴻毛之重哉率性而動動不過分天下之至易也舉其自舉載其自載天下之至輕也然知以無涯傷性心以欲惡蕩直故乃釋此無為之至易而知彼有為之至難棄夫自舉之至輕而取夫載彼之至重此世之常患也禍重乎地莫之知避者舉其性内則鮮負萬

○鈞而不覺其重也外物寄之雖重不盈錙銖有不勝任者矣為内福也故福至輕為外禍也故禍至重禍重而莫之知避此世之大迷也夫畫地而使人循之其卒不可掩矣有其已而臨物與物不冥矣故大人不明我以耀彼而任彼之自明不德我以臨人而付人之自得故能彌貫萬物而玄同彼我泯然與天下為一而内外同福也迷陽猶亡陽也亡陽任獨不蕩於外則吾行全矣天下皆全其吾則凡稱吾者莫不皆全也吾行郤曲無傷吾足者曲成其行各自足矣有用則與彼為功無用則自全其生夫割肌膚以為天下者天下之所知也使百姓不失其自全而彼我俱適者悗然不覺妙之在身也

○筆乘吾行郤曲當從碧虛作郤曲郤曲無傷吾足庶與上文相協蓋由傳寫者誤疊吾行二字耳迷陽郯道曰蕨也蕨生蒙密能迷陽明之路故曰迷陽託興言之也其說甚異存之以廣異聞

○筆乘總論上彰云養生主是出世法人間世是住世法余謂出世而後能住世老子所謂執古之道以御今之有也

德充符第五

魯有兀者王駘從之遊者與仲尼相若常季問於仲尼曰王駘兀者也從之遊者與夫子中分魯立不教坐不議虛而往實而歸固有不言之教無形而心成者邪是何人也仲尼曰夫子聖人也丘也直後而未往耳丘將以為師而況不若丘者乎奚假魯國丘將引天下而與從之常季曰彼兀者也而王昭先生其與庸亦遠矣若然者其用心也獨若之何仲尼曰死生亦大矣而不得與之變雖天地覆墜亦將不與之遺審乎無假而不與物遷命物之化而守其宗也常季曰何謂也仲尼曰自其異者視之肝膽楚越也自其同者視之萬物皆一也夫若然者且不知耳目之所宜而遊心乎德之和物視其所一而不見其所喪視喪其足猶遺土也常季曰彼為己以其知得其心以其心得其常心物何為最之

○哉仲尼曰人莫鑑於流水而鑑於止水唯止能止衆止受命於地唯松柏獨也在冬夏青青受命於天唯舜獨也正幸能正生乃正衆生夫保始之徵不懼之實勇士一人雄入於九軍將求名而能自要者而猶若是而況官天地府萬物直寓六骸象耳目一知之所知而心未嘗死者乎彼且擇日而登假人則從是也彼且何肯以物為事乎

郭註虛往實歸各自得而足也無形而心成者怪其形殘而心乃充足也夫心之全也

遺身形忘五藏忽然獨往而天下莫能離也奚假魯國將引天下與從之言神全心具則體與物冥與物冥者天下之所不能遠奚但一國而已哉死生之變化於夫也彼與變俱故生死不變於後雖天地覆墜

斯順之也審乎無假者明性命之固當也不與物遷者任物之自遷也命物之化者以化為命而無乖迕也守其宗者不離至當之極也異而肝膽楚越者恬苦之性殊則美惡之情背也同而萬物皆一者雖所

○美不同而同有所美各美其所美則萬物一美也各是其所是則天下一是也夫因其所異而異之則天下莫不異而浩然大觀者官天地府萬物知異之不足異故因其所同而同之則天下莫不皆同又知同之不足有故因其所無而無之則是非美惡莫不皆無矣夫是我而非彼美己而惡人自中知以下至於昆蟲莫不能然然此明乎我而不明乎彼者爾若夫玄通泯合之士因天下以明天下天下無曰莫非也

即明天下之無非無曰彼是也即明天下之無是無是無非混而為一故能乘變任化忤物而不慴也不知耳目之所宜而遊心乎德之和者宜生於不宜者也無美無惡則無不宜故亡其宜也都亡宜故無不

任都任之而不得者未之有也無不得而不和者亦未聞也故放心於天地之間蕩然無不當而擴然無不適也物視其所一而不見其所喪言體夫極數之妙心故能無物而不同無物而不同則死生變化無

○往而非我矣故生為我時死為我順時為我聚順為我散聚散雖異而我皆我之則生故我耳未始有得死亦我也未始有喪夫死生之變猶以為一既觀其一則詭然無係玄同彼我以生死為寤寐以形骸為逆旅去生如脫屣斷足如遺土吾未見足以纓紼其心也彼為己以其知者嫌王駘未能忘知而自存也得其心以其心者嫌未能遺心而自得也得其常心物何為最之者夫得其常心平往者也嫌其不能平

往而與物過常故使物就之也夫止水之致鑑者非為止以求鑑也故王駘之聚衆衆自歸之豈引物使從己哉唯止能止衆止者動而為之則不能居衆物之止也唯舜獨也正言特受自然之正氣者至希也

下首則唯有松栢上首則唯有聖人故凡不正者皆來求正耳若物皆有青全則無貴於松栢人各自正則無羨於大聖而趣之也幸能正生以正衆生者乎自能正耳非為正以正之也將求名而能自要者非

○能遺名而無不任也官天地府萬物者冥然無不體也直寓六骸者所謂逆旅也象耳目者人用耳目亦用耳目非須耳目也知與變化俱則無往而不冥此知之一者也心與死生順則無時而非生此心之未嘗死也擇日而登假者以不失會為擇耳斯人無擇也在其天行而時動者也故假借之人由此而最之耳其恬漠故全也故曰彼且何肯以物為事

筆乘受命于地至唯舜獨也正文句不齊似

有脫畧張君房校本作受命于地唯松栢獨也正在冬夏青青受命于天唯堯舜獨也正在萬物之首補亡七字因郭註有下首唯松柏上首唯聖人故也今以松栢獨也在舜獨也正為句亦自文順而義全矣

申徒嘉兀者也而與鄭子産同師於伯昏無人子産謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止其明日又與合堂同席而坐子産謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止今我將出子可以止乎其未耶且子見執政而不違子齊執政乎申徒嘉曰先生之門固有執政焉如此哉子而說悦子之執政而後人見者也聞之曰鑑明則塵垢不止止則不明也久與賢人處則無過今子之所取大者先生也而猶出言若是不亦過乎子産曰子既若是矣猶與堯爭善計子之德不足以自反邪申徒嘉曰自狀其過以不當亡者衆不狀其過以不當存者寡知不可柰何而安之若命唯有德者能之遊於羿之彀中中央者中壯地也然而不中者命也人以其全足笑吾不全足者衆矣我怫然而怒而適先生之所則廢然不反不知先生之洗我以善邪吾與夫子遊十九年矣而未嘗知吾兀者也今子與我遊於形骸之內而子索我於形骸之外不亦過乎子産蹵子六然改容更貌曰子無乃稱

郭註我出子止羞與刖者常行也其明日又質而問之欲使必不並已也子齊執政者常以執政自多故直云子齊執政便謂足以明其不遜也先生之門固有執政焉如此哉言此論德之處非計位也而說子之執政而後人者笑其矜說在位欲處物先也久與賢人處則無過言其事明師而鄙吝之心猶未去乃真過也若是形殘也言不自顧省而欲輕蔑在位與有德者並計子之德故不足以補形殘之過多自陳其過狀以己為不當亡者衆也默然知過自以為應死者少也羿古之善射者弓矢所及為彀中夫利害相攻則天下皆羿也自不遺身忘知與物同波者皆遊於羿之彀中耳雖張毅之出單豹之處猶未免於中地則中與不中唯在命耳而區區者各有其所遇而不知命之自耳故免乎弓矢之害者自以為巧欣然多己及至不免則自恨其謬而志傷神辱斯未能達命之情者也夫我之生也非我之所生也則一生之內百年之中其坐起行止動靜趣舍性情知能與凡所有者凡所無者凡所為者凡所遇者皆非我也理自爾耳而橫生休戚乎其中斯又逆自然而失者也人以其全足笑吾不全足者皆不知命而有斯笑也怫然而怒者見其不知命而怒斯又未知命也廢然而反者見至人之知命遺形故廢向者之怒而復常也不知先生之洗我以善者言不知先生洗我以善道故耶我為能自反耶斯自忘形而遣累也十九年而未嘗知吾兀者忘形故也形骸外矣其德內也今子與我德游耳非與我形交而索我外好豈不過哉子無乃稱者已悟則厭其多言也

魯有兀者叔山無趾踵見仲尼仲尼曰子不謹前既犯患若是矣雖今來何及矣無趾曰吾唯不知務而輕用吾身吾是以亡足今吾來也猶有尊足者存吾是以務全之也夫天無不覆地無不載吾以夫子為天地安知夫子之猶若是也孔子曰丘則陋矣夫子胡不入乎請講以所聞無趾出孔子曰弟子勉之夫無趾兀者也猶務學以復補前行之惡而況全德之人乎無趾語老聃曰孔丘之於至人其未邪彼何賓賓以學子為彼且蘄以諔○尺叔詭幻怪之名聞不知至人之以是為己桎梏邪老聃曰胡不直使彼以死生為一條以可不可為一貫者解其桎梏其可乎無趾曰天刑之安可解

郭註踵頻也人之生也理自生矣直莫之為而任其自生斯重其身而知務者也若乃忘其自生謹而矜之斯輕用其身而不知務也故五臟相攻於內而手足殘傷於外也猶有尊足者存言則一足未足以虧其德明夫形骸者逆旅也去其矜謹任其自生斯務全也夫天不為覆故能常覆地不為載故能常載使天地而為覆載則有時而息矣使舟能沉而為人浮則有時而沒矣故物為焉則未足以終其生也安知夫子之猶若是者責其不謹不及天地也無趾出聞所聞而出全其無為也彼何賓賓以學子為者怪其方復學於老聃也夫無心者人學亦學然古之學者為己今之學者為人其弊也遂至乎為人之所為矣夫師人以自得者率其常然者也舍己效人○而逐物於外者求乎非常之名者也夫非常之名乃常之所生也故學者非為幻怪也幻怪之生必由於學禮者非為華薄也而華薄之興必由於禮斯必然之理至人之所無柰何故以為己之桎梏也胡不直使彼以死生為一條以可不可為一貫者解其桎梏欲以直理冥之冀其無迹也天刑之安可解者仲尼非不冥也顧自然之理行則影從言則嚮隨夫順物則名迹斯立而順物者非為名也非為名則至矣而終不免乎名則孰能解之哉故名者影嚮也影嚮者形聲之桎梏也明斯理也則名迹可遣而性命可全矣

魯哀公問於仲尼曰衛有惡人焉曰哀駘它丈夫與之處者思而不能去也婦人見之請於父母曰與人為妻寧為夫子妾者十數而未止也未嘗有聞其唱者也常和而已矣無君人之位以濟乎人之死無聚祿以望人之腹又以惡駭天下和而不唱知不出乎四域且而雌雄合乎前是必有異乎人者也寡○人召而觀之果以惡駭天下與寡人處不至以月數而寡人有意乎其為人也不至乎期年而寡人信之國無宰而寡人傳國焉悶門然而後應氾泛而若辭寡人醜乎卒授之國無幾何也去寡人而行寡人恤焉若有亡也若無與樂是國也是何人者也仲尼曰丘也嘗使於楚矣適見㹠子食嗣於其死母者少焉眴舜若皆棄之而走不見己焉爾不得類焉爾所愛其母者非愛其形也愛使其形者也城而死者其人之葬也不以翣資則

者之屨無為愛之皆無其本矣為天子之諸御不爪翦不穿耳取妻者止於外不得復使形全猶足以為爾而況全德之人乎今哀駘它未言而信無功而親使人授己國唯恐其不受也是必才全而德不形者也哀公曰何

謂才全仲尼曰死生存亡窮達貧富賢與不肖毀譽余饑渴寒暑是事之變命之行也日夜相代乎前而知不能規乎其始者也故不足以滑骨和不可入於靈府使之和豫通而不失於兌使日夜無郤隙而與物為春是接○

○而生時於心者也是之謂才全何謂德不形曰平者水停之盛也其可以為法也內保之而外不蕩也德者成和之脩也德不形者物不能離也哀公異日以告閔子曰始也吾以南面而君天下執民之紀而憂其死吾自以為至通矣今吾聞至人之言恐吾無其實輕用吾身而亡吾國吾與孔丘非君臣也德友而已矣

郭註惡醜也無君人之位以濟乎人之死者

明物不由權勢而往也無聚祿望人之腹

者明非求食而往也又以惡駭天下者明不以形美故往也和而不唱者非和而致之也知不出乎四域者不役思於分外也雌雄合乎前者才全者與物無害故入獸不亂群人鳥不亂行而為萬物之靈也悶

然而後應者寵辱不足以驚其神也汜而若辭者人辭亦辭也㹠子食於其死母者食乳也夫生者以才德為類死而才德去矣故生者以失類而走也故含德之厚比於赤子無往而不為之赤子也則天下莫○

○之害斯得類而明已故也情苟類焉則雖形不與同而物無害心情類苟亡則雖形同母子而不足以固其志矣使其形者才德是也翣者武所貴也戰死則無武翣將安施所愛屨者為足故耳刖者之屨何為愛之無其本者翣屨以足武為本也不翦不穿全其形也不得復使恐傷其形也䌽擇嬪御及燕爾新婚本以形好為意者也故形之全也無以降至尊之情回貞女之操也德全而物愛之宜矣死生存亡以至

饑渴寒暑其理固當不可逃也故人之生也非誤生也生之所有非妄有也天地雖大萬物雖多然吾之所遇適在於是則雖天地神明國家聖賢絕力至知而弗能違也故凡所不遇弗能遇也其所遇弗能不遇也其所弗為弗能為也其所為弗能不為也付之而自當矣命行事變不舍晝夜推之不去留之不停故才全者隨所遇而任之也夫始非知之所規而故非情之所留是以知命之必行事之必變者豈於終○

○規始在新戀故哉雖有至知而弗能規也逝者之往吾奈之何哉苟知性命之故當則雖死生窮達千變萬化淡然自若而和至在身矣故曰不足滑和靈府者精神之宅也至足者不以憂患驚神故曰不可入於靈府和性不滑靈府閒豫則雖涉乎至變不失其兌然也故曰和豫通而不失於兌日夜無郤者泯然常任之也與物為春者群生之所賴也接而生時於心者順四時而俱化也天下之平莫盛於停水無情

至平故天下取正焉故曰平者水停之盛也其可以為法也內保之而外不蕩者內保其明外無情為玄鑒洞照與物無私故能全其平而行其法也事得以成物得以和謂之德也無事不成無物不和此德之不形也是以天下樂推而不厭

肇秉塑如月望之望圓足飽滿之義和而不倡不見其能首事也知不出乎四域不見其有遠畧也祿位才貌舉皆無之而致雌雄交歸焉非使物保而物自保之也是何

○人也疑其所以動人者何在施子之諭言形不足愛而使其形者可愛也毋愛以使其形者為本戰以武為本行以足為本衰駘它所以存而見任去而見思者有本故耳才即孟子降才之才才未全者率喜而

自衛才全則德內足矣奚形之有生死存亡窮達貧富賢與不肖毀譽飢渴寒暑雖其變若彼然求其所以為之者而不得故謂之命也苟知其始所以為之者則獨何能無槩然今其變雖日夜遷遷了無停息

而其所始即智者莫能求之所謂未始有始者也知其未始有始而又何至滑吾之太和干吾之靈府也耶兌如老子塞其兌之兌和豫通而不失于兌與物為春而日夜無隙即所謂不形者也如此雖日接萬

振二

變皆動而不失其時矣水停而平則萬物

三十三

準之平則內能自保停則外不搖蕩水之平循德之和也是和也修之已而成故曰成和之脩物不能離又解不形之意即一而不分死生無變之謂也

○闉跂支離無脤說衛靈公靈公悅之而悅全人其脰肩肩甕㼜大癭說齊桓公桓公悅之而視全人其脰肩肩故德有所長而形有所忘人不忘其所忘而忘其所不忘此謂誠忘故聖人有所遊而知智為孽約為膠德為接工為商聖人不謀惡用知不斲惡用膠無喪惡用德不貨惡用商四者天鬻也天鬻也者天食飼也既受食於天又惡用人有人之形無人之情有人之形故群於人無人之情故是非不得於身眇乎不哉所以屬於

人也謷敖乎大哉獨成其天惠子謂莊子曰人故無情乎莊子曰然惠子曰人而無情何以謂之人莊子曰道與之貌天與之形惡得不謂之人惠子曰既謂之人惡得無情莊子曰是非吾所謂情也吾所謂無情者言人之

振二

不以好惡內傷其身常因自然而不益生也

三十三

惠子曰不益生何以有其身莊子曰道與之貌天與之形無以好惡內傷其身今子外乎子之神勞乎子之精倚樹而吟據槁梧而瞑眠天選子之形子以堅白鳴

○郭註闉跂支離無脤兩段言偏情一往則醜者更好而好者更醜也德有所長而形有所忘者其德長於順物忘其醜長於逆物忘其好也生則愛之死則棄之故德者世之所不忘也形者理之所不存也故夫忘形者非忘也不忘形而忘德者乃誠忘也聖人遊於自得之場放之而無不至者才德全也知為孽約為膠德為接工為商此四者自然相生其理已具故聖人無所用其已也天鬻也者天食也言自然而禀之

也既禀之自然其理已足則雖沉思以免難或明戒以避禍物無妄然皆天地之會至理之趣必自思之非我思也必自不思非我不思也或思而免之或思而不免或不思而免之或不思而不免凡此皆非我也又奚為哉任之而自至也有人之形者視其形貌若人也無人之情者掘若槁木之枝也群於人者類聚群分自然之道也是非不得於身者無情故浩然無不任無不任者有情之所未能也故形貌若人而

○獨成其天也道與之貌天與之形者言人之生也非情之所生也生之所知豈情之所知哉故有情於為離曠而弗能也然離曠以無情而聰明矣有情於為賢聖而弗能也然賢聖以無情而賢聖矣豈直賢聖絶遠而離曠難慕哉雖下愚聾瞽及鷄鳴犬吠苟有情於為之亦終不能也不問遠之與近雖去已一分孔顔之際終莫之得也是以觀之萬物反取諸身耳目不能以易任成功手足不能以代司致業故嬰兒

振二　三十四

之始生也不以目求乳不以耳向明不以足操物不以手求行豈百骸無定司形貌無素主而專由情以制之哉既謂之人惡得無情者未解形貌之非情也是非吾所謂情者以是非為情則無是無非無好無惡者雖有形貌直是人耳情將安寄無情者之人不以好惡傷其身言任當而直前者非情也常因自然而不益生者止於當也不益生何以有其身者未明生之自生理之自足也莊子又謂生理已具足於形

○貌之中但任之則身存好惡之情非所以益生秖足以傷身以其生之有分也夫神不休於性分之内則外矣精不止於自生之極則勞矣故行則倚樹而吟坐則據梧而眠言有情者之自困也天選子形以堅白鳴言凡子所為外神勞精倚樹據梧且吟且瞑此世之所謂情也而云天選明夫情者非情之所生而况他哉故雖萬物萬形云為取舍皆在無情中来又何用情於其間我

振二　三十五

大宗師第六

知天之所為知人之所為者至矣知天之所為者天而生也知人之所為者以其知之所知以養其知之所不知終其天年而不中道夭者是知之盛也雖然有患夫知有所待而後當其所待者特未定也庸詎知吾所謂天之非人乎所謂人之非天乎且有真人而後有真知何謂真人古之真人不逆寡不雄成不謩士若然者過而弗悔當而不自得也若然者登高不慄入水不濡入火不熱是知之

○能登假於道也若此

郭註知天人之所為者皆自然也則内放其身而外冥於物與衆玄同任之而無不至也天者自然之謂也夫為為者不能為而為自為耳為知者不能知而知自知耳自知耳不知也不知也則知出于不知矣自為耳不為也不為也則為出于不為矣為出於不為故以不為為主知出於不知故以不知為宗是故真人遺知而知不為而為自然而生坐忘而得故知稱絶而為名

去也人之生也形雖七尺而五常必具故雖區區之身乃舉天地以奉之故天地萬物凡所有者不可一日而相無也一物不具則生者無由得生一理不至則天年無緣得終然身之所有者知或不知也理之所存者為或不為也故知之所知者寡而身之所有者衆為之所為者少而理之所存者博在上者莫能器之而求其備焉人之所知不必同而所為不敢異異則偽成而真喪矣或好知不倦以困其百體所好

○不過一枝而舉根俱弊斯以其所知而害六所不知也若夫知之盛者知人之所為有分故任而不強也知人之所知有極故用而不蕩也故所知不以無涯自困則一體之中知與不知闇相與會而俱全矣斯以其所知養其所不知也有患者言知雖盛未若遺知任天之無患也夫知者未能無可無不可故必有待也若乃任天而生則遇物而當矣所待未定言有待則無定也吾生有涯天也必欲蓋之人也然此人之所謂耳物無非天也天也者自然也人皆自然則治亂成敗遇與不遇非人為也皆自然耳有真人而後天下之知皆得其真而不可亂也不逆寡則所順者衆不雄成則不恃其成而處物先不謩士則縱心直前而群士自合非謀謩以致之直自全當而無過耳非以得失經心也若然者理固自全非畏死也故真人陸行而非避濡也遠火而非逃熱也無過而非措當也故雖不以熱為熱而未嘗赴火不以濡為濡

○未嘗蹈水不以死為死未嘗喪生故夫生者豈生之而生哉成者豈成之而成哉故任之而無不至者真人也豈有槩意於所遇哉言夫知之登至於道者若此之遠也

古之真人其寢不夢其覺教無憂其食不甘其息深深真人之息以踵衆人之息以喉屈服者其嗌厄言若哇其嗜欲深者其天機淺

古之真人不知悅生不知惡死其出不訢欣其入不詎翛然而往翛然而來而已矣不忘其所始不求其所終受而喜之忘而復之是之謂不以心捐道不以人助天是之謂真人

郭註寢不夢無意想也覺無憂遇即安也食不甘理當食耳真人之息以踵乃在根本中來嗌言若哇氣不平暢也深根寧極然後反一無欲故嗜欲深者天機淺也不知悅生惡死者與化為體不訢不詎者泰然而任之也翛然往來者寄之至理故往來而不難也終始變化皆忘之矣豈直逆忘其生而猶復探求死意耶受而喜者不問

○所受者何物遇之而無不適也忘而復者復之不由於識乃至也夫人生而靜天之性也感物而動性之欲也物之感人無窮人之逐物無節則天理滅矣真人知用心則背道助天則傷生故不為也

疏乘出世為出即生也來也始與受也迓造化為入即死也往也終與復也知其始之未始有始也則不忘其所始矣知其終之未始有終也則不求其所終矣如此則可以出入造化遊戲死生而莫悅與惡之有

心捎道者心一有所變即捎道矣道無生死而人有二心非棄道而何人助天者即老子狹其所居厭其所生求益于有生之外者也而真人不然則知怖死生求出離猶為第二義也

若然者其心志其容寂其顙頯去軌反淒然似秋煖暄然似春喜怒通四時與物有宜而莫知其極故聖人之用兵也亡國而不失人心利澤施乎萬世不為愛人故樂洛通物非聖人也有親非仁也天時非賢也利害不通非

○禮為翼者順時之所行故無不行也夫高下相受不可逆之流也小大相群不得已之勢也曠然無情群知之府也之有沂之會居師人之極者奚為哉任時世為知委必然之事付之天下而已丘者所以本也以性言之則性之本也夫物各有足足於本也付群德之自循斯與有足者至於本也本至而理盡矣凡此皆自彼而成成之不在已則雖處萬機之極而常閒暇自適忽然不覺事之經身悗然不識言之在口

而人之大迷真謂至人之為勤行者也

故其好之也一其弗好之也一其一也一其不一也一其一與天為徒其不一與人為徒天與人不相勝也是之謂真人死生命也其有夜旦之常天也人之有所不得與皆物之情也彼特以天為父而身猶愛之而況其卓乎人特以有君為愈乎已而身猶死之而況其真乎泉涸魚相與處於陸相呴吁以濕相濡以沫不如相忘於江湖與其譽余堯而非桀也不如兩忘而化其道

○郭註常無心而順彼故好與不好所善所惡與彼無二也其一也天徒也其不一也人徒也夫真人同天人均彼我不以其一異乎不一無有不一者天也彼彼而我我者人也真人同天人齊萬致萬致不相非天人不相勝故曠然無不一冥然無不王而玄同彼我也其有夜日之常天之道也故知死生者命之極非妄然也若夜里耳奚所係哉真人在晝得晝在夜得夜以死生為晝夜豈有所不得乎人之有所不得而

憂虞在懷皆物情耳非理也卓者獨化之謂也夫相因之功莫若獨化之至也人之所因者天也天之所生者獨化也人皆以天為父故晝夜寒暑猶安之而不敢惡況卓爾獨化至於玄冥之竟夕安得而不任之哉真者不假於物而自然也夫自然之不可違王直君命而已哉故諭以因魚之喻與其不足而相愛豈若有餘而相忘夫非譽皆生於不足至足者忘善惡遣死生與變化為一曠然無可適矣又安知堯桀之所在耶

○夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死故善吾生者乃所以善吾死也夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣然而夜半有力者負之而走昧者不知也藏小大有宜猶有所遯若夫藏天下於天下而不得所遯是恒物之大情也特犯人之形而猶喜之若人之形者萬化而未始有極也其為樂可勝計耶故聖人將遊於物之所不得遯而皆存善天善老善貽善終人猶效之又況萬物之所係而

一化之所待乎

郭註夫形生老死皆我也故形為我載生為我勞老為我佚死為我息四者雖變未始非我我奚惜哉死與生皆命也無善則已有善則生不獨善也故若以吾生為善乎則吾死亦善也方言生死變化之不可逃故先舉無逃之極然後明之以必變之符將任化而無係也夫無力之力莫大於變化者也故乃揭天地以趨新負山嶽以舍故故不暫停忽已涉新則天地萬物無時而不移也世皆新矣而自以為故舟山日易而視之若前今交一臂而失之在冥中去矣故向者之我非復今我也我與今俱往豈常守故哉而世莫之覺謂今之所遇可係而在豈不昧哉不知與化為體而思藏之使不化則雖至深至固各得其所宜而無以禁其日變也故夫藏而有之者不能止其遯也無藏而任化者變不能變也無所藏而都任之則與物無不冥與化無不一故無內外無死生體天地合變化索所遯而不得矣此乃常物之大情非一曲之小意也人形乃是萬化之一遇耳無極之中所遇者皆若人也豈特人形可喜而餘物無樂耶本非人而化為人化為人失于故矣失故而喜喜所遇也變化無窮何所不遇所遇而樂樂豈有極乎夫聖人遊於變化之途放於日新之流萬物萬化亦與之萬化化者無極亦與之無極誰得遯之哉夫於生為亡而於死為存於死為存則何時而非存哉夫自均於百年之內不善少而否老未能體變化齊死生也然其乎粹猶足以師人也況玄同萬物而與化為體其為天下之所宗也不亦宜乎

夫道有情有信無為無形可傳而不可受可得而不可見自本自根未有天地自古以固存神鬼神帝生天生地在太極之先而不為高在六極之下而不為深先天地生而不為久長於上古而不為老狶喜韋氏得之以挈天地伏戲羲得之以襲氣母維斗得之終古不忒日月得之終古不息堪坏丕得之以襲崑崙馮憑夷得之以遊大川肩吾得之以處大山黃帝得之以登雲天顓頊得之以處玄宮禺強得之立乎北極西王母得之坐乎少廣莫知其始莫知其終彭祖得之上及有虞下及五伯傅說得之以相武丁奄有天下乘東維騎箕尾而比於列星

郭註有無情之情故無為也有常無之信故無形也古今傳而宅之莫能受而有之咸得自容而莫見其狀未有天地自古固存明無不待有而無也無也豈能生神哉不神鬼帝而鬼帝自神斯乃不神之神也不生天地而天地自生斯乃不生之生也故夫人之果不足以神而不神則神矣功何足有事何足恃哉久道在高為無高在深為無深在久為無久在者為無者無所不在而所在皆無也且上下無不格者不得以高卑稱也內外無不至者不得以表裏名也與化俱移者不得言久也終始常無者不得謂老也自狶韋氏得之至比則星言得之於道乃所以明其自得耳道不能

使之得也我之未得又不能為得他然則
凡得之者外不資於道內不由於已掘然
自得而獨化也夫生之難也猶獨化而自
得之矣既得其生又何患于生之不得而
為之哉故為生畧不足以全生以其生之
不由于已為也而為之則傷其真生矣
○筆乘大宗師者道也至此方明說出道無形
無為也而曰有情有信者自有以觀其徼
者言之也情靜之動信者動之得即老子
其中有信之信也太易者未見氣太初者○
氣之始未見氣為父則氣者然也北斗天
之綱維故曰維斗堪坏神名人面獸形馮
夷清泠傳曰華陰潼鄉隄首人服八石得
水仙是為河泊一云以人月庚子浴于河
而溺之肩吾山神不死至孔子時黃帝得
道登天即鼎湖上升之事玄宮北方之宮
月令曰其帝顓頊其神玄冥是也禺強海
神山海經曰北海之渚有神人面鳥身珥
兩青蛇踐兩赤蛇名禺強西王母山海經
曰狀如人狗尾蓬頭戴勝善嘯居洵水之

淮漢武帝內傳西王母與一切夫人降帝
美容貌神仙人也少廣山名一云西方空
界之名傳說一星在尾上言其乘東維騎
箕尾之間也箕斗為天漢津之東維
南伯子葵問乎女偊禹曰子之年長矣而色
振二　四十四
若孺子何也曰吾聞道矣南伯子葵曰道可
得學耶曰惡惡可子非其人也夫卜梁倚有
聖人之才而無聖人之道我有聖人之道而
無聖人之才吾欲以教之庶幾其果為聖人
乎不然以聖人之道告聖人之才亦易矣吾○
○猶守而告之參三日而後能外天下已外天
下矣吾又守之七日而後能外物已外物矣
吾又守之九日而後能外生已外生矣而後
能朝徹朝徹而後能見獨見獨而後能無古
今無古今而後能入於不死不生殺生者不
死生生者不生其為物無不將也無不迎也
無不毀也無不成也其名為攖寧攖寧也者
攖而後成者也南伯子葵曰子獨惡乎聞之
曰聞諸副墨之子副墨之子聞諸洛誦之孫
洛誦之孫聞之瞻明瞻明聞之聶許聶許聞

之需役需役聞之於烏謳於謳聞之玄冥玄
冥聞之參寥參寥聞之疑始
郭註聞道則任其自生故氣色全也外猶遺
也物者朝夕所需切已難忘外生則都遺
之也遺生則不惡死不惡死故所遇即安
振二　四五
豁然無滯見機而作斯朝徹也當所遇而
安之忘先後之所接斯見獨者也無古今
與獨俱往也係生故有死惡死故有生無
係無惡則無死無生矣任其自將故無不
將任其自迎故無不迎任其自毀故無不○
○毀任其自成故無不成夫與物冥者物縈
亦縈而未始不寧也物縈而獨不縈則敗
矣故縈而任之則莫不曲成也玄冥者所
以名無而非無也夫階名以至無者必得
無於名表故雖玄冥猶未極而又推寄於
參寥玄之又玄也自然之理有積習而成
者蓋階近以至遠研粗以至精故乃七重
而後無之名九重而後疑無是始也
子祀子輿子犁子來四人相與語曰孰能以
無為首以生為脊以死為尻苦羔反孰知死生

存亡之一體者吾與之友矣四人相視而笑莫逆於心遂相與為友俄而子輿有病子祀往問之曰偉哉夫造物者將以予為此拘拘也曲僂縷發背上有五管頤隱於齊肩高於頂句勾贅指天陰陽之氣有沴麗其心閒閑而無事跰步田反𨇤悉田反而鑑於井曰嗟乎夫造物者又將以予為此拘拘也子祀曰女惡之乎曰亡予何惡浸假而化予之左臂以為雞予因以求時夜浸假而化予之右臂以為彈予因以求鴞炙浸假而化予之尻以為輪

○以神為馬予因而乘之豈更駕哉且夫得者時也失者順也安時而處順哀樂不能入也此古之所謂縣解也而不能自解者物有結之且夫物不勝天久矣吾又何惡焉

郭註沴陵亂也夫任自然之變者無嗟也與物嗟耳浸漸也體化之變則無往而不因無因而不可當所遇之時世謂之得時不暫停順往而去世謂之失安時處順謂之懸解一不能自解則衆物共結之矣能解則無所不解則無所而解也天不能無晝

卷二　四六

夜我安能無死生而惡之哉

俄而子來有病喘喘喘一作然將死其妻子環而泣之犁往問之曰叱避無怛化倚其戶與之語曰偉哉造化又將奚以汝為將奚以汝適以汝為鼠肝乎以汝為蟲臂乎子來曰父母於子東西南北唯命之從陰陽於人不翅於父母彼近吾死而我不聽我則悍捍一作矣彼何罪焉夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死故善吾生者乃所以善吾死也

○今大冶鑄金金踊躍曰我且必為鏌鋣大冶必以為不祥之金今一犯人之形而曰人耳人耳夫造化者必以為不祥之人今一以天地為大鑪以造化為大冶惡乎往而不可哉成然寐蘧然覺

郭註死生猶寤寐耳於理當寐不願人驚之將化而叱無為不之也自古或有能違父母之命者未有能違陰陽之變而距晝夜之節者也死生猶晝夜未足為遠也時當死亦非所禁而橫有不聽之心適足悍逆於理以速其死耳其死之速由於我悍非

卷二　四七

死之罪也彼謂死耳在生故以死為彼善吾生善吾死理常俱也人耳人耳唯願為人也亦猶金之踊躍世皆知金之不祥而不能任其自化夫變化之道靡所不遇今一遇人形豈故為哉生非故為時自生耳矜而有之不亦妄乎人皆知金之有係為不祥故明己之無異於金則所係之情可解可解則無不可也成然寐蘧然覺寤寐自若不可以死生累心也

○子桑戶孟子反子琴張三人相與友曰孰能相與於無相與相為於無相為孰能登天遊霧撓裊挑徒了反兆無極相忘以生無所終窮三人相視而笑莫逆於心遂相與友莫然有閒而子桑戶死未葬孔子聞之使子貢往待事焉或編曲或鼓琴相和而歌曰嗟來桑戶乎嗟來桑戶乎而已反其真而我猶為人猗子貢趨而進曰敢問臨尸而歌禮乎二人相視而笑曰是惡知禮意子貢反以告孔子曰彼何人者邪修行無有而外其形骸臨尸而歌顏色不變無以命之彼何人者邪孔子曰彼

遊方之外者也而丘遊方之內者也外內不相及而丘使女往弔之丘則陋矣彼方且與造物者為人而遊乎天地之一氣彼以生為附贅縣疣以死為決疣換潰癰夫若然者又惡知死生先後之所在假於異物託於同體忘其肝膽遺其耳目反覆終始不知端倪芒然彷徨乎塵垢之外逍遙乎無為之業彼又惡能憒憒然為世俗之禮以觀衆人之耳目哉子貢曰然則夫子何方之依曰丘天之戮民也雖然吾與汝共之子貢曰敢問其方孔子曰魚相造乎水人相造乎道相造乎水者穿池而養給相造乎道者無事而生定故曰魚相忘乎江湖人相忘乎道術子貢曰敢問畸人曰畸人者畸於人而侔於天故曰天之小人人之君子人之君子天之小人也

郭註夫體天地冥變化者雖手足異任五臟殊管未嘗相與而百節同和斯相與於無相與也未嘗相為而表裏俱濟斯相為於無相為也若乃從其心志以恤手足運其股肱以營五臟則相營愈篤而外內愈困矣故以天下為一體者無愛為於其間也撓挑無極無所不任也忘其生則無不忘矣故能隨變任化無所窮竟相視而笑莫逆於心者寄明至親而無愛念之近情也人哭亦哭俗內之迹也齊死生忘哀樂臨尸能歌方外之志也夫知禮義者必遊外以經內守母以存子稱情而直往也若乃矜乎名聲牽乎形制則孝不任誠慈不任實父子兄弟懷情相欺豈禮之大意哉夫理有至極內外相冥未有極遊外之致而不冥於內者也未有能冥於內而不遊於外者也故聖人常遊外以弘內無心以順有故雖終日揮形而神氣無變俯仰萬機而淡然自若夫見形而不及神者天下之常累也是故覩其與群物並行則莫能謂之遺物而離人矣觀其體化而應物則莫能謂之坐忘而自得矣豈直謂聖人不然哉乃必謂至理之無此是故莊子將明流統之所宗以釋天下之可悟若直就稱仲尼之如此或者將據所見以排之故超聖人之內迹而寄方外于數子宜忘其所寄以尋述作之大意則夫遊外弘內之道坦然自明而莊子之書故是超俗蓋世之談矣夫弔者方內之近事也施之方外則陋遊乎天地之一氣者皆冥之故無二也以生為附贅縣疣此氣之時聚非所樂也以死為決疣潰癰此氣之自散非所惜也死生代謝未始有極與之俱往則無往不可故不知勝負之所在假因也死生聚散變化無方皆異物也無異而不假所假雖異共成一體故忘肝膽遺耳目任理而冥往五藏猶忘何物足識哉未始有識故能放身於變化之途玄同於反覆之波而不知終始之所及也所謂無為之業非拱默也所謂塵垢之外非伏于山林也其所觀示于衆人者皆其塵垢耳非方外之冥物也子貢不聞性與天道故見其所依而不見其所以依也夫所以依者不依也世豈覺之哉戮民者以方內為桎梏明所貴在方外也夫遊外者依內離人者合俗故有天

下者無以天下為也是以遺物而後能入群坐忘而後能應務愈遺之愈得之苟居斯極則雖欲釋之而理固自來斯乃天人之所不赦者也吾與汝共之言雖為世梏桎但為與汝共之耳明已恒自在外也人之與魚所造雖異其於由無事以得事自方外以共內然後養給而生定莫不皆然各自足而相忘也能遊外以寘內任萬物之自然使天性各足而帝王道成斯乃畸於人而侔於天也以自然言之則人無小

○則大以又理言之則侔於夫者可謂君子矣

○顏回問仲尼曰孟孫才其於死哭泣無涕中心不戚居喪不哀無是三者以善喪蓋魯國固有無其才而得其名者乎回一怪之仲尼曰夫孟孫氏盡之矣進於知矣簡之而不得天已有所簡矣孟孫氏不知所以生不智所以死不知就先不知就後若化為物以待其所不知之化已乎且方將化惡知不化哉方將不化惡知已化哉吾特與汝其夢未始覺者邪且彼有駭形而無損心有旦宅而無情死孟孫氏特覺人哭亦哭是自其所以乃且也相與吾之耳矣庸詎知吾所謂吾之乎且汝夢為鳥而厲乎天夢為魚而沒於淵不識今之言者其覺者乎其夢者乎造適不及笑獻笑不及排安排而去化乃入於寥天一

郭註魯國觀其禮顏回察其心盡死生之理應內外之宜者動而以天何非知之匹也故曰進於知簡擇死生而不得其任無春秋冬夏四時切耳已簡而不得故無不安無不安故不以死生樂意而付之自化也

○死生死轉與化為一猶以忘其所知於當今豈待所未知無顏憂哉已化而生為知未生之時方化而死焉知已死之後故為所避就而與化俱生也夫死生猶覺夢耳今夢自以為覺則無以明覺之非夢見苟無以明覺之非夢則亦無以明生之非死矣死生覺夢未知所在當其所遇無不自得何為在此而憂彼哉有形形無損心者以變化為形之駭動耳故不以死生損累其心也有旦宅無情死者以形骸之變為

○旦宅之日新耳其情不以為死也之常覺者無往而有逆故人哭亦哭所以其所宜也死生變化吾皆吾之既皆同吾吾何失哉未始失吾吾何憂哉無賒故人哭亦哭無憂故哭而不哀麻所开吾也故玄同外內彌貫古今與化日新豈知吾之所在也夢為鳥夢為魚言無往而不自得也覺夢之化無往而不可則死生之變亦無時而足惜也所造皆適則忘適矣故不及笑排者推移之謂禮哭必哀獻笑必樂哀樂存懷則不能與適推移矣今孟孫常適故哭而不哀與化俱往也安於推移而與化俱去故乃入於寂寥而與天為一也自此以上至于子有其致一也所執之喪異故歌哭不同

○意而子見許由許由曰堯何以資汝意而子曰堯謂我汝必躬服仁義而明言是非許由曰而奚來為軹夫堯既已黥汝以仁義而劓汝以是非矣汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎意而子曰雖然吾願遊於其藩許

由曰不然夫盲者無以與乎眉目顏色之好瞽者無以與乎青黄黼黻之觀意而子曰夫無莊之失其美據梁之失其力黄帝之亡其知皆在鑪錘之間耳庸詎知夫造物者之不息我黥而補我劓使我乘成以隨先生邪許由曰噫未可知也我為汝言其大畧吾師乎吾師乎韲萬物而不為義澤及萬世而不為仁長於上古而不為老覆載天地刻雕衆形而不為巧此所遊已

郭註資者給濟之謂黥以仁義劓以是非言○

○其以形教自虧殘而不能復遊夫自得之場無係之塗也游其藩言不敢求涉中道也且顧遊其藩傍而已天下之物未必皆自成也自然之理亦有須冶鍛而為器者故無莊據梁黄帝皆聞道而後亡其所務也此皆寄言以遣云為之累夫率性直往者自然也往而傷性性傷而能改者亦自然也庸詎知我之自然當不息黥補劓而乘可成之道以隨夫子邪而欲棄而勿告恐非造物之至也韲澤萬物皆自爾耳亦無愛為於其間也安所寄其仁義不為老日新也不為巧自然也此所遊已言遊於不為而師於無師也

顏回曰回益矣仲尼曰何謂也曰回忘仁義矣曰可矣猶未也它日復見曰回益矣曰何謂也曰回忘禮樂矣曰可矣猶未也它日復見曰回益矣曰何謂也曰回坐忘矣仲尼蹵然曰何謂坐忘顏回曰墮隳枝體黜聰明離形去知同於大通此謂坐忘仲尼曰同則無好也化則無常也而果其賢乎丘也請從而○

○後也

郭註回益矣以損之為益也仁者兼愛之迹義者成物之功愛之非仁仁迹行焉成之非義義功見焉存夫仁義不足以知愛利之由無心故忘之可也但忘功迹猶未玄達禮者形體之用樂者樂生之具忘其具未若忘其所以具也夫坐忘者奚所不忘哉既忘其迹又忘其所以迹者內不覺其一身外不知有天地然後曠然與變化為體而無不通也無物不同則未嘗不適未嘗不適何好何惡哉同於化者唯化所適故無常也

子輿與子桑友而霖雨十日子輿曰子桑殆病矣裹飯而往視之至子桑之門則若歌若哭鼓琴曰父邪母邪天乎人乎有不任其聲而趨促舉其詩焉子輿入曰子之歌詩何故若是曰吾思夫使我至此極者而弗得也父母豈欲吾貧哉天無私覆地無私載天地豈私貧我哉求其為之者而不得也然而至此極者命也夫

○郭註此二人相為於無相為者也今裹飯而○往食者亦任之天理而自爾非相為而後往也何故若是者嫌其有情所以趨出遠理也命也夫言物皆自然無為之者也

應帝王第七

齧缺問於王倪四問而四不知齧缺因躍而大喜行以告蒲衣子蒲衣子曰而乃今知之乎有虞氏不及泰氏有虞氏其猶藏仁以要平聲人亦得人矣而未始出於非人泰氏其卧徐徐其覺教于于一以已為馬一以已為牛

其知情信其德甚真而未始入於非人
郭註夫有虞之與泰氏皆世事之迹耳非所
以迹也所以迹者無迹也世孰名之哉未
之嘗名何勝負之有故乘群變履萬世世
有夷險迹有不及也夫以所好為是人所
惡為非人者以是非為域者也能出於非
人之域者必入於無非人之境矣故無得
無失無可無不可豈直藏仁而要人邪為
馬為牛則奚是人非人之有任其自知故
情信任其自得故無為不入乎是非之域
○所以絕於有虞之世也
肩吾見狂接輿狂接輿曰日中始何以語汝
肩吾曰告我君人者以己出經式義度人孰
敢不聽而化諸狂接輿曰是欺德也其於治
天下也猶涉海鑿河而使蚉負山也夫聖人
之治也治外乎正而後行確乎能其事者而
已矣且鳥高飛以避矰弋之害鼷鼠深穴乎
神丘之下以避熏鑿之患而曾二蟲之無知
郭註欺德者以己制物則物失其真也夫寄
當於萬物則無事而自成以一身制天下
則功莫就而任不勝也故聖人之治也全
其分內各正性命而已不為其所不能也
且禽獸猶各有以自存故帝王任之而不
為則自成也汝曾不如此二蟲之各存而
不待教乎
振二
五十六
筆乘日中始人姓名經之式義之度皆所以
正人也而離性已遠故謂之欺德涉海必
溺鑿河難成蚉負山則不勝任以欺德而
治天下亦猶此耳聖人之治也治因其自
治而毋以正人為也故曰外乎正而後行
○斷斷然盡其性命之能事而已矣性命之
能事我無為而民自正之謂也夫鳥鼠避
患曾不待教況民之有知豈不如二蟲而
必作為經式義度以拂亂其常性哉
天根遊於殷陽至蓼水之上適遭無名人
而問焉曰請問為天下無名人曰去汝鄙人
也何問之不豫也予方將與造物者為人厭
則又乘夫莽眇之鳥以出六極之外而遊無
何有之鄉以處壙垠之野汝又何帛詣以治
天下感予之心為又復問無名人曰汝遊心
於淡合氣於漠順物自然而無容私焉而天
下治矣
郭註問為天下則非起於太初止於玄冥也
與造化者為人則任人之自為莽眇群碎
之謂耳乘群碎馳萬物故能出處常通放
振二
毋自得之場不治而自治也遊心於淡任
五十七
其性而無所飾也合氣於漠漠然靜於性
而止也順物無私而天下治言任性自生
公也心欲益之私也容私果不足以生生
而順公乃全也
○筆乘豫即凡事豫則立之豫言有先乎為天○
下者也無以先之而求為天下乎天下則
後矣與造物者為人與化俱運任而不助
也乘莽眇出六極凌虛履妙超陰陽也遊
何有處壙垠造道之域居空同也此即豫
之道也而猶不寤故又明言以示之遊心
者汎然自得而復于至靜也故曰遊心于
淡合氣者其息深深而歸于至虛也故曰
合氣于漠此皆順物自然而不以己與之
故天下治蓋無意于為天下而為天下之

道莫妙乎此矣

陽子居見老聃曰有人於此嚮疾彊梁物徹疏明學道不勧如是者可比明王乎老聃曰是於聖人也胥易技係勞形怵心者也且也虎豹之文來田猿狙之便執斄之狗來藉如

是者可比明王乎陽子居蹵然曰敢問明王之治老聃曰明王之治功蓋天下而似不自己化貸萬物而民弗恃有莫舉名使物自喜立乎不測而遊于無有者也鄭有神巫曰季咸知人之死生存亡禍福壽夭期以歲月旬日若神鄭人見之皆棄而走列子見之而心醉歸以告壺子曰始吾以夫子之道爲至矣則又有至焉者矣壺子曰吾與汝既其文未既其實而固得道與衆雌而無雄而又奚卵焉而以道與世亢必信夫故使人得而相汝

嘗試與來以予示之明日列子與之見壺子出而謂列子曰嘻子之先生死矣弗活矣不以旬數矣吾見怪焉見濕灰焉列子入泣涕沾襟以告壺子壺子曰鄉吾示之以地文萌乎不震不正是殆見吾杜德機也嘗又與來明日又與之見壺子出而謂列子曰幸矣子之先生遇我也有瘳矣全然有生矣吾見其杜權矣列子入以告壺子壺子曰鄉吾示之以天壤名實不入而機發於踵是殆見吾善者機也嘗又與來明日又與之見壺子出而

謂列子曰子之先生不齊吾無得而相焉試齊且復相之列子入以告壺子壺子曰吾鄉示之以太沖莫勝是殆見吾衡氣機也鯢桓之審爲淵止水之審爲淵流水之審爲淵淵有九名此處三焉嘗又與來明日又與之見壺子立未定自失而走壺子曰追之列子追之不及反以報壺子曰已滅矣已失矣吾弗及已壺子曰鄉吾示之以未始出吾宗吾與之虛而委龍不知其誰何因以爲弟靡因以爲波流故逃也然後列子自以爲未始學而歸三年不出爲其妻爨食豕如食人於是無與親彫琢復朴塊然獨以其形立紛而封哉一以是終

吳言箴曰此章專論帝王之道言帝王合應如秦氏之出于非人而又非入于非人如接與之戒繒弋熏鑿吾民如無名氏所云游心于淡合氣于漠如老聃所云立乎不測而遊于無有所謂無有亦只是至虛而不萌竅鑿是已總來只無有二字耳四不知是無竅鑿雖而喜是悟出無竅鑿道理

非人天也未能出于非人者猶局于人未出于天未始入于非人者與天俱化非有意爲天徐徐安穩于于自得此四字最善狀凡人間間然日以心鬬者卧則神且不寧或驚或夢殊不帖席纔覺則百憂感心身雖未起神已馳逐拘攣不自在了至人便無此光景便是其寢不夢其覺無憂道理呼牛應牛呼馬應馬隨呼而應初無所定故下兩一字道有情有信故曰其知情信曰情曰信曰真總是對幻字看以已出其動也天其靜也地其行也水流其止也淵默淵默之與水流天行之與地止其于不爲而自爾一也今季咸見其尸居而坐忘即謂之將死見其神動而天隨即謂之有生誠能應不以心而理自玄符與化升

降而以世為量然後足為物主而順時無極故非相者所測耳此應帝王之大意也德機不發曰杜權亦機也今乃自覺昨日之所見見其杜權故謂之將死也天壤之中覆載之功見矣比之地文不猶外乎此應感之容也任自然而覆載則天機玄應而利名之飾皆為棄物機發於踵常在極上超也發而善於彼彼乃見之居太冲之極浩然泊心而玄同萬方故勝負莫得措其間也無往不平混然一之以管窺天者莫見其涯故似不齊也淵者靜默之謂耳夫水常無心委順外物雖流之與止鯢桓之與龍躍常淵然自若未始失其靜默也至人用舍雖異玄默一焉故畧舉三異以明之雖波流九變治亂紛如居其極者常淡然自得泊乎忘為也未始出吾宗者雖變化無常深根寧極也委蛇者無心而隨物化也不知誰何汎然無所係也變化頹靡世事波流無往而不因也夫至人一耳然應世變而時動故相者無所措其目自失而走此明應帝王者無方也食豕如食人忘貴賤也於事無與親唯所遇也雕琢復朴去華取實也塊然形立外飾去也紛而封哉雖動而真不散也一以是終使物各自終也

筆來不震不正崔本作不震不止全然列子作灰然莫勝列子作莫眹窗列子作湣無與親列子作無親封哉列子作封戎似于文義為優當從之

無為名尸無為謀府無為事任無為知主體盡無窮而遊無眹盡其所受乎天而無見得亦虛而已至人之用心若鏡不將不迎應而不藏故能勝物而不傷

郭註無為名尸因物則物各自當其名也無為謀府使物各自謀也無為事任付物使各自任也無為知主無心則物各自主一知也體盡無窮因天下之自為故馳萬物而無窮也遊無眹任物故無迹也盡其所受乎天足則止也無見得則不知止也亦虛而已不虛則不能任群實也若鏡者鑒物而無情也不將不迎不藏來即應去即止也物來即鑒鑒不以心故雖天下之廣而無不勞之累

南海之帝為儵叔北海之帝為忽中央之帝為渾沌儵與忽時相與遇於渾沌之地渾沌待之甚善儵與忽謀報渾沌之德曰人皆有七竅以視聽食息此獨無有嘗試鑿之日鑿一竅七日而渾沌死

郭註為者敗之

莊子翼卷之三　　振三

外篇

駢拇第八

駢拇枝指出乎性哉而侈於德附贅縣疣出乎形哉而侈於性多方乎仁義而用之者列於五藏哉而非道德之正也是故駢於足者連無用之肉也枝於手者樹無用之指也多方駢枝於五藏之情者淫僻於仁義之行而多方於聰明之用也

○郭註夫長者不為有餘短者不為不足此則駢贅皆出於形性非假物也駢與不駢其性各足而此獨駢枝則於衆以為多故云侈耳而惑者或云非性因欲割而棄之是道有所不存德有所不載而人有棄材物有棄用也豈至治之意哉物有小大能有少多所大即駢所多即贅駢贅之分物皆有之若莫之任是都棄萬物之性也夫與物冥者無多也故多方於仁義者雖列於五藏然自一家之正耳未能與物無方而各正性命故曰非道德之正也方之少多天下未嘗有限然少多之差各有定分毫芒之降即不可以相跂故各守其方則少多無不自得或者聞多之不足以正少因欲棄多而任少是舉天下而棄之不亦妄乎故駢枝於手足直自性命不得不然非以有用故然也五藏之情直自多方耳而少者橫復尚之以至淫僻而失至當於體中也聰明之用各有本分故多方不為有餘少方不為不足然情欲之所蕩未嘗不賤少而貴多也見夫可貴而矯以尚之則自多於本用而困其自然之性若乃忘其所貴而保其素分則於性無多而異方俱全矣

○是故駢於明者亂五色淫文章青黃黼黻之煌煌非乎而離朱是已多於聰者亂五聲淫六律金石絲竹黃鍾大呂之聲非乎而師曠是已枝於仁者擢德塞性以收名聲使天下簧鼓以奉不及之法非乎而曾史是已駢於辯者纍瓦結繩竄句遊心於堅白同異之間而敝跬譽無用之言非乎而楊墨是已故此皆多駢旁枝之道非天下之至正也彼正正者不失其性命之情故合者不為駢而枝者不為跂長者不為有餘短者不為不足是故鳧脛雖短續之則憂鶴脛雖長斷之則悲故性長非所斷性短非所續無所去憂也

○郭註夫有耳目者未嘗以慕聾盲自困也所困常在於希離慕曠則離曠雖聰明乃亂耳目之主也曾史性長於仁耳而性不長者橫復慕之慕之而仁已偽矣天下未三慕桀跖而必慕曾史則曾史之簧鼓天下使失其真性甚於桀跖也騁其奇辯致其危辭者未嘗容思於檮杌之口而必競辯於楊墨之間則楊墨汚亂而言之主也此數子皆師其天性直自多駢旁枝各自是一家之正耳然以一正萬則萬不正矣故至正者不以己正天下使天下各得其正而已物各任性乃正正也自此以下觀之至正可見矣以枝正合乃謂合為駢以合正枝乃謂枝為跂以短正長乃謂長為有餘以長正短乃謂短為不足各自有正

不可為此正彼而損益之知其性分非可斷續而任之則無所去憂而憂自去矣

筆乘按纍尾作纍丸竄句作竄身跬譽作跂譽正正作至正不為跂作不為岐斯理順文從不煩強解矣疑皆傳寫之誤

意仁義其非人情乎彼仁人何其多憂也且夫駢於拇者決之則泣枝於手者齕之則啼二者或有餘於數或不足於數其於憂一也今世之仁人蒿目而憂世之患不仁之人決性命之情而饕切富貴故意仁義其非人情

○乎自三代以下者天下何其囂囂也且夫待○鉤繩規矩而正者是削其性也待繩約膠漆而固者是侵其德也屈折禮樂呴吁俞仁義以慰天下之心者此失其常然也天下有常然常然者曲者不以鉤直者不以繩圓者不以規方者不以矩附離不以膠漆約束不以纆墨索故天下誘然皆生而不知其所以生同焉皆得而不知其所以得故古今不二不可虧也則仁義又奚連連如膠漆纆索天遊乎道德之閒為哉使天下惑也夫小惑易方大惑易性何以知其然邪自虞氏招喬仁義以撓天下也天下莫不奔命於仁義是非以仁義易其性與

郭註仁義自是人之情性但當任之耳恐仁義非人情而憂之者真可謂多憂也駢於梅者謂之不足故泣而決之枝於手者謂之有餘故啼而齕之夫如是羣品萬殊無釋憂之地矣惟各安其天性不決駢而齕枝則曲成而無傷又何憂哉兼愛之迹可尚則天下之目亂矣以可尚之迹蒿令○有患而遂憂之此為陷人於難而後拯之也然今世正以此為仁耳夫富貴所以可饕由有蒿之者也若乃無可尚之迹則人安其分將量力受任豈有決己效彼以饕竊非望哉故仁義自是人情也而三代以下橫其囂囂棄情逐跡九將不及不亦多憂乎夫物有常然任而不助則泯然自得而不自覺也同物故與物無三而常全任道自得則抱朴獨往連連假物無為其間也仁義連連祇足以惑物使喪其真耳東西易方於體未虧矜仁尚義失其常然以之死地乃大惑也夫與物無傷者非為仁也而仁迹行焉令萬理皆當者非為義也而義功見焉故當而無傷者非仁義之招也而天下奔馳棄我徇彼所以失其常然故亂心不由於醜而常在美色撓世不出於惡而常在仁義則仁義者撓天下之具也雖虞氏無易之之情而天下之性固已易矣

故嘗試論之自三代以下者天下莫不以物○易其性矣小人則以身殉利士則以身殉名大夫則以身殉家聖人則以身殉天下故此數子者事業不同名聲異號其於傷性以身為殉一也臧與穀二人相與牧羊而俱亡其羊問臧奚事則挾筴讀書問穀奚事則博塞以遊二人者事業不同其於亡羊均也伯夷死名於首陽之下盜跖死利於東陵之上二人者所死不同其於殘生傷性均也奚必伯夷之是而盜跖之非乎天下盡殉也彼其殉仁義也則俗謂之君子其所殉貨財也則俗

謂之小人其殉一也則有君子焉有小人焉若其殘生損性則盜跖亦伯夷已又惡取君子小人於其間哉

郭註自三代以上實有無為之迹無為之迹亦有為者之所尚也尚之則失其自然之素故雖聖人有不得已或以瘢瘵之事易垂拱之性而况悠悠者哉夫鶉居而鷇食鳥行而無章者何惜而不殉哉故與世常冥唯變所適其迹則殉世之迹也所遇者或時有瘢瘵𦈢脛之變其迹則傷性之迹也然雖揮斥入極而神氣不變手足瘢瘵而居形者不擾則奚殉哉無殉也故乃不殉其所殉而迹則與世同殉也天下之所惜者生也今殉之太甚俱殘其生則所殉是非不足復論夫上奚為殘性奚為易皆由尚無為之迹也若知迹之由無為而成則絕尚去甚反冥我極堯桀將均于自得君子小人奚辨哉

且夫屬其性乎仁義者雖通如曾史非吾所謂臧也屬其性於五味雖通如俞兒非吾所謂臧也屬其性乎五聲雖通如師曠非吾所謂聰也屬其性乎五色雖通如離朱非吾所謂明也吾所謂臧非仁義之謂也臧於其德而已矣吾所謂臧者非所謂仁義之謂也任其性命之情而已矣吾所謂聰者非謂其聞彼也自聞而已矣吾所謂明者非謂其見彼也自見而已矣夫不自見而見彼不自得而得彼者是得人之得而不自得其得者也適人之適而不自適其適者也夫適人之適而不自適其適雖盜跖與伯夷是同為淫僻也余愧乎道德是以上不敢為仁義之操而下不敢為淫僻之行也

郭註以此係彼為屬屬性於仁殉仁者耳故不善也率性通彼乃善不付之於我而屬之於彼雖通之如彼而我已喪矣故各任其耳目之用而不係於離曠乃聰明也故善於自得者忘仁而仁謂仁義為善則損身以殉之此於性命還自不仁也身且不仁其如人何故任其性命乃能及人及人而不累於己彼我同於自得斯可謂善也夫絕離棄曠自任聞見則萬方之聰明莫不皆全不自見不自得此舍己效人者也雖效之若人而已已亡矣苟以失性為淫僻則雖所失之塗異其於失之一也愧道德之不為謝冥復之無迹故絕操行忘名利從容欸累遺我忘彼若斯而已矣

馬蹄第九

馬蹄可以踐霜雪毛可以禦風寒齕草飲水翹足而陸此馬之真性也雖有義臺路寢無所用之及至伯樂洛曰我善治馬燒之剔之刻之雒之連之以羈馽的編之以皁棧馬之死者十二三矣饑之渴之馳之驟之整之齊之前有橛飾之患後有鞭筴之威而馬之死者已過半矣陶者曰我善治埴圓者中規方者中矩匠人曰我善治木曲者中鉤直者應繩夫埴木之性豈欲中規矩鉤繩哉然且世世稱之曰伯樂善治馬而陶匠善治埴木此亦治天下者之過也

郭註駑驥各適性而足馬之真性非辭鞍而惡乘但無羨於榮華耳有意治之則不治

矣治之為善斯不善已夫善御者將以盡
其能也盡能在於自任而乃走作馳步求
其過能之用故有不堪而多死焉若乃任
駑驥之力適遲疾之分雖足迹接乎八荒
之表而衆馬之性全矣或者聞任馬之性
乃謂放而不乘聞無為之風遂云行不如
臥何其往而不返哉斯失乎莊生之旨遠
矣
吾意善治天下者不然彼民有常性織而衣
耕而食是謂同德一而不黨命曰天放故至
○德之世其行填填田其視顛顛當是時也山
無蹊兮隧澤無舟梁萬物羣生連屬其鄉禽
獸成羣草木遂長是故禽獸可係羈而遊鳥
鵲之巢可攀援而闚夫至德之世同與禽獸
居族與萬物並惡乎知君子小人哉同乎無
知其德不離同乎無欲是謂素樸素樸而民
性得矣及至聖人蹩別躠薛為仁踶題跂支
為義而天下始疑矣澶但漫為樂摘僻為禮
而天下始分矣故純樸不殘孰為犧樽白玉
不毀孰為珪璋道德不廢安取仁義性情不

離安用禮樂五色不亂孰為文采五聲不亂
孰應六律夫殘樸以為器工匠之罪也毀道
德以為仁義聖人之過也
郭註以不治治之乃善治也夫民之德小異
而大同性之不可去者衣食也事之不可
廢者耕織也此天下之所同而為本者也
守斯道者無為之至放之而自一耳非黨
也故謂之天放填填顛顛自足而無求於
外之貌不求非望之利故止於馴家而足
混芒同得與一世而澹漠焉豈國異而家
○殊哉足性而止無吞夷之欲故物全與物
無害故物馴也知則離道以差欲則離性
以飾素樸者無煩乎知欲也聖人者民得
性之迹耳非所以迹也此云及至聖人猶
云及至其迹也聖迹既彰則仁義不真而
禮樂離性徒得形表而已矣有聖人則有
斯弊吾若之何哉殘樸為器毀玉為璋以
下皆變朴為華棄本崇末其於天素有殘
廢矣世雖貴之非其貴也工匠則有規矩
之制聖人則有可尚之迹

肇乘犧樽之犧當音羲舊從鄭司農讀如娑
者非鄭答張逸以為畫鳳尾娑娑然也梁
劉杳曰此言未必安古樽彝皆刻木為鳥
獸鑿頂及背以出內酒魏魯郡得齊子尾
送女器有犧樽作犧牛形晋曹嶷於青州
發齊景墓得二樽形亦為牛象皆古遺器
則知鄭為臆說也
夫馬陸居則食草飲水喜則交頸相靡怒則
分背相踶馬知已此矣加之以衡扼齊之以
月題而馬知介戛倪詣闉因扼鷙至曼詭銜
○竊轡故馬之知而能至盜者伯樂之罪也夫
赫胥氏之時民居不知所為行不知所之含
哺而熙鼓腹而遊民能已此矣及至聖人屈
折禮樂以匡天下之形縣跂仁義以慰天下
之心而民乃始踶跂好知爭歸於利不可止
也此亦聖人之過也
郭註御其真知乘其自然則萬里之路可至
而羣馬之性不失馬性不同而齊求其用
故有力竭而態作者含哺鼓腹民之真能
及至聖人屈折以禮樂懸跂以仁義而民

始好知其過皆由乎迹之可尚也

胠篋第十

将為去聲胠祛篋探平聲囊發匱之盜而為守備則必攝緘縢固扃鐍決此世俗之所謂知也然而巨盜至則負匱揭篋擔囊而趨唯恐緘縢扃鐍之不固也然則鄉之所謂知者不乃為大盜積者也故嘗試論之世俗所謂知者有不為大盜積者乎所謂聖者有不為大盜守者乎何以知其然邪昔者齊國鄰邑相望雞狗之音相聞罔罟之所布耒耨之所刺方○二千餘里闔四竟之内所以立宗廟社稷治邑屋州閭鄉曲者曷嘗不法聖人哉然而田成子一旦殺齊君而盜其國所盜者豈獨其國邪并與其聖知之法而盜之故田成子有乎盜賊之名而身處堯舜之安小國不敢非大國不敢誅十二世有齊國則是不乃竊齊國并與其聖知之法以守其盜賊之身乎

郭註為大盜積為大盜守言知之不足恃也如此法聖人者法其迹耳迹者已去之物非應變之具也奚足尚而執之哉執成迹以御乎無方無方至而迹滯矣所以守國而為人守之也為大盜者不盜其聖法則無以取其國言聖法唯人所用未足為全當之具也

嘗試論之世俗之所謂至知者有不為大盜積者乎所謂至聖者有不為大盜守者乎何以知其然邪昔者龍逢斬比干剖萇弘胣耻子胥靡糜故四子之賢而身不免乎戮故跖之徒問於跖曰盜亦有道乎跖曰何適而無有道邪夫妄意室中之藏聖也入先勇也出○後義也知可否知也分均仁也五者不備而能成大盜者天下未之有也由是觀之善人不得聖人之道不立跖不得聖人之道不行天下之善人少而不善人多則聖人之利天下也少而害天下也多故曰脣竭則齒寒魯酒薄而邯鄲圍聖人生而大盜起掊擊聖人縱舍盜賊而天下始治矣夫川竭而谷虛丘夷而淵實聖人已死則大盜不起天下平而無故矣聖人不死大盜不止雖重聖人而治天下則是重利盜跖也為之斗斛以量之則并與斗斛而竊之為之權衡以稱之則并與權衡而竊之為之符璽以信之則并與符璽而竊之為之仁義以矯之則并與仁義而竊之何以知其然邪彼竊鉤者誅竊國者為諸侯諸侯之門而仁義存焉則是非竊仁義聖知邪故逐於大盜揭諸侯竊仁義并斗斛權衡符璽之利者雖有軒冕之賞弗能勸斧鉞之威弗能禁此重利盜跖而使不可禁者是乃聖人之過也故曰魚不可脫於淵國之利器不可以示人彼聖人者天下之利器也非○○所以明天下也

郭註言暴主亦得據人君之威以戮賢臣而莫之敢抗者皆聖法之由也向無聖法則桀紂焉得守斯位而放其毒使天下側目哉聖勇義知仁五者所以禁盜而反為盜資也聖人利天下少害天下多信哉斯言斯言雖信而猶不可亡聖者天下之知未能都亡故須聖道以鎮之也羣知不亡而獨亡聖知則天下之害又多於有聖矣然則有聖之害雖多猶愈於亡聖之無治也

雖愈於亡聖未若都亡之無害也甚矣天下莫不求利而不能一亡其知何其迷而失致哉夫竭脣非以寒齒而齒寒魯酒薄非以圍邯鄲而邯鄲圍聖人生非以起大盜而大盜起此自然相生必至之勢也夫聖人不立尚於物而不能使物不尚也故人無貴賤事無真偽苟尚聖法則天下吞聲而闇服之斯乃桀跖所至賴而以成其大盜者也若乃絶尚守朴棄其禁令而代以寡欲所以棓擊聖人而我樸自全縱舍

○盜賊而彼姦自息也古人有言閑邪存誠不在善察息淫去華不在嚴刑此之謂也竭川非以虛谷而谷虛夷丘非以實淵而淵實絶聖非以止盜而盜止故止盜在去欲不在彰聖知將重聖人以治天下而桀跖之徒亦資其法所資者重故所利不得輕也小盜之所因乃大盜之所資而利也軒冕斧鉞賞罰之重者所以禁盜也然大盜又逐而竊之則反為彼用矣所用者重乃所以成其大盜也大盜也者必行以仁義平以權衡信以符璽勸以軒冕威以斧鉞盜此公器然後諸侯可得而揭也是故仁義賞罰適足以誅竊鉤者耳夫跖之不可禁由所盜之利重利之所以重由聖人之不輕也故絶盜在賤貨不在重聖也魚失淵則為人禽利器明則為盜資故不以以示人夫聖人者誠能絶聖棄知而反冥物極物極各冥則其迹利物之迹也器猶迹耳若示利器於天下所以資盜賊也

○筆乘魯酒薄而邯鄲圍據許慎註淮南子楚會諸侯魯獻酒於楚王魯酒薄而趙酒厚楚之主酒吏求酒於趙趙不與吏怒乃以趙厚酒易魯薄酒奏之楚王以趙酒薄圍邯鄲

故絶聖棄知大盜乃止擿玉毁珠小盜不起焚符破璽而民朴鄙掊斗折衡而民不爭殫殘天下之聖法而民始可與論議擢亂六律鑠絶竽瑟塞瞽曠之耳而天下始人含其聰矣滅文章散五采膠離朱之目而天下始人含其明矣毁絶鉤繩而棄規矩攦屬工倕之指而天下始人有其巧矣故曰大巧若拙削曾史之行鉗楊墨之口攘棄仁義而天下之德始玄同矣彼人含其明則天下不鑠矣人含其聰則天下不累矣人含其知則天下不惑矣人含其德則天下不僻矣彼曾史楊墨師曠工倕離朱者皆外立其德而以爚亂天下者也法之所無用也

郭註去其所資則不施禁而自止賤其所貴則不加刑而自息除矯詐之所賴則無以行其姦巧小平者乃大不平之所用也外

○無所矯則内全我朴而無自失之害矣夫聲色離曠有耳目者之所貴也受生有分而以所貴引之則性命喪矣若乃毁其所貴棄彼任我則聰明各全人含其真也夫以蜘蛛蛣蜣之陋而布網轉丸不求之於工匠則萬物各有能也所能雖不同而所習不敢異則若巧而拙矣故善用人者使能方者為方能圓者為圓各任其所能人安其性不責萬民以工倕之巧故衆技以不相能似拙而天下自能則大巧矣用其

自能是以規矩可棄而妙匠之指可攦也
去其亂羣之率則天下各復其朴而同於
玄德也彼曽史楊墨離曠工倕者所稟多
方故使天下躍而效之效之則失我我失
由彼則彼為亂主矣若夫法之所用者視
不過於所見故衆目無不明聽不過於所
聞故衆耳無不聦事不過於所能故衆技
無不巧知不過於所知故羣性無不適德
不過於所得故羣德無不當安用立所不
逮於性分之表使天下奔馳而不能自反○

○邪

子獨不知至德之世乎昔者容成氏大庭氏
伯皇氏中央氏栗陸氏驪畜氏軒轅氏赫胥
氏尊盧氏祝融氏伏羲氏神農氏當是時也
民結繩而用之甘其食美其服樂其俗安其
居鄰國相望雞狗之音相聞民至老死而不
相往來若此之時則至治已今遂至使民延
頸舉踵曰某所有賢者贏盈糧而趣之則內
棄其親而外去其主之事足跡接乎諸侯之
境車軌結乎千里之外則是上好知之過也

上誠好知而無道則天下大亂矣何以知其
然邪夫弓弩畢弋機變之知多則鳥亂於上
矣鉤餌罔罟罾曹笱苟之知多則魚亂於水
矣削悄格羅落置嗟罘浮之知多則獸亂於
澤矣知詐漸尖毒頡絜滑堅自解垢同異之
振三　十六
變多則俗惑於辯矣故天下每每大亂罪在
於好知故天下皆知求其所不知而莫知求
其所已知者皆知非其所不善而莫知非其
所已善者是以大亂故上悖日月之明下爍
山川之精中墮隳四時之施惴耎輭之蟲肖
○翹之物莫不失其性甚矣夫好知之亂天下○
也自三代以下者是已舍夫種種之民而悅
夫役役之佞釋夫恬淡無為而悅夫啍啍
之意啍啍已亂天下矣

郭註民結繩而用之足以紀要而已適故常
甘當故常美若思夫侈靡則無時慊矣不
相往來無求之至也贏糧趣賢而棄親去
主至治之迹猶致斯弊也上謂好知之君
知而好之則有斯過矣夫攻之逾密避之
逾巧則雖禽獸猶不可圖之以知而况於

人哉故治天下者休不任知任知無妙也
上之所多者下不能安其少也性少而以
逐多則迷矣不求所知而求所不知此乃
舍己效人不止其分也善其所善爭尚之
所由生也吉凶悔吝生乎動也而知之所
動誠能揺蕩天地運御羣生君人者胡可
振三　十七
不忘其知哉啍啍以己誨人也

在宥第十一

聞在宥天下不聞治天下也在之也者恐天
下之淫其性也宥之也者恐天下之遷其德
○也天下不淫其性不遷其德有治天下者哉○
昔堯之治天下也使天下欣欣焉人樂其性
是不恬也桀之治天下也使天下瘁瘁焉人
苦其性是不愉也夫不恬不愉非德也非德
也而可長久者天下無之人大喜邪毗於陽
大怒邪毗於陰陰陽拜毗四時不至寒暑之
和不成其反傷人之形乎使人喜怒失位居
處無常思慮不自得中道不成章於是乎天
下始喬矯詰卓鷙至而後有盜跖曽史之行
故舉天下以賞其善者不足舉天下以罰其

惡者不給故天下之大不足以賞罰自三代
以下者匈匈焉終以賞罰為事彼何暇安其
性命之情哉
郭註宥使自在則治治之則亂也人之生也
直莫之蕩則性命不過欲惡不爽在上者
不能無為上之所為而民皆赴之故有誘
慕好欲而民性淫矣所貴聖王者非貴其
能治也貴其無為而任物之自為也無治
乃不遷淫尭雖在宥天下其迹則治也治
亂雖殊其於失後世之恬愉使物爭尚畏
○鄙而不自得則同耳故譽尭而非桀不如○
兩忘也恬愉自得乃可長久喜怒失位居
處無常此皆尭桀之流使物喜怒太過以
致斯患也人在天地之中最能以靈知喜
怒擾亂羣生而振蕩陰陽也故得失之間
振三　大
喜怒集乎百姓之懷則寒暑之和敗四時
之節差百度昏亡萬事夭落也慕賞乃善
故賞不能供畏罰乃止故罰不能勝忘賞
罰而自善性命乃大足耳夫賞罰者聖王
之所以當功過非以著勸畏也故理至則

遺之然後至一可反也而三代以下遂尋
其事迹故匈匈然與迹競逐終以所寄為
事何暇安其性命之情哉
而且說悅明邪是淫於色也說聰邪是淫於
聲也說仁邪是亂於德也說義邪是悖於理
也說禮邪是相於技也說樂邪是相於淫也
說聖邪是相於藝也說知邪是相於疵也天
下將安其性命之情之八者存可也亡可也
天下將不安其性命之情之八者乃始臠欒
卷上聲愴囊而亂天下也而天下乃始尊之惜
○之甚矣天下之惑也豈直過也而去之邪乃○
齊戒以言之跪坐以進之鼓歌以儛之吾若
是何哉故君子不得已而臨莅天下莫若無
為無為也而後安其性命之情故貴以身於
為天下則可以託天下愛以身於為天下則
振三　九
可以寄天下故君子苟能無解其五藏無擢
其聰明尸居而龍見淵默而雷聲神動而天
隨從容無為而萬物炊去聲累焉吾又何暇治
天下哉
郭註當理無悅悅之則致淫悖之患矣相助

也存亡無所在任其所受之分則性命安
矣必存此八者則不能縱任自然故為臠
卷愴囊也不能遺之已為誤矣乃復尊之
以為貴豈不甚惑哉非直由寄而過去也
乃珍貴之如此無為者非拱默之謂也直
各任其自為則性命安矣不得已者非迫
於威刑也直抱道懷朴任乎必然之極而
天下自安也若夫輕身以赴刑棄我而殉
物則身且不能安其如天下何無解無擢
解擢則傷也出處語默常無其心而付之○
○自然神順物而動天隨理而行若游塵之
自動任其自然而已矣
崔瞿問於老聃曰不治天下安臧人心老聃
曰女慎無攖人心人心排下而進上上下囚
殺淖綽約柔乎剛弘廉劌彫琢其熱焦火其
寒凝氷其疾俛仰之間而再撫四海之外其
居也淵而靜其動也縣而天僨驕而不可係
者其唯人心乎昔者黃帝始以仁義攖人之
心尭舜於是乎股無胈拔脛無毛以養天下
之形愁其五藏以為仁義矜其血氣以規法

度然猶有不勝也堯於是放讙兜於崇山投三苗於三峗流共工於幽都此不勝天下也夫施（異）及三王而天下大駭矣下有桀跖上有曾史而儒墨畢起於是乎喜怒相疑愚知相欺善否相非誕信相譏而天下衰矣大德不同而性命爛漫矣天下好知而百姓求竭矣於是乎釿（斤）鋸制焉繩墨殺焉椎鑿決焉天下脊脊大亂罪在攖人心故賢者伏處大山嵁巖之下而萬乘之君憂慄乎廟堂之上○今世殊死者相枕（去聲）也桁（杭）楊者相推（吐雷反）也刑戮者相望也而儒墨乃始離跂攘臂乎○桎梏之間意（噫）甚矣哉其無愧而不知恥也甚矣吾未知聖知之不為桁楊椄（接）槢（習）也仁義之不為桎梏鑿（曹）枘（芮）也焉知曾史之不為桀跖嚆（蒿）矢也故曰絶聖棄知而天下大治

郭註攖之則傷其自善排之則下進之則上　言其易摇蕩也上下囚殺言無所排進乃安全矣能淖約則剛強者柔矣焦火之熱凝氷之寒皆喜怒并積之所生若乃不彫不琢各全其樸則何永炭之有哉俛仰再撫四海風俗之所動也静之可使如淵動之則係天而踴躍人心之變靡所不為順而放之則静而通治而係之則跂而憤驕憤驕者不可禁之勢也矣黄帝非為仁義也直與物冥則仁義之迹自見迹自見則後世之心必自徇之是亦黄帝之迹使物攖也夫堯舜之名皆其迹耳我寄斯迹而迹非我也故駭者自世世彌駭其迹愈粗粗之與妙自塗之夷險耳遊者豈常改其○足哉故聖人一也而有堯舜湯武之異明斯異者時世之名耳未足以名聖人之實也故夫堯舜者豈直堯舜而已哉是以雖有仁義之迹矜愁之貌而所以迹者故全也自喜怒相疑至誕信相譏莫能齊於自得也大德不同者立小異而不止於分也知無涯而好之故無以供其求於是有釿踞椎鑿雕琢性命遂至於此若任自然而居當則賢愚襲情貴賤履位君臣上下莫匪爾極而天下無患矣斯迹也攖天下之心使奔馳而不可止故中知以下莫不外飾其性以眩惑衆人惡直醜正蕃徒相引任真者失其據而崇偽者竊其柄於是主憂於上民困於下矣由腐儒守迹故致斯禍不思捐迹反一而方復攘臂用迹以治迹可謂無媿而不知恥之甚也桁楊以椄槢為管桎梏以鑿枘為用聖知仁義者遠於罪之迹也迹遠罪則民思尚之尚之則矯詐生焉矯詐生而禦奸之器不具者未之有也故棄所尚則矯詐不作桁楊桎梏○廢矣何鑿枘椄槢之為哉嚆矢矢之猛者言曾史為桀跖之利用也絶聖棄知去其所以攖也

黄帝立為天子十九年令行天下聞廣成子在於空同之上故往見之曰我聞吾子達於至道敢問至道之精吾欲取天地之精以佐五穀以養民人吾又欲官陰陽以遂羣生為之奈何廣成子曰而所欲問者物之質也而所欲官者物之殘也自而治天下雲氣不待族而雨草木不待黄而落日月之光益以荒

矣而佞人之心翦翦者又奚足以語至道黃帝退捐天下築特室席白茅閒閑居三月復往邀之廣成子南首而臥黃帝順下風膝行而進再拜稽首而問曰聞吾子達於至道敢問治身柰何而可以長久廣成子蹷蹶然而起曰善哉問乎來吾語女至道至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞女形無搖女精乃可以長生目無所見耳無所聞心無所知女神將守形形乃長生慎女內閉女外多知為敗我為女遂於大明之上矣至彼至陽之原也為女入於窈冥之門矣至彼至陰之原也天地有官陰陽有藏慎守女身物將自壯我守其一以處其和故我脩身千二百歲矣吾形未嘗衰黃帝再拜稽首曰廣成子之謂天矣廣成子曰來余語女彼其物無窮而人皆以為終彼其物無測而人皆以為極得吾道者上為皇而下為王失吾道者上見光而下為土今夫百昌皆生於土而反於土故余將去女入無窮之門以遊無極之野吾與日月參光吾與天地為常當我緡泯乎遠我昏乎人其盡死而我獨存乎

郭註問至道之精可謂質也不任其自爾而欲官之故殘也人皆自脩而不治天下則天下治矣故善之也窈冥昏默皆了無也老莊之所以屢稱無者何哉明生物者無物而物自生耳自生耳非為生也又何有為於已生乎忘視而自見忘聽而自聞則神不擾而形不邪也無勞女形無搖女精任其自動故閑靜而不夭也此皆率性而動故長生也慎女內全其真也閉女外守其分也知無涯則敗矣夫極陰陽之原乃遂於大明之上入於窈冥之門也有官有藏言但當任之也取於盡性命之極極長生之致耳身不夭乃能及物也無窮無測而人以為終極徒見其一變也皇王之稱隨世之上下耳其於得通變之道以應無窮一也失無窮之道則自信於一偏而不得均同上下故俯仰異心土無心者也生於無心故當反守無心而獨往也入無窮遊無極與化俱也日月參光天地為常都任之也緡昏者物之去來皆不覺也獨存者以死生為一體則無往而非存也

雲將東遊過扶搖之枝而適遭鴻蒙鴻蒙方將拊髀雀躍而遊雲將見之倘然止贄然立曰叟何人邪叟何為此鴻蒙拊髀雀躍不輟對雲將曰遊雲將曰朕願有問也鴻蒙仰而視雲將曰吁雲將曰天氣不和地氣鬱結六氣不調四時不節今我願合六氣之精以育羣生為之柰何鴻蒙拊髀雀躍掉頭曰吾弗知吾弗知雲將不得問又三年東遊過有宋之野而適遭鴻蒙雲將大喜行趨而進曰天忘朕邪天忘朕邪再拜稽首願聞於鴻蒙鴻蒙曰浮遊不知所求猖狂不知所往遊者鞅掌以觀無妄朕又何知雲將曰朕也自以為猖狂而民隨予所往朕也不得已於民今則民之放倣也願聞一言鴻蒙曰亂天之經逆物之情玄天弗成解獸之羣而鳥皆夜鳴災及草木禍及止作昆蟲意同噫下治人之過也雲將曰然則吾柰何鴻蒙曰意毒哉僊僊乎歸矣

雲將曰吾遇天難願問一言鴻蒙曰意心養汝徒處無為而物自化墮爾形體吐爾聰明倫與物忘大同乎涬溟解心釋神莫然無魂萬物云云各復其根各復其根而不知渾渾沌沌終身不離若彼知之乃是離之無問其名無闚其情物故自生雲將曰天降朕以德示朕以默躬身求之乃今也得再拜稽首起辭而行

郭註不知所求而自得所求不知所往而自得所往夫內足者舉目皆自正也朕又何知以斯而已夫乘物非為迹而迹自彰非狂非招民而民自往故為民所倣效而不得已也若夫順物性而不治則情不逆而經不亂玄默成而自然得也解獸羣而鳥夜鳴離其所以靜也草木昆蟲坐而受害矣蓋有治之迹亂之所由生也意毒哉言治人之過深也僊僊坐起之貌嫌不能隤然通放故遣使歸夫心以用傷則養心者其唯不用心乎理與物皆不以存懷而闇付自然則無為而自化矣同乎涬溟與物無際也莫然無魂坐忘任獨也不知而復乃為真復渾沌無知而任其自復乃能終身不離其本也知而復之與復乖矣有問有闚則失其自生也知而不默常乎失也

世俗之人皆喜人之同乎己而惡人之異於己也同於己而欲之異於己而不欲者以出乎衆為心也夫以出乎衆為心者曷嘗出乎衆哉因衆以寧所聞不如衆技衆矣而欲為人之國者此攬乎三王之利而不見其患者也此以人之國僥倖也幾何僥倖而不喪人之國乎其存人之國也無萬分之一而喪人之國也一不成而萬有餘喪矣悲夫有土者之不知也夫有土者有大物也有大物者不可以物物而不物故能物物明夫物物者之非物也豈獨治天下而已哉出入六合遊乎九州獨往獨來是謂獨有獨有之人是之謂至貴大人之教若形之於影聲之於嚮嚮有問而應之盡其所懷為天下配處乎無嚮行乎無方挈汝適復之撓撓以遊無端出入無旁與日無始頌論形軀合乎大同大同而無己無己惡乎得有有覩有者昔之君子覩無者天地之友

郭註心欲出羣為衆儁也衆皆以出衆為心所以為衆人也若我亦欲出衆則與衆無異而不能相出矣衆皆以相出為心而我獨無往而不同乃大殊於衆而為衆主也吾一人之所聞不如衆技多故因衆則寧若不因衆則衆之千萬皆我敵也夫欲為人之國者不因衆之自為而以己為之此徒求三王主物之利而不見己為之患也三王之所以利豈為之哉因天下之自為而任耳吾與天下相因而成者也今以一己專制天下天下塞矣己豈通哉故一身既不成而萬方有餘喪矣不能用物而為物用即是物耳豈能物物哉不能物物則不足以有大物矣夫用物者不為物用也不為物用斯不物矣不物故物天下之物使各自得也用天下之自為故馳萬物而不窮也人皆自異而己獨羣遊是乃獨往獨來者也獨有斯獨可謂獨有矣夫與衆

玄同非求貴於衆而衆人不得不貴斯至貴也若信其偏見而以獨異為心則雖同於一致故是俗中之一物耳非獨有者也未能獨有而欲饕竊軒冕冒取非分衆豈歸之也我故非至貴也百姓之心形聲也

大人之教影響也大人之於天下何心我猶影響之隨形聲耳使物之所懷各得自盡問者為主應故為配無響寂以待物也無方隨物轉化也撓撓自動也提挈萬物使復歸自動之性即無為之至也與化俱○

○故無端玄同故無表與日新俱故無始也形軀合大同者形容與天地無異也有巳則不能大同矣天下之難無者巳也巳既無矣則羣有不足復有之覩有者能美其名者耳覩無則任其獨生也

賤而不可不任者物也卑而不可不因者民也匿而不可不為者事也粗而不可不陳者法也遠而不可不居者義也親而不可不廣者仁也節而不可不積者禮也中而不可不高者德也一而不可不易者道也神而不可不為者天也故聖人觀於天而不助成於德而不累出於道而不謀會於仁而不恃薄於義而不積應於禮而不諱接於事而不辭齊於法而不亂恃於民而不輕因於物而不去物者莫足為也而不可不為不明於天者不純於德不通於道者無自而可不明於道者悲夫何謂道有天道有人道無為而尊者天道也有為而累者人道也主者天道也臣者人道也天道之與人道也相去遠矣不可不察也○

○郭註因其性而任之則右反其性而凌之則亂夫民物之所以卑而賤者不能因任故也是以任賤者貴因卑者尊此必然之符也事藏於彼故匿彼各自為故不可不為但當因任耳法者妙事之迹也安可以迹粗而不陳妙事我當乃居之所以為遠親則苦偏故廣乃仁耳夫禮節者患於係一故物物體之則積而周矣事之下者雖中非德事之難者雖一非道況不一我執意不為雖神非天況不神我觀天不助順自為而巳成德不累自然與高會也出道不謀不謀而一所以為易也會仁不恃恃則不廣也率性居遠非積也自然應禮非由忌諱也事以理接能否自任應動而動無所辭讓也御粗以妙故不亂也待民自為不輕用也因物而就任之不去其本也夫為者豈以足為故為我自體此為故不可得而止也不明自然則有為有為而德不純矣不能虞巳以待物則事事夫會此不明於道者之可悲也天道者在上而任萬○

○物之自為也人道者以有為為累不能率其自得也主者天道同乎天之任物則自然居物上也臣者人道各當所任也君任無為而委百官百官有所司而君不與焉二者俱以不為而自得則君道逸臣道勞勞逸之際不可同日而論之也不察則君臣之位亂矣

天地第十二

天地雖大其化均也萬物雖多其治一也人卒雖衆其主君也君原於德而成於天故曰

玄古之君天下無為也天德而已矣以道觀言而天下之君正以道觀分而君臣之義明以道觀能而天下之官治以道汎觀而萬物之應備故通於天地者德也行於萬物者道也上治人者事也能有所藝者技（其綃反）也技兼於事事兼於義義兼於德德兼於道道兼於大故曰古之畜天下者無欲而天下足無為而萬物化淵靜而百姓定記曰通於一而萬事畢無心得而鬼神服

○郭註天地均於不為而自化萬物一以自得○為治天下異心無心者主也以德為原無物不得得者自得故得而不謝所以成天無為則任自然之運動自然為君非邪也各當其分則無為位上有為位下官各當其所能則治矣無為也則天下各以無為

振三　三十

應之通於天地者德言萬物莫不皆得則天地通行於萬物者道言道不塞其所中則萬物自得其行矣上治人者使人人自得其事而技者萬物之末用也夫本末相兼猶手臂之相包一身和則百節皆適天道順則本末皆暢故一無為而羣理都舉矣

夫子曰夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉君子不可以不刳心焉無為為之之謂天無為言之之謂德愛人利物之謂仁不同同之之謂大行不崖異之謂寛有萬不同之謂富故執德之謂紀德成之謂立循於道之謂備不以物挫志之謂完君子明於此十者則韜乎其事心之大也沛乎其為萬物逝也若然者藏金於山藏珠於淵不利貨財不近貴富不○

○樂壽不哀夭不榮通不醜窮不拘一世之利以為已私分不以王（去聲）天下為已處顯顯則明萬物一府死生同狀

郭註有心則累其自然故當刳而去之不為此為而此為自為乃天道不為此言而此

振三　三十一

言自言乃真德愛人利物者任其性命之情也萬物萬形各止其分不引彼以同我乃成大耳行不崖異則玄同彼我萬物自容故有餘有萬不同之謂富言我無不同故能獨有斯萬德者人之綱要非德而成者不可謂立循於道之謂備者言夫道非偏物也不以物挫志則內自得心大則事無不容德澤滂沛任萬物之自往也不貴難得之物乃能忘我況貨財乎不近貴富言自來寄可心常去之遠也壽夭兼忘所謂懸解既忘壽夭況窮通之閒哉不私世利皆委之萬物也不以王天下為處顯者忽然不覺榮之在身也顯則明不顯則默而已一府同狀蛻然無所在也

○夫子曰夫道淵乎其居也漻（溜）乎其清也金○石不得無以鳴故金不有聲不考不鳴萬物孰能定之夫王德之人素逝而恥通於事立之本原而知智通於神故其德廣其心之出有物採之故形非道不生生非德不明存形窮生立德明道非王德者邪蕩蕩乎忽然出勃然動而萬物從之乎此謂王德之人視乎冥冥聽乎無聲冥冥之中獨見曉焉無聲之中獨聞和焉故深之又深而能物焉神之又神而能精焉故其與萬物接也至無而供其求時騁而要其宿大小長短修遠

郭註聲由寂彰以諭體道者物感而後應也
萬物孰能定言應感無方也王德之人任
素而往耳非好通於事也立之本原而知
通於神言本立而知不逆然後任素通神
其德彌廣心由物採之而出非先物而唱
也忽勃皆無心而應之貌動出無心故萬
物從之斯蕩蕩矣故能存形窮生立德明
道而成王德也冥冥無聲天見曉聞和若
夫視聽而不寄之於寂則閒昧而不和矣
深之又深窮其原而後能物物也神之又
○神極至順而後能盡妙也我權斯而都任
彼則彼求自供恐而任之會其所極而已
○黃帝遊乎赤水之北登乎崐崘之丘而南望
還旋歸遺其玄珠使知智索之而不得使離
朱索之而不得使喫(口懈反)詬(口豆反)索之而不
得也乃使象罔象罔得之黃帝曰異哉象罔
乃可以得之乎
郭註此寄明得真之所由言用知不足以得
真聰明喫詬失真愈遠象罔得之明得真
者非用心也象罔即其也

堯之師曰許由許由之師曰齧缺齧缺之師
曰王倪王倪之師曰被大堯問於許由曰齧
缺可以配天乎吾藉王倪以要之許由曰殆
扐圾(岌)乎天下齧缺之為人也聰明叡智給
數(朔)以敏其性過人而又乃以人受天彼審
乎禁過而不知過之所由生與之配乎天彼
且乘人而無天方且本身而異形方且尊知
而火馳方且為緒使方且為物絯(公才反)方且
四顧而物應方且應衆宜方且與物化而未
始有恒夫何足以配天乎雖然有族有祖可
○以為衆父而不可以為衆父父治亂之率也
北面之禍也南面之賊也
郭註配天謂為天子聰敏過人則使人跂之
屢傷於人也以人受天是又用知以求復
其自然夫過坐於聰知而又役知以禁之
其過彌甚矣故曰無過在去知不在於強
禁乘人而無天言若與之天下且使後世
任知而失真矣夫以萬物為本則諱變可
一而異形可同斯迹也將遂使後世由己
以制物則萬物乖矣尊知而火馳者言賢
者當位於前則知見尊於後奔兢而火馳
也緒使者將興後世事役之端也物絯將
使後世拘牽而制物也四顧而物應將遂
使後世指麾以動物令應工務也應衆宜
者將遂使後世不能忘善而利人以應衆
宜也與物化將遂使後世與物相遂而不
自得於內也此皆盡當時之宜也然今日
受其德而明日承其弊矣故曰未始有恒
有族有祖言其事類可得而祖效衆父迹
也衆父父所以迹也若與之天下非但治
○主乃為亂率夫桀紂非能殺賢臣乃賴聖
知之迹以禍之田恒非能殺君乃資仁義
以賊之故曰北面之禍南面之賊也
○堯觀乎華華封人曰嘻聖人請祝聖人使聖
人壽堯曰辭使聖人富堯曰辭使聖人多男
子堯曰辭封人曰壽富多男子人之所欲也
汝獨不欲何邪堯曰多男子則多懼富則多
事壽則多辱是三者非所以養德也故辭封
人曰始也我以汝為聖人邪今然君子也天
生萬民必授之職多男子而授之職則何懼

之有富而使人分之則何事之有夫聖人鶉居而鷇食鳥行而無彰天下有道則與物皆昌天下無道則脩德就閒千歲厭世去而上僊乘彼白雲至於帝鄉三患莫至身常無殃則何辱之有封人去之堯隨之曰請問封人曰退已

郭註多男子而授之職則物皆得所而志定分富而寄之天下故無事也鶉居則無意求安鷇食則仰物而足率性而動非常迹也與物皆昌倡狂妄行而自蹈大方也脩德就閒雖湯武之事苟順天應人未為不閒也夫至人極壽命之長任窮通之變其生也天行其死也物化厭世上僊乘雲帝鄉一氣之散無不之也

堯治天下伯成子高立為諸侯堯授舜舜授禹伯成子高辭為諸侯而耕禹往見之則耕在野禹趨就下風立而問焉曰昔堯治天下吾子立為諸侯堯授舜舜授予吾子辭為諸侯而耕敢問其故何也子高曰昔堯治天下不賞而民勸不罰而民畏今子賞罰而民且不仁德自此衰刑自此立後世之亂自此始矣夫子闔行邪無落吾事俋邑俋乎耕而不顧

郭註禹時三聖相承治成德備功美漸去故史籍無所載仲尼不能閒是以雖有天下而不與焉斯乃有而無之也故考其時而禹為最優計其人則雖三聖故一堯耳時無聖人故天下之心俄然歸啓夫至公而居當者付天下於百姓取與之非己也故失之不求得之不辭忽然而往侗然而來是以受非毀於廉節之士而名列於三王未足怪也莊子因斯以明堯之弊弊起於堯而釁成於禹况後世之無聖乎寄遠迹於子高使棄而不治將以絕聖而反一遺知而寧極耳其實則未聞也夫莊子之言不可以一途詰或以黃帝之迹禿堯舜之脛豈獨貴堯而賤禹哉故當遺其所寄而錄其絕聖棄知之意焉

泰初有無無有無名一之所起有一而未形物得以生謂之德未形者有分且然無閒謂之命留動而生物物成生理謂之形形體保神各有儀則謂之性性脩反德德至同於初同乃虛虛乃大合喙鳴喙鳴合與天地為合其合緍緍（武巾反）若愚若昏是謂玄德同乎大順

郭註無有故無所名一者有之初至妙者也至妙故未有物理之形耳夫一之所起起於至一非起於無也然莊子所以屢稱無於初者何哉初者未生而得生得生之難而猶上不資於無下不待於知突然而自得此生矣又何營生於已生以失其自生哉夫無不能生物而云物得以生所以明物生之自得任其自得斯可謂德也德形性命因變立名其於自爾一也性脩反德恒以不為而自得之不同於初而中道有為則其懷中故為有物也有物而容養之德小矣無心於言而自言者合於喙鳴喙鳴合與不地為合天地亦無心而自動也其合緍緍坐忘而自合耳非照察以合之是謂玄德德玄而所順者大矣

夫子問於老聃曰有人治道若相放倣可不可然不然辯者有言曰離堅白若縣寓若是則可謂聖人乎老聃曰是胥易技係勞形怵心者也執留之狗成思猨狙之便自山林來丘予告若而所不能聞與而所不能言凡有首有趾無心無耳者衆有形者與無形無狀而皆存者盡無其動止也其死生也其廢起也此又非其所以也有治在人忘乎物忘乎天其名為忘已忘已之人是之謂入於天

郭註若相放效強以不可為可不然為然斯

○矯其情性矣縣寓言其高顯易見執狸之狗猿狙之便此皆失其常然者也首趾猶終始也無心無耳言其自化有形者善變不能與無形無狀者並存故善治道者不以故自持也將順日新之化而已其動止死生盛衰廢興未始有常皆自然而然非其所用而然故放之而自得也有治在人不在乎主自用也天物皆忘非獨忘已復何所有㦲人之所不能忘者已也已猶忘之又奚識㦲斯乃不識不知而冥於自然

是之謂入於天

筆乘若放猶言相似也孔子問於老聃曰有人於此其所居之道若與聖人相似可人之不可然人之不然善辯者嘗有言曰離析堅白如揭冞宇昭然可見此人正如此

問可以為聖人乎汝所不能聞聽之所不及也汝所不能言也之所不到也夫無心無耳無形無狀者世知其無矣今有首有趾與無心無耳者有形與無形無狀者舉而盡無之則汝之聽與言將奚施乎然吾

○所謂盡無者非動止死生廢起皆與人異也人動亦動人止亦止人死生亦死生人廢起亦廢起而卒不得命之曰有則能忘之故也既忘乎物又忘乎天天者物之所從出併忘則忘之至矣如此謂之曰忘已人之與天異者以其有已也已而忘之非天而何謂之入於天此非聖人不能也後面有治在人一句應前有人治道若相放一句文義甚明

將閭葂見季徹曰魯君謂葂也曰請受教辭不獲命既已告矣未知中去聲否請嘗薦之吾謂魯君曰必服恭儉拔出公忠之屬而無阿私民孰敢不輯季徹局局然笑曰若夫子之言於帝王之德猶螳蜋之怒臂以當車軼則必不勝任矣且若是則其自為處危其觀去聲臺多物將往投迹者衆將閭葂覤覤然驚曰葂也汒若於夫子之所言矣雖然願先生之言其風也季徹曰大聖之治天下也搖蕩民心使之成教易俗舉滅其賊心而皆進其獨志若生之自為而民不知其所內然若然

○者豈兄堯舜之教民溟涬然弟之哉欲同乎德而心居矣子貢南遊于楚反于晉過漢陰見一丈人方將為圃畦鑿隧而入井抱甕而出灌搰搰然用力甚多而見功寡子貢曰有械于此一日浸百畦用力甚寡而見功多夫子不欲乎為圃者仰而視之曰奈何曰鑿木為機後重前輕挈水若抽數如泆湯其名為槔為圃者忿然作色而笑曰吾聞之吾師有機械者必有機事有機事者必有機心機心存于胸中則純白不備純白不備則神生不

定神生不定者道之所不載也吾非不知羞而不爲也子貢瞞然慙俯而不對有間爲圃者曰子奚爲者邪曰孔丘之徒也爲圃者曰子非夫愽學以擬聖於于以蓋衆獨弦哀歌以賣名聲于天下者乎汝方將忘汝神氣墮汝形骸而庶幾乎而身之不能治而何暇治天下乎子往矣無乏吾事子貢卑陬失色頊頊然不自得行三十里而後愈其弟子曰向之人何爲者邪夫子何故見之變容失色終日不自反邪曰始吾以爲天下一人耳不知○復有夫人也吾聞之夫子事求可功求成用○力少見功多者聖人之道今徒不然執道者德全德全者形全形全者神全神全者聖人之道也託生與民並行而不知其所之汒乎淳備哉功利機巧必忘夫人之心若夫人者非其志不之非其心不為雖以天下譽之得其所言行于世謂謷然不顧以天下非之失其所謂儻然不受天下之非譽無損益焉是謂全德之人哉我之謂風波之民反于魯以告孔子孔子曰彼假脩渾沌氏之術者也識其一不知其二治其內而不治其外得已忘物失明白入素無為復朴性體抱神以遊世俗之間者汝將固驚耶未知此道宜乎且渾沌氏之術予與汝何足以識之哉諄芒將東之大壑適遇苑風于東海之濱苑風曰子將奚之曰將之大壑曰奚為焉曰夫大壑之為物也注焉而不滿酌焉而不竭吾將游焉苑風曰夫子無意于橫目之民乎願聞聖治諄芒曰聖治乎官施而不失其宜敉舉而不失其能畢見其情事而行其所為行言曰為行○天下化手撓舉手隨顧而指之顧指四方之○民莫不俱至此之謂聖治願聞德人曰德人者居無思行無慮不藏是非美惡四海之內共利之之為悅共給之之為安怊乎若嬰兒之失其母也儻乎若行而失其道也財用有餘而不知其所自來飲食取足而不知其所從此謂德人之容願聞聖人曰上神乘光與形滅亡此謂照曠致命盡情天地樂而萬事銷亡神上升光日月之光反乘于下中致和致萬物復情此之謂混溟門無鬼與張赤滿稽觀于武王之師赤張滿稽曰不及有虞氏乎故離此患也門無鬼曰天下均治而有虞氏治之邪其亂而後治之與赤張滿稽曰天下均治之為願而何計以有虞氏為有虞氏之藥瘍也禿而施髢病而求醫孝子操藥以修慈父其色燋然聖人羞之至德之世不尚賢不使能上如標枝民如野鹿端正而不知以為義相愛而不知以為仁實而不知以為忠當而不知以為信蠢動而相使不以為賜是故行而無迹事而無傳孝子不諛其親忠○臣不諂其君臣子之盛也親之所言而然所行而善則世俗謂之不肖子君之所言而然所行而善則世俗謂之不肖臣而未知此其驗則不世俗之所謂然而然之所謂善而善之則不謂之導諛之人也然則俗故嚴于親而尊于君邪謂己導人則勃然作色謂己諛人則怫然作色而終身導人也終身諛人也合譬飾辭聚衆也是終始本末不相坐雖有枝葉不相照應垂衣裳設采色動容貌以媚一世而不自謂導諛舉夫人之為徒通是非

而不自謂衆人愚之至也知其愚者非大愚也知其惑者非大惑也大惑者終身不解大愚者終身不靈三人行則一人惑所適者猶可致也惑者少也二人惑則勞而不至惑者勝也而今也以天下惑予雖有祈嚮不可得也不亦悲乎大聲不入里耳折揚黃荂則嗑呵然而笑是故高言不止於衆人之心至言不出俗言勝也以二缶鍾惑而所適不得矣而今也以天下惑予雖有祈嚮其庸可得邪知其不可得也而強之又一惑也故莫若釋之

○而不推不推誰其比憂

郭註以君親所言而然所行而善此直違俗而從君親故俗謂其不肖耳未知至當正在何許俗不為尊嚴於君親而從俗俗不謂之諂明尊嚴不足以服物則服物者更在於從俗也是以聖人未嘗獨異於世必與時消息故在皇為皇在王為王豈有背俗而用我犹世俗遂以多同為正故謂之導諛則作色不受而終身導諛亦不問道理期於相善耳夫合譬飾辭應受導諛之罪而世復以此得人以此聚衆亦為從俗者恒不見罪坐也與夫人之為徒通是非而不自謂衆人言世皆至愚乃更不可不從也夫聖人道同而帝王殊迹者誠世俗之惑不可解故隨而任之天下都惑雖我有求嚮至道之情而終不可得故堯舜湯武隨時而已故大聲非委巷所尚俗人得嘖曲則同聲動笑此天下所以未嘗用聖而嘗自用也以二缶鍾惑而所適不得者言各自信據故不知所之莫若即而同之

○也釋之而不推不推誰其比憂言趣令得當時之適不強推之令解則相與無憂於一世矣

厲之人夜半生其子遽取火而視之汲汲然惟恐其似已也

郭註厲惡人也若天下皆不願為惡其為惡或迫於苛役或迷謬失性耳然迷者自思復而厲者自思善故我無為而天下自化

百年之木破為犧樽青黃而文之其斷在溝中比犧樽於溝中之斷則美惡有間矣其於失性一也跖與曾史行義有間矣然其失性均也且夫失性有五一曰五色亂目使目不明二曰五聲亂耳使耳不聰三曰五臭薰鼻困惾子公中顙四曰五味濁口使口厲爽五曰趣舍滑心使性飛揚此五者皆主之害也而楊墨乃始離跂自以為得非吾所謂得也夫得者困可以為得乎則鳩鴞之在於籠也亦可以為得矣且夫取舍聲色以柴其內皮弁鷸冠搢笏紳脩以約其外內支盈於柴柵策外重纆繳灼睆睆然在纆繳之中而自

○以為得則是罪人交臂歷指而虎豹在於檻囊亦可以為得矣

呂註犧樽青黃以譬曾史之脩溝中之斷以譬盜跖之汙性脩反德德至同於初乃所以為得惡取曾史盜跖於其間哉夫色者非明而色色者明以五色亂之乃所以使目不明也聲者非聰而聲聲者聰以五聲亂之乃所以使耳不聰也達乎此則五臭之薰鼻五味之濁口趣舍之滑心亦若是而已心無趣舍以趣舍滑之所以使性飛

揚而不止也彼楊墨者固天下之才士而不聞道所知不出於五者之間乃始離跂自以為得則鳩鴞之在籠亦可以為得矣夫柴其內而使道不得集約其外而使心不得觧其繆內支盈於柴柵外重纆繳自達者觀之在纆繳之中睆睆然明矣猶自以為得則罪人交臂歷指虎豹在於囊檻亦可以為得矣

莊子翼卷之四

天道第十三

天道運而無所積故萬物成帝道運而無所積故天下歸聖道運而無所積故海內服明於天通於聖六通四辟於帝王之德者其自為也昧然無不靜者矣聖人之靜也非曰靜也善故靜也萬物無足以鐃心者故靜也水靜則明燭鬚眉平中準大匠取法焉水靜猶明而況精神聖人之心靜乎天地之鑑也萬物之鏡也夫虛靜恬淡寂寞無為者天地之平而道德之至故帝王聖人休焉休則虛虛則實實者倫矣虛則靜靜則動動則得矣靜則無為無為也則任事者責矣無為則俞俞俞俞者憂患不能處年壽長矣夫虛靜恬淡寂寞無為者萬物之本也明此以南嚮堯之為君也明此以北面舜之為臣也以此處上帝王天子之德也以此處下玄聖素王之道也以此退居而閒遊江海山林之士服以此進為而撫世則功大名顯而天下一也

郭註天道帝道聖道二者皆恣物之性而無所牽滯故雖六通四辟而無傷於靜也善之乃靜則將時而動矣萬物無足以撓心斯自得也水靜猶明而況聖人之心靜乎蓋有其具而任其自為故所照無不洞明天地之平道德之至者凡不平不至生於有為也休則未嘗動動則得者不失其所以動矣任事者責言夫無為也則羣材萬品各任其事而自當其責故舜禹有天下而不與焉此之謂也俞俞從容自得貌尋萬物之本皆在不為中來明此以南面北面以此而處上處下皆無為之至也有其道為天下所歸而無其爵者所謂素王自貴也以此退居閒遊則巢許之流進為撫世則伊呂靜而司尹矣冢宰不為百官之所執則百官靜而御事矣百官不為萬民之所務則萬民靜而安其業矣萬民不易彼我之所能則天下之彼我靜而自得矣自天子至於庶人下及昆蟲孰能有為而成哉是

故彌無為而彌尊也
筆乘無所積無留滯也帝道即帝王天子之
德聖道即玄聖素王之道與末相應舊註
以三皇五帝分屬者非是六通四辟辟與
闢同言六合四方皆洞達也昧然聰明盡
泯也平中准大匠取法者如周禮匠人水
地以縣是也虛靜恬淡寂寞無為天地將
准焉政曰天地之平俞俞即愉愉處猶入
也自得則悲哀不能入而形未嘗哀也故
曰俞俞者憂患不能處平壽長矣本謂本○
○根言天地萬物皆從虛靜而生故曰萬物
之本此又推本言之欲人知安身立命於
此也
靜而聖動而王無為也而尊樸素而天下莫
能與之爭美夫明白於天地之德者此之謂
振四　三
大本大宗與天和者也所以均調天下與人
和者也與人和者謂之人樂與天和者謂之
天樂莊子曰吾師乎吾師乎之齏萬物而不
為戾澤及萬世而不為仁長於上古而不為
壽覆載天地雕刻眾形而不為巧此之謂天

樂故曰知天樂者其生也天行其死也物化
靜而與陰同德動而與陽同波故知天樂者
無天怨無人非無物累無鬼責故曰其動也
天其靜也地一心定而王天下其鬼不祟其
魂不疲一心定而萬物服言以虛靜推於天
地通於萬物此之謂天樂天樂者聖人之心
以畜天下也
郭註時行則行時止則止自然為物所尊奉
故美配天者唯樸素也與天和者天地以
無為為德故明其宗本則與天地無逆也○
○與人和者順天所以應人故天和至而人
和盡也天樂適則人樂足矣物變而相雜
曰齏自齏耳非吾師之暴戾仁者兼愛之
名耳無愛故無所稱仁壽者期之遠耳無
期故無所稱壽巧者為之妙耳皆自爾故
無所稱巧此之謂天樂忘樂而樂足也故
靜與陰同德動與陽同波動靜雖殊無心
一也常無心故王天下而不疲病我心靜
而萬物之心通通則服不通則叛聖人之
心所以畜天下者奚為哉天樂而已

夫帝王之德以天地為宗以道德為主以無
為為常無為也則用天下而有餘有為也則
為天下用而不足故古之人貴夫無為也上
無為也下亦無為也是下與上同德下與上
同德則不臣下有為也上亦有為也是上與
振四　四
下同道上與下同道則不主上必無為而用
天下下必有為為天下用此不易之道也故
古之王天下者知雖落天地不自慮也辯雖
彫萬物不自說也能雖窮海內不自為也天
不產而萬物化地不長而萬物育帝王無為○
○而天下功故曰莫神於天莫富於地莫大於
帝王故曰帝王之德配天地此乘天地馳萬
物而用人羣之道也
郭註用天下而有餘閑暇之謂也若汲汲然
求為物用故可得而臣也及其為臣亦有
餘也夫工人無為於刻木而有為於用斧
主上無為於親事而有為於用臣臣能親
事主能用臣斧能刻木工能用斧各當其
能則天理自然非有為也若乃主代臣事
則非主矣臣秉主用則非臣矣故各司其

任則上下咸得而無為之理至矣夫用天
下者亦有為耳然自得此為率性而動故
謂之無為也為天下者亦自得耳但居下
者親事故雖舜禹為臣猶稱有為故對上
下則君靜而臣動比古今則堯舜無為而
振四　五
湯武有事然各用其性而天機玄發則古
今上下無為誰有為也夫在上者患於不
能無為而代臣人之所司使咎繇不得行
其明斷后稷不得施其播殖則羣才失其
任而主上困於役矣故冕旒垂目而付之○
○天下天下皆得其自為斯乃無為而無不
為者也故上下皆無為矣夫主之無為則
用下下之無為則自用也天地萬物之化
育所謂自爾帝王無為而天下功功自彼
成同乎天地之無為也
本在於上末在於下要在於主詳在於臣三
軍五兵之運德之末也賞罰利害五刑之辟
教之末也禮法度數刑名比詳治之末也鐘
鼓之音羽旄之容樂之末也哭泣衰絰降殺
之服哀之末也此五末者須精神之運心術

之動然後從之者也末學者古人有之而非
所以先也君先而臣從父先而子從兄先而
弟從長先而少從男先而女從夫先而婦從
夫尊卑先後天地之行也故聖人取象焉天
尊地卑神明之位也春夏先秋冬後四時之
序也萬物化作萌區有狀盛衰之殺變化之
流也夫天地至神而有尊卑先後之序而況
人道乎宗廟尚親朝廷尚尊鄉黨尚齒行事
尚賢大道之序也語道而非其序者非道也
語道而非其道者安取道○
○郭註精神心術者五末之本仁其自然運動
則五事之末不振而自舉一以先者本也
君臣父子之先後雖是人事皆在至理中
來非聖人之所作也明夫尊卑先後之序
固有物之所不能無也大道之序言非但
振四　六
人倫所尚也所以取道為其有序也
是故古之明大道者先明天而道德次之道
德已明而仁義次之仁義已明而分守次之
分守已明而形名次之形名已明而因任次
之因任已明而原省次之原省已明而是非

次之是非已明而賞罰次之賞罰已明而愚
知處宜貴賤履位仁賢不肖襲情必分其能
必由其名以此事上以此畜下以此治物以
此脩身知謀不用必歸其天此之謂太平治
之至也故書曰有形有名形名者古人有之
而非所以先也古之語大道者五變而形名
可舉九變而賞罰可言也驟而語形名不知
其本也驟而語賞罰不知其始也倒道而言
迕悟道而說者人之所治也安能治人驟而
語刑名賞罰此有知治之具非知治之道可○
○用於天下不足以用天下此之謂辯士一曲
之人也禮法數度形名比詳古人有之此下
之所以事上非上之所以畜下也
郭註天者自然也自然既明則物得其道物
得其道而和理自適理適而不失其分得
振四　七
分而物物之名各當其形形名已明而無
所復改故因任次之物各自任則罪責除
故原省次之各以得性為是失性為非故
是非次之至於賞罰者失得之報也夫至
治之道本在於天而末極於斯履位者言

各當其才也襲情者言各行其所能之情
也必分其能者無相易業也必由其名者
名當其實故由名而實不濫也自明天至
形名而五至賞罰而九皆自然先後之序
冶人者必順序先明天不為棄賞罰也但
當不失先後之序耳夫用天下者必大通
順序之道寄此事於羣才斯乃上之所以
畜下也
昔者舜問於堯曰天王之用心何如堯曰吾
○不敖無告不廢窮民苦死者嘉孺子而哀婦○
人此吾所以用心已舜曰美則美矣而未大
也堯曰然則何如舜曰天德而出寧日月照
而四時行若晝夜之有經雲行而雨施矣堯
曰然則膠膠擾擾乎子天之合也我人之合
也夫天地者古之所大也而黃帝堯舜之所
共美也故古之王天下者奚為哉天地而已
矣
郭註無告者所謂窮民不廢者恒加恩也與
天合德則雖出而靜故曰出寧日月雲雨
四時晝夜皆不為而自然也膠膠擾擾則

自嫶有事
孔子西藏書於周室子路謀曰由聞周之徵
藏史有老聃者免而歸居夫子欲藏書則試
往因焉孔子曰善往見老聃而老聃不許於
是繙十二經以說老聃中其說曰大泰謾願
振四 八
聞其要孔子曰要在仁義老聃曰請問仁義
人之性邪孔子曰然君子不仁則不成不義
則不生仁義真人之性也又將奚為矣老聃
曰請問何謂仁義孔子曰中心物一作勿愷兼
愛無私此仁義之情也老聃曰意噫幾乎後○
○言夫兼愛不亦迂乎無私焉乃私也夫子若
欲使天下無失其牧乎則天地固有常矣日
月固有明矣星辰固有列矣禽獸固有羣矣
樹木固有立矣夫子亦放德而行循道而趨
已至矣又何偈偈居謁反乎揭仁義若擊鼓而
求亡子焉意夫子亂人之性也
郭註此常人所謂仁義也故寄孔老以正之
夫至仁者無愛而直前世所謂無私者釋
已而愛人夫愛人者欲人之愛已此乃甚
私非志公而公也自天地固有常至樹木

士成綺見老子而問曰吾聞夫子聖人也吾
固不辭遠道而來願見百舍重趼而不敢息
今吾觀子非聖人也鼠壤有餘蔬而棄妹不
仁也生熟不盡于前而積斂無崖老子漠然
不應士成綺明日復見曰昔者吾有列於子
今吾心正卻矣何故也老子曰夫巧知神聖
之人吾自以為脫也昔者子呼我牛也而謂
之牛呼我馬也而謂之馬苟有其實人與之
名而弗受再受其殃吾服也恒服吾非以服
有服士成綺雁行避影履行遂進而問修身
振四 九
○若何老子曰而容崖然而目衝然而顙頯然○
而口闞然狀義然似繫馬而止也動而持發
也機察而審知巧而覩于泰凡以為不信邊
竟有人焉其名為竊老子曰夫道於大不終
於小不遺故萬物備廣廣乎其無不容也淵
乎其不可測也形德仁義神之末也非至人
孰能定之夫至人有世不亦大乎而不足以
為之累天下奮棅而不與之偕審乎無假而
不與利遷極物之真能守其本故外天地遺
萬物而神未嘗有所困也通乎道合乎德退

仁義賓禮樂至人之心有所定矣世之所貴道者書也書不過語語有貴也語之所貴者意也意有所隨意之所隨者不可以言傳也而世因貴言傳書世雖貴之哉猶不足貴也為其貴非其貴也故視而可見者形與色也

知而世豈識之哉桓公讀書於堂上輪扁斲輪於堂下釋椎鑿而上問桓公曰敢問公之所讀者為何言邪公曰聖人之言也曰聖人在乎公曰已死矣曰然則君之所讀者古人之糟粕已夫桓公曰寡人讀書輪人安得議乎有說則可無說則死輪扁曰臣也以臣之事觀之斲輪徐則甘而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應於心口不能言有數存焉於其間臣不能以喻臣之子臣之子亦不能受之於臣是以行年七十而老斲輪古之人與其不可傳也死矣然則君之所讀者古人之糟粕已夫

郭註貴非其實者言其貴恒在言意之表也得彼之情唯忘言遺書者耳此絕學去尚之意也輪扁之不能諭子言物各有性教學之無益也當古之事已滅於古矣雖或傳之豈能使古在今哉古不在今今事已變故絕學任性與時變化而後至焉

天運第十四

天其運乎地其處乎日月其爭於所乎孰主張是孰綱維是孰居無事推而行是意者其有機緘而不得已耶意者其運轉而不能自止耶雲者為雨乎雨者為雲乎孰隆施是孰居無事淫樂而勸是風起北方一西一東有上彷徨孰噓吸是孰居無事而披拂是敢問

恃其知巧而驕泰可覩也夫機鑿之人寂鑿日深而渾沌已死故曰不信言非安於性命之情也如邊境之間各有封守奸詐者每伺隙乘便以自為功故敵國以盜竊目之不信之人學自矜飾欲以揚己掩物是亦盜竊而已如孟子所謂穿窬之類

夫子曰夫道於大不終於人不遺故萬物備廣廣乎其無不容也淵乎其不可測也形德仁義神之末也非至人孰能定之夫至人有世不亦大乎而不足以為之累天下奮棅

而不與之偕審乎無假而不與利遷極物之真能守其本故外天地遺萬物而神未嘗有所困也通乎道合乎德退仁義賓禮樂至人之心有所定矣

郭註夫至人用世故不患其大不與之偕者靜而順之不與利遷者任真而直往也退仁義者進道德也賓禮樂者以情性為主也至人之心定矣定於無為也

世之所貴道者書也書不過語語有貴也語之所貴者意也意有所隨意之所隨者不可以言傳也而世因貴言傳書世雖貴之哉猶不足貴也為去聲其貴非其貴也故視而可見者形與色也聽而可聞者名與聲也悲夫世人以形色名聲為足以得彼之情夫形色名聲果不足以得彼之情則知者不言言者不知而世豈識之哉桓公讀書於堂上輪扁人輪於堂下釋椎鑿而上問桓公之敢問公之所讀者為何言邪公曰聖人之言也曰聖人在乎公曰已死矣曰然則君之所讀者古人之糟粕已夫桓公曰寡人讀書輪人安得議

予有說則可無說則死輪扁曰臣也曰其之事觀之斲輪徐則甘而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應於心口不能言有數存焉於其間臣不能以喻臣之子臣之子亦不能受之於臣是以行年七十而老斲輪古之人與其不可傳也死矣然則君之所讀者古人之糟粕已夫

郭註貴非其貴者言其貴恒在言意之表也得彼之情唯忘言遺書者耳此絕學去尚之意也輪扁之不能喻子言物各有性教學之無益也當古之事已滅於古矣雖或傳之豈能使古在今執古不在今今事已變故絕學任性與時變化而後至馬

天運第十四

天其運乎地其處乎日月其爭於所乎孰主張是孰綱維是孰居無事推而行是意者其有機緘而不得已耶意者其運轉而不能自止耶雲者為雨乎雨者為雲乎孰隆施是孰居無事淫樂而勸是風起北方一西一東有上彷徨孰噓吸是孰居無事而披拂是敢問何故巫咸袑曰來吾語女天有六極五常帝王順之則治逆之則凶九洛之事治成德備監照下土天下戴之此謂上皇

郭註天不運而自行地不處而自止日月不爭所而自代謝孰主張綱維是皆自爾也無則無所能推有則各自有事然則無事而推行是者誰乎執各自行耳自爾故不可知也雲雨一者俱不能相為亦各自爾敢問何故設問所以自爾之故也天事物之近或知其故然尋其原以至乎極則無故而自爾也自爾則但當順之順則治逆則凶者假學可變而天性不可逆也治成德備監照下土天下載之順其自爾故也

商太宰蕩問仁於莊子莊子曰虎狼仁也曰何謂也莊子曰父子相親何為不仁曰請問至仁莊子曰至仁無親太宰曰蕩聞之無親則不愛不愛則不孝謂至仁不孝可乎莊子曰不然夫至仁尚矣孝固不足以言之此非過孝之言也不及孝之言也夫南行者至於郢北面而不見冥山是何也則去之遠也故曰以敬孝易以愛孝難以愛孝易而忘親難忘親易使親忘我難使親忘我易兼忘天下難兼忘天下易使天下兼忘我難夫德遺堯舜而不為也利澤施於萬世天下莫知也豈直太息而言仁孝乎哉夫孝弟仁義忠信貞顧此皆自勉以役其德者也不足多也故曰至貴國爵并馬至富國財并馬至願名譽并馬是以道不渝

郭註無親者非薄惡之謂也夫人之一體非有親也而首自在上足自在下腑臟居內皮毛處外外內上下尊卑貴賤於其體中各任其極而未有親愛於其間也然至仁足矣故五親六族賢愚遠近不失分於天下者理自然也又奚取於有親哉孝不足言必言之於忘仁忘孝之地然後至矣凡名生於不及者故過仁孝之名而涉乎無名之境然後至馬夫宴山在乎北極而南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝雖彰而愈非至理也夫理仁者百節皆適則終日不自

識也聖人在上非有為也恣之使各自得
而已耳自得其為則衆務自適羣生自足
天下安得不各自忘我扒各自忘矣主其
安在乎斯所謂兼忘也夫德遺堯舜然後
堯舜之德全耳若係之在心則非自得也
天下莫知泯然常適也太息而言仁孝者
失於江湖乃思濡沫也并者除棄之謂夫
貴在於身身猶忘之况國爵乎斯貴之至
也至富者自足而已故除天下之財也至
願者適也得適而仁孝之名都去矣是以○
○道不渝去華而取實故也
北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞
之野吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑蕩
蕩默默乃不自得帝曰女始其然扒吾奏之
以人徵之以天行之以禮義建之以太清夫　振四　十五
至樂者先應之以人事順之以天理行之以
五德應之以自然然後調理四時太和萬物
四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經一
清一濁陰陽調和流光其聲蟄蟲始作吾驚
之以雷霆其卒無尾其始無首一死一生一

僨一起所常無窮而一不可待女故懼也吾
又奏之以陰陽之和燭之以日月之明其聲
能短能長能柔能剛變化齊一不主故常在
谷滿谷在阬滿阬塗郤隙守神以物為量其
聲揮綽其名高明是與鬼神守其幽日月星
辰行其紀吾止之於有窮流之於無止子欲
慮之而不能知也望之而不能見也逐之而
不能及也儻然立於四虛之道倚於槁梧而
吟目知窮乎所欲見力屈乎所欲逐吾既不
及已夫形充空虛乃至委蛇女委蛇故怠吾
○又奏之以無怠之聲調之以自然之命故若○
混逐叢生林樂而無形布揮而不曳幽昏而
無聲動於無方居於窈冥或謂之死或謂之
生或謂之實或謂之榮行流散徙不主常聲
世疑之稽於聖人聖也者達於情而遂於命
也天機不張而五官皆備此之謂天樂無言
而心說故有焱標氏為之頌曰聽之不聞其
聲視之不見其形充滿天地苞裹六極女欲
聽之而無接焉而故惑也樂也者始於懼懼
故祟歲吾又次之以怠怠故遁卒之於惑惑

故愚愚故道道可載而與之俱也
郭註不自得坐忘之謂也夫至樂者非音聲
之謂也必先順乎天應乎人後於心而適
於性然後發之以聲奏之以曲耳故咸池
之樂必待黃帝之化而後成焉自然律呂　振四　十六
滿天地間但順而不奪則至樂全矣故因
其自作而用其所以動無首無尾運轉無
極以變化為常則所常者無窮也初聞無
窮之變不能待之以一故懼然悚聽奏以
陰陽燭以日月所謂用天之道也齊一於○
○變化而不主故常滿谷滿阬至樂周也塗
郤守神塞其兊也以物為量大制不割也
其聲揮綽所謂闡諧也名當其實則高明
也故鬼神不離其所日星不失其度止於
有窮常在極上住也流於無止隨變而往
也慮之不知逐之不及故闇然恣使化去
倘然立於四虛者弘敞無邊之謂吟於槁
梧無所復為也物之知力各有所齊限形
充空虛無身也無身故能委蛇委蛇任性
而悚懼之情怠也意既怠矣乃復無怠此

其至也命之所有者非為也皆自然耳消然無係隨義而生至樂者適而已適在體中故無別形布揮不曳自布耳幽昏無聲所謂至樂也動於無方居於窈冥所謂寧極也死生實榮行流散徙不主常聲隨物變也世疑之稽於聖人明聖人應世非唱也達情遂命言有情有命者莫不資焉忘樂而樂足非張而後備心悅在適不在言也有焱氏之頌乃無樂之樂樂之至也懼然悚聽故祟耳未大和也次怠故遁迹稍滅矣惑故愚愚故道以無知為愚愚乃至也

○孔子西遊於衛顏淵問師金曰以夫子之行為奚如師金曰惜乎而夫子其窮哉顏淵曰何也師金曰夫芻狗之未陳也盛成以篋衍巾以文繡尸祝齋戒以將之及其已陳也行者踐其首脊蘇者取而爨之而已將復取而盛以篋衍巾以文繡遊居寢卧其下彼不得夢必且數[illegible]眯焉今而夫子亦取先王已陳芻狗取弟子遊居寢卧其下故伐樹於宋削迹於衛窮於商周是非其夢耶圍於陳蔡之間七日不火食死生相與鄰是非其眯耶夫水行莫如用舟而陸行莫如用車以舟之可行於水也而求推之於陸則沒世不行尋常古今非水陸與周魯非舟車與今蘄行周於魯是猶推舟於陸也勞而無功身必有殃彼未知夫無方之傳應物而不窮者也且子獨不見夫桔槔者乎引之則俯舍之則仰彼人之所引非引人也故俯仰而不得罪於人故夫三皇五帝之禮義法度不矜於同而矜於治故譬三皇五帝之禮義法度其猶柤查梨橘柚耶其味相反而皆可於口故禮義法度者應時而變者也今取猨狙而衣以周公之服彼必齕枝齧挽裂盡去而後慊觀古今之異猶猨狙之異乎周公也故西施病心而矉顰其里其里之醜人見而美之歸亦捧心而矉其里其里之富人見之堅閉門而不出貧人見之挈妻子而去之走彼知美矉而不知矉之所以美惜乎而夫子其窮哉

郭註廢棄之物於時無用則更致他妖也夢眯云者皆絕聖去智之意耳無所稍嫌也先王典禮所以適時用也時過而不棄即為民妖所以興矯效之端也故時移世異禮亦宜變故因物而無所係焉斯不勞而有功也三皇五帝之禮義法度期於合時宜應治體而已彼以為美者此或以為惡故當應時而變然後皆適也然則禮義當其時而用之則西施也過時而不棄則醜人也

○孔子行年五十有一而不聞道乃南之而見老聃老聃曰子來乎吾聞子北方之賢者也子亦得道乎孔子曰未得也老子曰子惡乎求之哉曰吾求之於度數五年而未得也老子曰子又惡乎求之哉曰吾求之於陰陽十有二年而未得老子曰然使道而可獻則人莫不獻之於其君使道而可進則人莫不進之於其親使道而可以告人則人莫不告其兄弟使道而可以與人則人莫不與其子孫然而不可者無他也中無主而不止外無正而不行由中出者不受於外聖人不出由外

入者無主於中聖人不隱名公器也不可多
取仁義先王之蘧廬也止可以一宿而不可
以久處覯而多責古之至人假道於仁託宿
於義以遊逍遙之虛(虛)食於苟簡之田立於
不貸之圃逍遙無為也苟簡易養也不貸無
出也古者謂是采真之遊以富為是者不能
讓祿以顯為是者不能讓名親權者不能與
人柄操之則慄舍之則悲而一無所鑒以闚
其所不休者是天之戮民也怨恩取與諫教
生殺八者正之器也惟循大變無所湮者為○
○能用之故曰正者正也其心以為不然者天
門弗開矣
郭註此皆寄孔老以明絕學之義也中無主
而不止者中心無受道之質則雖聞道而
過去也外無正而不行者中無主則外物
亦無正已者故未嘗通也由中出者聖人
之道也外有能受之者乃出耳由外入者
假學以成性者也雖由假學成要當內有
其質若無主於中則無以藏聖道也名者
天下之所共用矯飾過實多取者也多取
而天下亂矣蘧廬猶傳舍也仁義人之性
也人性有變古今不同故遊寄而過去則
冥若無滯而係於一方則見見則偽生偽
生而責多矣假道託宿隨時而變無常迹
也逍遙無為有為則非仁義矣從其簡故
易養不貸(振四)者不損己以為物也遊而任(壬)之
則真采也采真則色不偽矣天下未有以
所非自累者而各沒命於所是所是而以
沒其命者非立乎不貸之圃也舍之悲者
操之不能不慄也無所鑒以闚其所不休○
○者言其知進而不知止則性命喪矣所以
為戮天門弗開言守故不變則失正矣
孔子見老聃而語仁義老聃曰夫播糠眯目
則天地四方易位矣蚊虻噆膚則通昔夕
不寐矣夫仁義憯然乃憤吾心亂莫大焉吾
子使天下無失其朴吾子亦放風而動總德
而立矣又奚傑然若負建鼓而求亡子者耶
夫鵠不日浴而白烏不日黔而黑黑白之朴
不足以為辯名譽之觀不足以為廣泉涸
魚相與處於陸相呴以濕相濡以沫不若
相忘於江湖孔子見老聃歸三日不談弟子
問曰夫子見老聃亦將何規哉孔子曰吾乃
今於是乎見龍龍合而成體散而成章乘乎
雲氣而養乎陰陽予口張而不能嗋予又
何規老聃哉
郭註外物加之(振四)雖小而傷性已大(主)仁義憯然
是尚之以加其性故亂也無失其朴質全
而仁義著矣風自動而依之德自立而秉
之斯易持易行之道也若揭仁義以趨道
德之鄉其猶擊鼓而求逃者無由得也矣○
○鵠白烏黑俱自然耳無所偏尚故至足者
忘名譽忘名譽乃廣耳泉涸而魚相呴濡
言仁義之譽皆生於不足若相忘於江湖
斯乃忘仁而仁者也見龍言老聃能變化
乘雲氣養陰陽言其因御無方自然已足
也
子貢曰然則人固有尸居而龍見雷聲而淵
默發動如天地者乎賜亦可得而觀乎遂以
孔子聲見老聃老聃方將倨堂而應微曰予
年運而往矣子將何以戒我乎子貢曰夫三

王五帝之治天下不同其係聲名一也而先生獨以為非聖人如何哉老聃曰小子少進子何以謂不同對曰堯授舜舜授禹禹用力而湯用兵文王順紂而不敢逆武王逆紂而不肯順故曰不同老聃曰小子少進余語女三王五帝之治天下黃帝之治天下使民心一民有其親死不哭而民不非也堯之治天下使民心親民有為其親殺所戒反其殺而民不非也舜之治天下使民心競民孕婦十月生子子生五月而能言不至乎孩而始誰則○人始有天矣禹之治天下使民心變人有心而兵有順殺盜非殺人自為種踵而天下耳是以天下大駭儒墨皆起其作始有倫而今乎婦女何言哉余語女三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫甚焉三皇之知上悖日月之明下睽山川之精中墮四時之施其知智憯慘於蠆厲勑邁反之尾鮮規之獸莫得安其性命之情者而猶自以為聖人不可恥乎其無恥也子貢蹵蹵然立不安

振四　二十二

郭註親死不哭而民不非者非之則強哭也

殺降也殺其殺言親服有降殺也子生五月而能言謂教之速也誰者別人之意也未孩已擇人謂其競教速成也不能同彼我則心競於親疎故不終其天年也兵有順言天下已有不順故斆盜自應死殺之順也故非殺不能大齊萬物而人人自別斯人自為種也承百代之流而會乎當今之變其弊至於斯者非禹也故曰天下耳言聖知之迹非亂天下而天下必有斯亂也儒墨皆起此乃百代之弊今之婦女而○上下悖逆者非作始之無理但至理之弊遂至於此復何言哉雖三王五帝之治天下亦不免乎弊也子貢本請者不彼絕三王故欲同三王於五帝今又見老子通毀五帝上及三皇則失其所以為談矣

○孔子謂老聃曰丘治詩書禮樂易春秋六經自以為久矣孰熟知其故矣以府十者七十二君論先王之道而明周召之迹一君無所鉤用甚矣夫人之難說稅也道之難明耶老子曰幸也子之不遇出世之君也夫六經先王之陳迹也豈其所以迹哉今子之所言猶迹也夫迹履之所出而迹豈履哉夫白鶂之相視眸子不運而風化蟲雄鳴於上風雌應於下風而化類自為雌雄故風化性不可易命不可變時不可止道不可壅苟得於道無自而不可失焉者無自而可孔子不出三月復見曰丘得之矣烏鵲孺魚傅沫細要者化有弟而兄啼久矣夫丘不與化為人不與化為人安能化人老子曰可丘得之矣

振四　二十三

○郭註所以迹者真性也夫任物之真性者其○迹則六經也況今之人事則以自然為履六經為迹鶂以眸子相視蟲以鳴聲相應俱不待合而生子故曰風化夫同類之雌雄各自有以相感相感之異不可勝極苟得其類與化不難故乃有遇感而風化也性命時道至人皆順而通之得道無不可言化者無方而皆可也失者無可言所在皆不可也烏儒魚沫細要者化言物之自然各有性也有弟而兄啼言人之性舍長而視幼故啼也夫與化為人者任其自化

者也若繙六待以說則疏矣

刻意第十五

刻意尚行離世異俗高論德誹為亢而已矣此山谷之士非世之人枯槁赴淵者之所好也語仁義忠信恭儉推讓為脩而已矣此平世之士教誨之人遊居學者之所好也語大功立大名禮君臣正上下為治而已矣此朝廷之士尊主強國之人致功并兼者之所好也就藪澤處閒曠釣魚閒處無為而已矣此江海之士避世之人閒暇者之所好也吹呴呼吸吐故納新熊經鳥申為壽而已矣此道引之士養形之人彭祖壽考者之所好也若夫不刻意而高無仁義而脩無功名而治無江海而閒不道引而壽無不忘也無不有也澹然無極而衆美從之此天地之道聖人之德也故曰夫恬淡寂漠虛無無為此天地之平而道德之質也

郭註此數子者所好不同恣其所好各之其方亦所以為逍遥也然此僅各自得焉能靡所不樹哉若夫使萬物各得其分而不自失者故當付之無所執為也不刻意云者所謂自然也無不忘無不有者忘故能有若有之則不能救其忘矣故有者非有之而有也忘而有之也若厲已以為之則不能無極而衆惡生矣不為萬物而萬物自生者天地也不為百行而百行自成者聖人也此天地之平道德之質非夫寂漠無為也則危其平而喪其質矣

故曰聖人休休焉則平易矣平易則恬惔矣平易恬惔則憂患不能入邪氣不能襲故其德全而神不虧故曰聖人之生也天行其死也物化靜而與陰同德動而與陽同波不為福先不為禍始感而後應迫而後動不得已而後起去知與故循天之理故無天災無物累無人非無鬼責其生若浮其死若休不思慮不豫謀光矣而不耀信矣而不期其寢不夢其覺無憂其神純粹其魂不罷皮虛無恬惔乃合天德故曰悲樂者德之邪喜怒者道之過好惡者德之失故心不憂樂德之至也一而不變靜之至也無所於忤悟虛之至也不與物交淡之至也無所於逆粹之至也

郭註休乎恬惔寂寞息乎虛無無為則雖歷乎險阻之變常平夷而無難患難生於有為有為亦生於患難故平易恬惔交相成也憂患不能入邪氣不能襲者泯然與正理俱徃也故其德全而神不虧若夫不平不淡者豈惟傷其形哉神德並喪於內也天行任自然而運動也物化蛻然無所係也動靜無心而付之陰陽感而後應無所唱也迫而後動會至乃動也不得已而起任理而起吾不得已也天理自然知故無為乎其閒故災生於違天累生於逆物與人同者衆必是焉故無人非同於自得故無鬼責生浮死休汎然無所惜也不思慮付之天理也不豫謀理至而應也光而不耀用天下之自光非吾耀也信而不期用天下之自信非吾期也一無所欲故其寢不夢其覺無憂其神純粹其魂不疲乃與天地合恬惔之德也至德常適故情無所槩靜而一者不可變也其心翛然雖晝乃

無纖芥之違虚之至也夫物自來耳至淡
者無交物之情若雜乎濁欲則有所不順
矣
故曰形勞而不休則弊精用而不已則勞勞
則竭水之性不雜則清莫動則平鬱閉而不
流亦不能清天德之象也故曰純粹而不雜
靜一而不變淡而無為動而以天行此養神
之道也夫有干越之劍者柙而藏之不敢用
也寶之至也精神四達並流無所不極上際
於天下蟠於地化育萬物不可為象其名為
○同帝純素之道唯神是守守而勿失與神為
一一之精通合於天倫野語有之曰衆人重
利廉士重名賢士尚志聖人貴精故素也者
謂其無所與雜也純也者謂其不虧其神也
能體純素謂之真人
郭註不休則弊不已則勞勞則竭者物皆有
當不可失也水之性象天德者無心而偕
會也純粹而不雜無非至當之事也靜一
而不變常在當上住淡而無為與會俱而
已矣動而天行若夫逐物而動是人行也

廿七

愛劒者猶柙而藏之況敢輕用其神乎精
神四達上際下蟠夫體天地之極應萬物
之數以為精神者故若是矣若是而有落
天地之功者任天行耳非輕用也化育萬
物其名為同帝言所育無方同天帝之不
為也純素勿失與祈為一常以純素守乎
至寂而不蕩於外則冥也精者物之真也
與神為一非守神也不遠其精非貴精也
然其迹則貴守之也苟以不虧為純則雖
百行同舉萬變參備乃至紀也苟以不雜
○為素則雖龍章鳳安倩乎有非常之觀乃
至素也若不能保其自然之質而雜乎外
飾則雖犬羊之無麕得謂之純素哉
繕性第十六
繕性於俗學以求復其初骨骨欲於俗思以
求致其明謂之蔽蒙之民古之治道者以恬
養知生而無以知為也謂之以知養恬知與
恬交相養而和理出其性夫德和也道理也
德無不容仁也道無不理義也義明而物親
忠也中純實而反乎情樂也信行容體而順

乎文禮也禮樂偏行則天下亂矣彼正而蒙
已德德則不冒冒則物必失其性也
郭註已治性於俗矣而欲以俗學復性命之
本所以求者愈非其道也已亂其心於俗
而方復役思以求明思之愈精失之愈遠
若夫發蒙者必離俗去欲而後幾焉恬靜
而後知不蕩知不蕩而性不失也夫無以
知為而任其自知則雖知周萬物而恬然
自得也知而非為則無害於恬恬而自為
則無傷於知二者交相養則和理之分豈
○出他哉而故無不得道故無不理無不容
者非為仁也而仁迹行焉無不理者非為
義也而義功著焉若夫義明而不由忠則
物愈疏仁義發中而還任本懷則志得矣
志得矣其迹則樂也信行容體而順乎自
○然之節文者其迹則禮也以一體之所履
一志之所樂行之天下則一方得而萬方
失矣各正性命而自蒙己德則不以此冒
彼也若以此冒彼安得不失其性哉
纂來繕性於俗學滑欲於俗思習句舊解決

廿八

之性非學不復而俗學不可以復性明非思不致而俗思不可以求明謂之俗者對真而言蓋動學即乖況於繕擬心即差況於思非惟無以徹其覆而秪益之蔽耳以恬養知乃復性致明之要知即人之覺性是性也可以恬養之而不可以學繕之思亂之者也恬者無為自然之謂夫謂之養知若有心於知矣不知知體虛六泯絶無寄蓋有知而實無以知為者也故又謂之以知養恬恬即禪家所謂無知者也知即○禪家所謂知無者也即恬之時知在恬即知之時恬在知故曰知與恬交相養也如此則道德仁義忠禮樂無不一貫之如木之有根而華實盈茂所必至者不得謂之偏行也若不出於性而第求之禮樂則遂○末忘本支離於俗學而天下亂矣何也知恬交相養則仁義禮樂混而為道德知恬交相失則道德枝而為仁義禮樂此學術真俗之辨也

古之人在混芒之中與一世而得澹漠焉當是時也陰陽和靜鬼神不擾四時得節萬物不傷羣生不夭人雖有知無所用之此之謂至一當是時也莫之為而常自然逮德下衰及燧人伏戲始為天下是故順而不一德又下衰及神農黄帝始為天下是故安而不順德又下衰及唐虞始為天下興治化之流澆澆醇散朴離道以善險德以行然後去性而從於心心與心識知而不足以定天下然後附之以文益之以博文滅質博溺心然後民始惑亂無以反其性情而復其初

○郭註有知無所用之任其自然而已物皆自○然故至一也夫德所以下衰者由聖人不繼世在上者不能無為而羨無為之迹故致斯弊也順而不一言世已失一惑不可解故釋而不推順之而已安而不順安之於其所安而已聖人無心任世之自成成之淳薄皆非聖也聖能任世之自得耳豈能使世得聖哉故皇王之迹與世俱遷而聖人之道未始不全也善者過於適之稱故有弄而道不全行者違性而行之故行立而德不夷去性而從心言以心自役則性去也心與心識言彼我之心競為先識則無復任性也知而不足以定天下言忘知任性斯乃定也文博者心質之飾初謂性命之本也

由是觀之世喪道矣道喪世矣世與道交相喪也道之人何由興乎世世亦何由興乎道哉道無以興乎世世無以興乎道雖聖人不在山林之中其德隱矣隱故不自隱古之所謂隱士者非伏其身而弗見也非閉其言而○不出也非藏其知而不發也時命大謬也當時命而大行乎天下則反一無迹不當時命而大窮乎天下則深根寧極而待此存身之道也

郭註道以不貴故能存世然世存則貴之貴之道斯喪矣道不能使世不貴而世亦不能不貴於道故交相喪也若不貴乃交相與也今所以不隱由其有情以興也何由而興由無貴也隱故不自隱者若自隱而用物則世道交相興矣何隱之有哉莫知

反一以息迹而逐迹以求一愈得迹愈先
一斯大謬矣雖復起身以明之開言堤出
之顯知以發之何由而交興殘秖所以交
喪也時命大行此澹漠之時也反一無迹
謂反任物性而物性自一故無迹時命入
窮此不能澹漠之時也雖有事之世而聖
人未始不澹漠故深根寧極而待其自為
耳斯道之所以不喪也未有身存而世不
興者也
○古之存身者不以辨飾知辭去不以知窮天下
○不以知窮德危然處其所而反其性已又何
為我道固不小行德固不小識小識傷德小
行傷道故曰正已而已矣情全之謂得志古
之所謂得志者非軒冕之謂也謂其無以益
其樂而已矣今之所謂得志者軒冕之謂也
軒冕在身非性命也物之儻來寄也寄之其
來不可圉其去不可止故不為軒冕肆志不
為窮約趨俗其樂彼與此同故無憂而已矣
今寄去則不樂由是觀之雖樂未嘗不荒也
故曰喪已於物失性於俗者謂之倒置之民

郭註不以辨飾知任其真知而已不以知窮
天下此澹泊之情也不以知窮德守其自
得而已危然獨正之貌道不小行遊於坦
途德不小識塊然大通自得其志獨夷其
心而無哀樂之情斯樂之全者也無以益
其樂者全其內而足也來不可圉去不可
生在外物耳得失之非我也淡然自若不
覺寄之在身曠然自得不知窮之在已彼
此謂軒冕與窮約也無憂而已言亦無忻
懽之喜也寄去則不樂者寄來則荒矣斯
○以外易內也盈外而虧內其置倒矣

秋水第十七

秋水時至百用灌河涇流之大兩涘渚涯之
間不辨牛馬於是馬河伯欣然自喜以天下
之美為盡在
而視不見水端於是呂河伯始旋其面目望
洋向若而歎曰野語有之曰聞道百
已若者我之
而輕伯夷之
窮也

大方之家北海若曰井蛙不可以語於海者
拘於虛也夏蟲不可以語於氷者篤於時也
曲士不可以語於道者束於教也今尔出於
涯涘觀於大海乃知尔醜尔將可與語大理
矣天下之水莫大於海萬川歸之不知何時
止而不盈尾閭泄之不知何時已而不虛春
秋不變水旱不知此其過江河之流不可為
量數而吾未嘗以此自多者自以比形於天
地而受氣於陰陽吾在天地之間猶小石小
木之在大山也方存乎見少又奚以自多計
○四海之在天地之間也不似礨空之在大澤○
乎計中國之在海內不似稊米之在太倉乎
號物之數謂之萬人處一馬人卒九州穀食
之所生舟車之所通人處一馬此其比萬物
也不似毫末之在於馬體乎五帝之所速三
王之所爭仁人之所憂任士之所勞盡此矣
伯夷辭之以為名仲尼語之以為博此其自
多也不似尔向之自多於水乎
郭註不辨牛馬言其廣也吾長見笑於大方
之家知其小而不能自大則理分有素跂

尚之情無為乎其間也物之所生而安者趣各有極以其知分故可與言理也窮百川之量而懸於河河懸於海海懸於天地則各有量也此發辭氣者有似乎觀大可以明小尋其意則不然夫世之所患者不夷也故體大者快然謂小者為無餘質小者塊然謂大者為至足是以上下夸跂俯仰自失此乃生民之所惑也惑者求正正之者莫若先極其差而因其所謂所謂大者至足也故秋毫無以累乎天地矣所謂○

小者無餘也故天地無以過乎秋毫矣然後惑者有由而反各知其極物安其分逍遥者用其本步而遊乎自得之場矣此莊子所以發德音也若夫覩大而不安其小視少而自以為多將奔馳於勝負之境而助天民之矜夸豈達乎莊生之旨哉小大之辨各有階級不可相跂故五帝三王仁人任士之所為不出乎一域物有定域雖至知不能出焉故起小大之差將以申明至理之無辨也

河伯曰然則吾大天地而小毫末可乎北海若曰否夫物量無窮時無止分無常終始無故是故大知觀於遠近故小而不寡大而不多知量無窮證曏今故故遥而不悶掇而不跂知時無止察乎盈虛故得而不喜失而不憂知分之無常也明乎坦途故生而不說死而不禍知終始之不可故也計人之所知不若其所不知其生之時不若未生之時以其至小求窮其至大之域是故迷亂而不能自得也由此觀之又何以知毫末之足以定至○

細之倪又何以知天地之足以窮至大之城

郭註物量無窮言物物各有量也時無止言死與生皆時行也分無常言得與失皆分也終始無故日新也不寡不多言各自足而無餘也知量無窮者攬而觀之知遠近大小之物各有量也曏明也今故猶古今也遥長也掇猶短也知時無止者證明古今知變化之不止於死生故不以長而挹悶短故為跂也察其一盈一虛則知分之不常於得也故能忘其憂喜矣明乎坦途言死生者日新之正道明終始之日新則知故之不可執而留矣是以涉新而不愕舍故而不驚死生之化若一也所知各有限生時各有年莫若安於所受之分而已以小求大理終不得各安其分則小大俱足矣若秋毫不求天地之功則周身之餘皆為棄物天地不見大於秋毫則顧其形象纔自足耳將何以知細之定細大之定大也

河伯曰世之議者皆曰至精無形至大不可○

圍是信情乎北海若曰夫自細視大者不盡自大視細者不明夫精小之微也埒乎大之殷也故異便此勢之有也夫精粗者期於有形者也無形者數之所不能分也不可圍者數之所不能窮也可以言論者物之粗也可以意致者物之精也言之所不能論意之所不能察致者不期精粗焉是故大人之行不出乎害人不多仁恩動不為利不賤門隷貨財弗爭不多辭讓事焉不借人不多食乎力不賤貪汙行殊乎俗不多辟異為在從衆不

賤佞諂世之爵禄不足以為勸戮耻不足以為辱知是非之不可為分細大之不可為倪聞曰道人不聞至德不得大人無已細紛分之至也

郭註目之所見有常極不能無窮也故於大有所不盡於細有所不明直是目之所不逮耳精與大皆非無也庸詎知無形而不可圍者我大小異故所便不得同若無形而不可圍則無此異便之勢也有精粗矣故不得無形惟無而已則何精粗之有○夫言意者有也而所言所意者無也故求之言意之表而入於無言無意之域而後至焉大人者無意而任天行也舉足而投吉地豈出害人之塗我無害而不自多其恩也動不為利者應理而動而理自無害不賤門隷者任其所能而位當於斯耳非由賤之故措之斯職也貨財弗争各使分定也不多辭讓適中而已事不借人各使自任也不多食力足而已不賤貪汚理自無欲也行殊乎俗已獨無可無不可所以與俗殊也不多辟異任理而自殊也為在從衆不賤佞諂言從衆之所為而自然正直也爵禄不足勸戮耻不足辱外事不棲於心也知是非細大之不可分故玄同也任物而物性自通是則功名歸物矣故道人不聞得者生於失者也物各無失則得名去故至德不得大人任物而已故無已約分之至者約之以至其分故冥也夫唯極乎無形而不可圍者為然

○河伯曰若物之外若物之内惡至而倪貴賤○惡至而倪小大北海若曰以道觀之物無貴賤以物觀之自貴而相賤以俗觀之貴賤不在已以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大因其所小而小之則萬物莫不小知天地之為稊米也知毫末之為丘山也則差數覩矣以功觀之因其所有而有之則萬物莫不有因其所無而無之則萬物莫不小知天地之為稊米也知毫末之為丘山也則差數覩矣以功觀之因其所有而有之則萬物莫不有因其所無而無之則萬物莫不無知東西之相反而不可以相無則功分定矣以趣觀之因其所然而然之則萬物莫不然因其所非而非之則萬物莫不非知堯桀之自然而相非則趣操覩矣昔者堯舜讓而帝之噲讓而絶湯武争而王白公争而滅由此觀之争讓之禮堯桀之行貴賤有時未可以為常也

郭註物無貴賤各自足也自貴而相賤此區區者乃道之所錯綜而齊之者也貴賤不在已斯所謂倒置也所大者足也所小者○無餘也故因其性足以名大則毫夫丘山○不得異其名因其無餘以稱小則天地稊米無所殊其稱若夫觀差而不由斯道則差數相加幾微相傾不可勝察也天下莫不相與為彼我而彼我皆欲自為斯東西之相反也然彼我相與為脣齒脣齒者未甞相為而脣亡則齒寒故彼之自為濟我之功弘矣斯相反而不可以相無者也故因其自為而無其功則天下之功莫不皆無矣因其不可相無而有其功則天下之

功莫不皆有矣莫乃忘其自為之功而思夫相為之惠惠之愈勤而偽薄滋甚天下失業而情性瀾漫矣故其功分無時可定也物皆自然故無不然物皆相非故無不非無不非則無然矣無不然則無非矣無然無非者堯也有然有非者桀也然此二君各受天素不能相為故因堯桀以觀天下之趣操其不能相為也可見矣應天順人而受天下者其迹則爭讓之迹也尋其迹者失其所以迹矣故絕滅也

○梁麗可以衝城而不可以窒穴言殊器也騏驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如狸狌言殊技也鴟鵂夜撮蚤察毫末晝出瞋目而不見丘山言殊性也故曰蓋師是而無非師治而無亂乎是未明天地之理萬物之情者也是猶師天而無地師陰而無陽其不可行明矣然且語而不舍非愚則誣也帝王殊禪三代殊繼差其時逆其俗者謂之篡夫當其時順其俗者謂之義之徒默默乎河伯女惡知貴賤之門小大之家

郭註就其殊而任之則萬物莫不當也夫天地之理萬物之情以得我為是失我為非適性為治失和為亂殊性異便是非無主若以我之所是則彼不得非此知我而不見彼者耳故以道觀者於是非無當也付之天均恣之兩行則殊方異類同焉皆得也天地陰陽對生也是非治亂互有也將奚去取俗之所貴有時而賤物之所大世或小之故順物之迹不得不殊斯五帝三王之所以不同也

○河伯曰然則我何為乎何不為乎吾辭受趣舍吾終奈何北海若曰以道觀之何貴何賤是謂反衍無拘而志與道大蹇何少何多是謂謝施無一而行與道參差嚴乎若國之有君其無私德繇繇乎若祭之有社其無私福汎汎乎其若四方之無窮其無所畛域兼懷萬物其孰承翼是謂無方萬物一齊孰短孰長道無終始物有死生不恃其成一虛一滿不位乎其形年不可舉時不可止消息盈虛終則有始是所以語大義之方論萬物之理也物之生也若驟若馳無動而不變無時而不移何為乎何不為乎夫固將自化

郭註反衍者貴賤之道反覆相尋也自拘執則不夷於道隨其分故所施無常與道參差者不能隨變則不齊於道無私德者公當而已無私福者天下之所同求也無畛域者汎汎然無所在也兼懷萬物其孰承翼言奄御羣生反之分內而平往者也豈扶疎而承翼哉唯其無方故能以萬物為方而長短皆足生死者無窮之變耳非終始也不恃其成成無常處也不位乎形者不以形為位而守之不變也年不可舉者欲舉之令去而不能也時不可止者欲止之使停又不可也盈虛終始者變化日新未嘗守故也若驟若馳但當就用無不變移不可執而守也若有為不為於其間則敗其自化矣

○河伯曰然則何貴於道耶北海若曰知道者必達於理達理者必明於權明於權者不以物害己至德者火弗能熱水弗能溺寒暑弗

能害禽獸弗能賊非謂其薄之也言察乎安危寧於禍福謹於去就莫之能害也故曰天在內人在外德在乎天知天人之行本乎天位乎得躑躅而屈伸反要而語極曰何謂天何謂人北海若曰牛馬四足是謂天落馬首穿牛鼻是謂人故曰無以人滅天無以故滅命無以得徇名謹守而勿失是謂反其真

郭註何貴於道以其自化也知道者知其無能也無能也則何能生我我自生耳而四支百體五藏精神已不為而自成矣又何○

○有意乎生成之後哉達斯理者必能遣過分之知遺益生之情而乘變應權故不以外傷內不以物害己而常全也故心之所安則危不能危意無不適則苦不能苦也非謂其薄之者雖心所安亦不使犯之也察安危知其不可逃也寧禍福安乎命之所遇也謹去就審去就之非已也不以害為害故莫之能害矣天在內人在外者天然在內而天然之所順者在外故大宗師曰知天人之所為者至矣明內外之分皆非為也德在乎天恣人任知則流蕩失素也天然之知自行而不出乎分者也故雖行於外而常本乎天位乎得矣躑躅而屈神言與機會相應有斯變也反要而語極者知雖落天地事雖接萬物而常不失其要極故天人之道全也人之生也可不服牛乘馬乎服牛乘馬可不穿絡之乎牛馬不辭穿絡者天命之固當也苟當乎天命則雖寄之人事而本在乎天也若乃走作過分驅步失節則天理滅矣不因其自為○

○而故為之者命其安在乎所得有常分殉名利過也反其真者真在性分之內也

夔憐蚿玄蚿憐蛇蛇憐風風憐目目憐心夔謂蚿曰吾以一足趻踔上初禀反上初角反而行予無如矣今子之使萬足獨奈何蚿曰不然子不見夫唾者乎噴則大者如珠小者如霧雜而下者不可勝數也今予動吾天機而不知其所以然蚿謂蛇曰吾以眾足行而不及子之無足何也蛇曰夫天機之所動何可易耶吾安用足哉蛇謂風曰予動吾脊脅而行則有似也今子蓬蓬然起於北海蓬蓬然入於南海而似無有何也風曰然予蓬蓬然起於北海而入於南海也然而指我則勝我鰌我亦勝我雖然夫折大木蜚大屋者唯我能也故以眾小不勝為大勝也為大勝者唯聖人能之

郭註物之生也非知生而生也則生之行也豈知行而行哉故足不知所以行目不知所以見心不知所以知俛然而自得矣遲速之節聰明之鑒或能或否皆非我也而○

○或者因欲有其身而矜其能所以逆其天機而傷其神器也至人知天機之不可易也故捐聰明棄知慮魄然忘其為而任其自動故無動而不逍遙也恣其天機無所與爭斯小不勝者也然乘萬物御羣才使羣才各自得萬物各自為則天下莫不逍遙矣此乃聖人所以為大勝也

孔子遊於匡宋人圍之數帀而弦歌不輟子路入見曰何夫子之娛也孔子曰來吾語女我諱窮久矣而不免命也求通久矣而不得

時也當堯舜而天下無窮人非知得也當桀紂而天下無通人非知失也時勢適然夫水行不避蛟龍者漁父之勇也陸行不避兕虎者獵夫之勇也白刃交於前視死若生者烈士之勇也知窮之有命知通之有時臨大難而不懼者聖人之勇也由處矣吾命有所制矣無幾何將甲者進辭曰以為陽虎也故圍之今非也請辭而退

郭註將明時命之固當故寄之求諱也時勢適然者言無為勞心於窮通之間也漁父

○獵夫烈士之勇情各有所安聖人則無所不安矣知命非已制故無所用其心也夫安於命者無往而非逍遥矣故雖匡陳羑里無異於紫極閒堂也

○公孫龍問於魏牟曰龍少學先生之道長而明仁義之行合同異離堅白然不然可不可困百家之知窮衆口之辯吾自以為至達已今吾聞莊子之言汒若焉異之不知論之不及與知之弗若與今吾無所開吾喙敢問其方公子牟隱機大息仰天而笑曰子獨不聞

夫埳井之鼃乎謂東海之鱉曰吾樂與吾跳梁乎井幹之上入休乎缺甃之崖赴水則接掖持頤蹶泥則没足滅跗扶還旋虷寒蟹與科斗莫吾能若也且夫擅一壑之水而跨跱埳井之樂此亦至矣夫子奚不時來入觀乎東海之鱉左足未入而右膝已縶矣於是逡巡

振四

而却告之海曰夫千里之遠不足以舉其大千仞之高不足以極其深禹之時十年九潦而水弗為加益湯之時八年七旱而崖不為加損夫不為頃久推移不以多少進退者此亦東海之大樂也於是埳井之蛙聞之適適然驚規規然自失也且夫知不知是非之竟而猶欲觀於莊子之言是猶使蚉負山商蚷馳河也必不勝任矣且夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是非埳井之鼃與

○且彼方跐此黄泉而登大皇無南無北奭然四解淪於不測無東無西始於玄冥反於大通子乃規規然而求之以察索之以辯是直用管闚天用錐指地也不亦小乎子往矣爪子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲與未

得國能又失其故行矣直匍匐而歸耳今子不去將忘子之故失子之業公孫龍口呿而不合舌舉而不下乃逸而走

郭註擅一壑之水而跨跱埳井之樂猶小鳥之自足於蓬蒿也左足未入右膝已縶明

振四

四十五

大之不遊於小非樂然也以小羡大故自失物各有分不可強恨希效也始於玄冥反於大通言其無不至也夫遊無窮者非不察所得非其任者去之可也以此效彼兩失之矣

○莊子釣於濮水楚王使大夫二人往先焉曰願以竟内累矣莊子持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥而藏之廟堂之上此龜者寧其死為留骨而貴乎寧其生而曳尾於塗中乎二大夫曰寧生而曳尾塗中

○莊子曰往矣吾將曳尾於塗中

郭註神龜之喻言性各有所安也

○惠子相梁莊子往見之或謂惠子曰莊子來欲代子相於是惠子恐搜於國中三日三夜莊子往見之曰南方有鳥其名鵷鶵子知之

乎夫鵷鶵發於南海而飛於北海非梧桐不
止非練實不食非醴泉不飲於是鴟得腐鼠
鵷鶵過之仰而視之曰嚇今子欲以子之梁
國而嚇我耶
郭註揔於國中場兵整旅也鵷鶵之喻言所
好不同顧各有極也
莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵條魚
出遊從容是魚樂也惠子曰子非魚安知魚
之樂莊子曰子非我安知我不知魚之樂惠
子曰我非子固不知子矣子固非魚也子之○
○不知魚之樂全矣莊子曰請循其本子曰汝
安知魚樂云者既已知吾知之而問我我知
之濠上也
郭註莊子謂子非我尚可以知我之非魚則
我非魚亦可以知魚之樂也惠子舍其本
振四　四十六
言而給辯以難莊子尋惠子之本言云非
魚則無緣相知耳今子非我也而云汝安
知魚樂者是知我之非魚也苟知我之非
魚則凡相知者果可以此知彼不待是魚
然後知魚也故循汝安知之云已知吾之
所知矣而方復問我我正知之於濠上耳
豈待入水求夫物之所生而安者天地不
能易其處陰陽不能回其業故以陸生之
所安知水生之所樂未足稱妙耳

大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉旦
正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人掌
天下道教事張國祥　奉
旨校梓

○莊子翼卷之四　○

莊子翼卷之五　　緌一

至樂第十八

天下有至樂無有哉有可以活身者無有哉
今奚為奚據奚避奚處奚就奚去奚樂奚惡
夫天下之所尊者富貴壽善也所樂者身安
厚味美服好色音聲也所下者貧賤夭惡也　緌一　一
所苦者身不得安逸口不得厚味形不得美
服目不得好色耳不得音聲若不得者則大
憂以懼其為形也亦愚哉夫富者苦身疾作
多積財而不得盡用其為形也亦外矣夫貴○
○者夜以繼日思慮善否其此形也亦疏矣人
之生也與憂俱生壽者惛惛久憂不死何之
苦也其為形也亦遠矣烈士為天下見善矣
未足以活身吾未知善之誠善邪誠不善邪
若以為善矣不足活身以為不善矣足以活
人故曰忠諫不聽蹲循勿爭故夫子胥爭
之以殘其形不爭名亦不成誠有善無有哉
今俗之所為與其所樂吾又未知樂之果樂
邪果不樂邪吾觀夫俗之所樂舉羣趣者誙
誙阬然如將不得已而皆曰樂者吾未之樂

也亦未之不樂也果有樂無有哉吾以無為誠樂矣又俗之所大苦也故曰至樂無樂至譽無譽天下是非果未可定也雖然無為可以定是非至樂活身唯無為幾存請嘗試言之天無為以之清地無為以之寧故兩無為相合萬物皆化芒乎芴乎而無從出乎芴乎芒乎而無有象乎萬物職職皆從無為殖故曰天地無為也而無不為也人也孰能得無為哉

○郭註忘歡而後樂足樂足而後身存將以為有樂邪而至樂無歡將以為無樂邪而身以存而無憂為據避處去就樂惡擇此八者莫足以活身唯無擇而任其所遇乃全耳凡服味色聲失之無傷於形而得之有損於性今反以不得為憂故愚也內其形

緩一　二

者知足而已親其形者自得於身中而已夫遺生然後能忘憂忘憂而後生可樂生可樂而後形是我有當是我物貴是我榮也烈士見善矣未足以活身善則過當故不周濟蹲循勿爭唯中庸之德為然有善無善當緣督以為經也舉羣誣誣趣其所樂乃不避死也吾未之樂亦未之不樂者無懷而恣物耳夫無為之樂無憂而已俗以鏗鎗為樂美善為譽天下是非果未定也我無為而任天下之是非是非者各自任則定矣至樂活身惟無為幾存者百姓足則吾身近乎存也天地皆自清寧耳非為之所得不為而自合故物皆化若有意乎為之則有時而滯也無從出者皆自出耳未有為而出之也無有象者無有為史象也無為殖者皆自殖耳人得無為則無樂而樂至矣

○莊子妻死惠子弔之莊子則方箕踞鼓盆而歌惠子曰與人居長子老身死不哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎莊子曰不然是其始

緩一　三

死也我獨何能無槩然察其始而本無生非徒無生也而本無形非徒無形也而本無氣雜乎芒芴之間變而有氣氣變而有形形變而有生今又變而之死是相與為春秋冬夏四時行也人且偃然寢於巨室而我嗷嗷叫然隨而哭之自以為不通乎命故止也

郭註未明而槩既達而止斯所以誨有情者將令推至理以遣累也

支離叔與滑骨介叔觀於冥伯之丘崐崘之虛黃帝之所休俄而柳生其左肘其意蹶蹶然惡之支離叔曰子惡之乎滑介叔曰亡予何惡生者假借也假之而生生者塵垢也死生為晝夜且吾與子觀化而化及我我又何惡焉

○郭註斯皆先示有情然後尋至理以遣之若云我本無情故能無憂則夫有情者遂自絕於遠曠之域而迷困於憂樂之境矣

○莊子之楚見空髑獨髏樓髐呼然有形撽苦弔反以馬捶因而問之曰夫子貪生失理而為此乎將子有亡國之事斧鉞之誅而為此乎將子有不善之行愧遺父母妻子之醜而為此乎將子有凍餒之患而為此乎將子之春秋故及此乎於是語卒援髑髏枕而臥夜半髑髏見夢曰子之談者似辯士諸子所言皆生人之累也死則無此矣子欲聞死之說乎

莊子曰然髑髏曰死無君於上無臣於下亦無四時之事從縱然以天地為春秋雖南面王樂不能過也莊子不信曰吾使司命復生子形為子骨肉肌膚反子父母妻子閭里知識子欲之乎髑髏深矉蹙頞曰吾安能棄南面王樂而復為人間之勞乎

郭註舊說云莊子樂死惡生斯說謬矣若然何謂齊乎所謂齊者生時安生死時安死生死之情既齊則無為當生而憂死耳此莊子之旨也

顏淵東之齊孔子有憂色子貢下席而問曰小子敢問回東之齊夫子有憂色何邪孔子曰善哉女問昔者管子有言丘甚善之曰褚小者不可以懷大綆短之者不可以汲深夫若是者以為命有所成而形有所適也夫不可損益吾恐回與齊侯言堯舜黃帝之道而重以燧人神農之言彼將內求於己而不得不得則惑人惑則死且女獨不聞耶昔者海鳥止於魯郊魯侯御而觴之於廟奏九韶以為樂具太牢以為膳鳥乃眩視憂悲不敢食一臠盧轉反不敢飲一盃三日而死此以己養養鳥也非以鳥養養鳥也夫以鳥養養鳥者宜栖之深林遊之壇陸浮之江湖食之鰌秋鮍由隨行列而止委蛇而處彼唯人言之惡聞奚以夫譊譊為乎咸池九韶之樂張之洞庭之野鳥聞之而飛獸聞之而走魚聞之而下入人卒猝聞之相與還而觀之魚處水而生人處水而死彼必相與異其好惡故異也故先聖不一其能不同其事名止於實義設於適是之謂條達而福持

郭註不可損益故當任之而已內求不得將求於外舍內求外非惑如何不一其能不同其事者言各隨其情也實而適故條達性常得故福持

列子行食於道從見百歲髑髏攓蓬而指之曰唯予與女知而未嘗死未嘗生也若果養乎子果歡乎種有幾得水則為㡭繼得水土之際則為鼃蛙蠙之衣生於陵屯則為陵舃昔陵舃得鬱棲則為烏足烏足之根為蠐螬其葉為胡蝶胡蝶胥也化而為蟲生於竈下其狀若脫其名為鴝掇都括反鴝掇千日為鳥其名為乾于餘骨乾餘骨之沫為斯彌斯彌為食醯頤輅生乎食醯黃軦生乎九猷瞀茂芮汭生乎腐蠸歡羊奚比乎不箰笋久竹生青寧青寧生程程生馬馬生人人又反入於機萬物皆出於機

郭註未嘗死未嘗生也各以所遇為樂果養乎果歡乎歡養之實未有定在也種有幾言變化種數不可勝計自得水則為㡭至皆入於機言一氣而萬形有變化而無死生也

達生第十九

達生之情者不務生之所無以為達命之情者不務知之所無奈何養形必先之物物有餘而形不養者有之矣有生必先無離形形不離而生亡者有之矣生之來不能卻其去不能止悲夫世之人以為養形足以存生而養形果不足以存生則世奚足為哉雖不足為而不可不為者其為不免矣夫欲免為形者莫如棄世棄世則無累無累則正平正平

則與彼更生更生則幾矣事奚足棄而生奚足遺棄事則形不勞遺生則精不虧夫形全精復與天為一天地者萬物之父母也合則成體散則成始形精不虧是謂能移精而又精反以相天

郭註生之所無以為者分外物也知之所無奈何者命表事也知止其分物稱其生生斯足矣有餘則傷也守形太甚故生亡知非我所制則無為有懷於其間故彌養之而彌失之養之彌厚死地彌至莫若放而任之性分各自為者皆在至理中來故不可免也是以善養生者從而任之更生者日新之謂也付之日新則性命盡矣棄事則形不勞遺生則精不虧所以遺棄之形全精復與天為一俱不為也天地萬物之父母以其所無偏為故能子萬物也合成體教成始所在皆成無常處也能移者與化俱也反以相天者還輔其自然也

子列子問關尹曰至人潛行不窒蹈火不熱行乎萬物之上而不慄請問何以至於此關尹曰是純氣之守也非知巧果敢之列居予語女凡有貌象聲色者皆物也物與物何以相遠夫奚足以至乎先是色而已則物之造乎不形而止乎無所化夫得是而窮之者物焉得而止焉彼將處乎不淫之度而藏乎無端之紀遊乎萬物之所終始壹其性養其氣合其德以通乎物之所造夫若是者其天守全其神無郤(隙)物奚自入焉夫醉者之墜車雖疾不死骨節與人同而犯害與人異其神全也乘亦不知也墜亦不知也死生驚懼不入乎其胸中是故遻(悟)物而不慴(折)彼得全於酒而猶若是而況得全於天乎聖人藏於天故莫之能傷也復讐者不折鏌干雖有忮心者不怨飄瓦是以天下平均故無攻戰之亂無殺戮之刑者由此道也不開人之天而開天之天開天者德生開人者賊生不厭其天不忽於人民幾乎以其真

郭註其心虛故能御群實至適故無不可耳非物往可之物與物何以相遠唯無心者獨遠耳同是形色之物未足以相先常遊於極非物所制也處乎不淫之度止於所受之分也藏乎無端之紀冥然與變化日新也遊乎萬物之所終始者物之極也一其性飾則二矣養其氣不以心使之合其德不以物離之萬物皆造於自爾若醉者之墜車失其所知非自然無心也聖人藏於天則不闚性分之外故曰藏于將鏌鋣與讐為用然報讐者不事折之以其無心也飄落之瓦雖復中人人莫之怨者由其無情也是以天下平均凡不平者由有情也無情之道大矣不慮而知開天也知而後感開人也然則開天者性之動也開人者知之用也性動者遇物而當足則忘餘斯德生也知用者從感而求勸而不已斯賊生也任天性而動則人理自全民之所患偽之所生常在於知用不在於性動也

仲尼適楚出於林中見痀(居)僂(屢)者承蜩猶掇之也仲尼曰子巧乎有道邪曰我有道也五六月累垸(丸)二而不墜則失者錙銖累三而不墜則失者十一累五而不墜猶掇之也

吾處身也若厥（厥一作）株拘（渠）吾執臂也若槁木之枝雖天地之大萬物之多而唯蜩翼之知吾不反不側不以萬物易蜩之翼何為而不得孔子顧謂弟子曰用志不分乃疑於神其痀僂丈人之謂乎

郭註累二丸而不墜是用手之停審也故承蜩所失者不過錙銖之間耳累三而不墜所失愈少累五而不墜停審之至乃無所復失處身若橛株拘執臂若槁木之枝不動之至也何為而不得者言遺彼故得此也

○顏淵問仲尼曰吾嘗濟乎觴深之淵津人操舟若神吾問焉曰操舟可學邪曰可善遊者數（朔）能若乃夫沒人則未嘗見舟而便操之也吾問焉而不吾告敢問何謂也仲尼曰善遊者數能忘水也若乃夫沒人之未嘗見舟而便操之也彼視淵若陵視舟之覆猶其車却也覆却萬方陳乎前而不得入其舍惡往而不暇以瓦注者巧以鉤注者憚以黃金注者殙其巧一也而有所矜則重外也凡外重者內拙

郭註物雖有性亦須教習而後能習以成性遂若自然耳視淵若陵故視舟之覆於淵猶車之却退於坂覆却雖多而不以經懷以其性便故所遇皆閑暇也以注觀之所要愈重則其心愈矜夫欲養生全內者其唯無所矜重乎

○田開之見周威公威公曰吾聞祝腎學生吾子與祝腎遊亦何聞焉田開之曰開之操拔篲以侍門庭亦何聞於夫子威公曰田子無讓寡人願聞之開之曰聞之夫子曰善養生者若牧羊然視其後者而鞭之威公曰何謂也田開之曰魯有單（善）豹者巖居而水飲不與民共利行年七十而猶有嬰兒之色不幸遇餓虎餓虎殺而食之有張毅者高門縣薄無不走也行年四十而有內熱之病以死豹養其內而虎食其外毅養其外而病攻其內此二子者皆不鞭其後者也仲尼曰無入而藏無出而陽柴立其中央三者若得其名必極夫畏塗者十殺一人則父子兄弟相戒也必盛卒徒而後敢出焉不亦知乎人之所取畏者袵席之上飲食之間而不知為之戒者過也

郭註學生者務中適守一方之事至於過理者皆不及於會通之適也鞭後者去其不及也藏既內矣而又入之過於入也陽既外矣而又出之過於出也若槁木之無心而中適是立也三者若得其名必極名極而實當者也夫塗中十殺一人便大畏之至於色欲之害動之死地而莫不冒之斯過之甚也

○祝宗人玄端以臨牢筴說（稅）彘曰汝奚惡死吾將三月豢汝十日戒三日齋藉白茅加汝肩尻乎彫俎之上則汝為之乎為彘謀曰不如食以糠糟而錯之牢筴之中自為謀則苟生有軒冕之尊死得於腞（直轉反）楯之上聚僂之中則為之為彘謀則去之自為謀則取之所異彘者何也

郭註欲賭則身亡理當俱耳不閒人獸也

桓公田於澤管仲御見鬼焉公撫管仲之手

曰仲父何見對曰臣無所見公反誒(熙)詒(怡)為病數日不出齊士有皇子告敖者曰公則自傷鬼惡能傷公夫忿滀(畜)之氣散而不反則為不足上而不下則使人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則為病桓公曰然則有鬼乎曰有沈有履竈有髻(詰)戶內之煩壤雷霆處之東北方之下者倍(裴)阿鮭(蛙)蠪(龍)躍之西北方之下者則泆(逸)陽處之水有罔象丘有峷山有夔野有方皇(彷徨)澤有委蛇公曰請問委蛇之狀何如皇子曰委蛇其大如轂其長如轅紫衣而朱冠其為物也惡聞雷車之聲則捧其首而立見之者殆乎霸桓公辴(丑忍反)然而笑曰此寡人之所見者也於是正衣冠與之坐不終日而不知病之去也

郭註此章言憂來而累生者不明也患去而性得者達理也

紀渻(省)子為王養鬬雞十日而問雞已乎曰未也方虛憍而恃氣十日又問曰未也猶應嚮景十日又問曰未也猶疾視而盛氣十日又問曰幾矣雞雖有鳴者已無變矣望之似木雞矣其德全矣異雞無敢應者反走矣

郭註此章言養之以至於全者猶無敵於外況自全乎

孔子觀於呂梁縣水三十仞流沫四十里黿鼉魚鱉之所不能遊也見一丈夫遊之以為有苦而欲死也使弟子並流而拯之數百步而出被髮行歌而遊於塘下孔子從而問焉曰吾以子為鬼察子則人也請問蹈水有道乎曰亡吾無道吾始乎故長乎性成乎命與齊(臍)俱入與汩(骨)偕出從水之道而不為私焉此吾所以蹈之也孔子曰何謂始乎故長乎性成乎命曰吾生於陵而安於陵故也長於水而安於水性也不知所以然而然命也

郭註磨翁而旋入者齊也回伏而涌出者汩也從水之道而不為私焉任水而不任己也此章言人有偏能得其所能而任之則天下無難矣用夫無難以涉乎生生之道何往而不通哉

梓慶削木為鐻(據)鐻成見者驚猶鬼神魯侯見而問焉曰子何術以為焉對曰臣工人何術之有雖然有一焉臣將為鐻未嘗敢以耗氣也必齊(齋)以靜心齊三日而不敢懷慶賞爵祿齊五日不敢懷非譽巧拙齊七日輙然忘吾有四肢形體也當是時也無公朝其巧專而外滑(骨)消然後入山林觀天性形軀至矣然後成見鐻然後加手焉不然則已則以天合天器之所以疑神者其是歟

郭註視公朝若無則跂慕之心絕矣巧專而外滑消性外之事去也必取材中者然後加手焉以天合天不離其自然也此則盡因物之妙故疑是鬼神所作耳

東野稷以御見莊公進退中繩左右旋中規莊公以為文弗過也使之鉤百而反顏闔遇之入見曰稷之馬將敗公密而不應少焉果敗而反公曰子何以知之曰其馬力竭矣而猶求焉故曰敗

郭註馬力竭而猶求焉故敗明至當之不可過也

工倕旋而蓋規矩指與物化而不以心稽故

其靈臺一而不桎

郭註雖工倕之巧猶任規矩此言因物之易也

忘足屨之適也忘要帶之適也知忘是非心之適也不內變不外從事會之適也始乎適而未嘗不適者忘適之適也

郭註百體皆適則都忘其身也是非生於不適耳所遇而安故無所變從是知識適者猶未適也

有孫休者踵門而詫子扁慶子曰休居鄉不見謂不脩臨難不見謂不勇然而田原不遇歲事君不遇世賓擯於鄉里逐於州部則胡罪乎天哉休惡遇此命也扁子曰子獨不聞夫至人之自行邪忘其肝膽遺其耳目芒然彷徨乎塵垢之外逍遥乎無事之業是謂為而不恃長而不宰今汝飾知以驚愚脩身以明汙昭昭乎若揭日月而行也汝得全而形軀具而九竅無中道夭於聾盲跛蹇而比於人數亦幸矣又何暇乎天之怨哉子往矣孫子出扁子入坐有間仰天而嘆弟子問曰先生何為嘆乎扁子曰向者休來吾告以至人之德吾恐其驚而遂至於惑也弟子曰不然孫子之所言是邪先生之所言非邪非固不能惑是孫子所言非邪先生所言是邪彼固惑而來矣又奚罪焉扁子曰不然昔者有鳥止於魯郊魯君說之為具太牢以饗之奏九韶以樂之鳥乃始憂悲眩視不敢飲食此之謂以己養養鳥也若夫以鳥養養鳥者宜棲之深林浮之江湖食之以委蛇則平陸而已矣今休款啓寡聞之民也吾告以至人之德譬之若載鼷以車馬樂鴳以鍾鼓也彼又惡能無驚乎哉

郭註忘肝膽遺耳目闇付自然也凡非真性皆塵垢也凡自為者皆無事之業也率性自為非恃而為之任其自長非宰而長之以鳥養鳥各有所便也此章言善養生者各任性分之適而至矣

山木第二十

莊子行於山中見大木枝葉盛茂伐木者止其旁而不取也問其故曰無所可用莊子曰此木以不材得終其天年夫子出於山舍於故人之家故人喜命豎子殺鴈而烹之豎子請曰其一能鳴其一不能鳴請奚殺主人曰殺不能鳴者明日弟子問於莊子曰昨日山中之木以不材得終其天年今主人之鴈以不材死先生將何處莊子笑曰周將處夫材與不材之間材與不材之間似之而非也故未免乎累若夫乘道德而浮遊則不然無譽無訾一龍一蛇與時俱化而無肯專為一上一下以和為量浮遊乎萬物之祖物物而不物於物則胡可得而累邪此神農黃帝之法則也若夫萬物之情人倫之傳則不然合則離成則毀廉則挫尊則議有為則虧賢則謀不肖則欺胡可得而必乎哉悲夫弟子志之其唯道德之鄉乎

郭註設將處此耳以未免乎累竟不處若夫乘道德而浮游者莊子亦處焉胡可得而必乎哉言不可必故待之不可以一方也唯與時俱化者能設變而常之耳

市南宜僚見魯侯魯侯有憂色市南子曰君

有憂色何也魯侯曰吾學先王之道脩先君之業吾敬鬼尊賢親而行之無須臾離居然不免於患吾是以憂市南子曰君之除患之術淺矣夫豐狐文豹棲於山林伏於巖穴靜也夜行晝居戒也雖飢渴隱約猶且胥疏於江河之上而求食焉定也然且不免於網羅機辟之患是何罪之有哉其皮為之災也今魯國獨非君之皮邪吾願君刳形去皮洒心去欲而遊於無人之野南越有邑焉名為建德之國其民愚而朴少私而寡欲知作而不知藏與而不求其報不知義之所適不知禮之所將猖狂妄行乃蹈乎大方其生可樂其死可葬吾願君去國捐俗與道相輔而行君曰彼其道遠而險又有江山我無舟車奈何市南子曰君無形倨無留居以為君車君曰彼其道幽遠而無人吾誰與為鄰吾無糧我無食安得而至焉市南子曰少君之費寡君之欲雖無糧而乃足君其涉於江而浮於海望之而不見其崖愈往而不知其所窮送君者皆自崖而反君自此遠矣故有人者累見有于人者憂為人役故堯非有人非見有于人也吾願去君之累除君之憂而獨與道遊于大莫之國道德之鄉方舟而濟于河有虛船來觸舟雖有惼心之人不怒有一人在其上則呼張歙之一呼而不聞再呼而不聞於是三呼邪則必以惡聲隨之向也不怒而今也怒向也虛而今也實人能虛己以遊世其孰能害之北宮奢為衛靈公賦歛以為鍾為壇乎郭門之外三月而成上下之縣王子慶忌見而問焉曰子何術之設設架縣鍾上下各六所謂編鍾也歛民鑄宜乎速成何必三月奢曰一之間無敢設也奢聞之既雕既琢復歸於朴侗乎其無識儻乎其怠疑萃乎芒乎其送往而迎來來者勿禁往者勿止從其彊梁隨其曲傳因其自窮故朝夕賦歛而毫毛不挫而況有大塗者乎孔子圍于陳蔡之間七日不火食太公任往弔之曰子幾死乎曰然子惡死乎曰然任曰予嘗言不死之道東海有鳥焉其名曰意怠其為鳥也翂翂翐翐而似無能引援而飛迫脅而棲逐隊傍人若不得已進不敢為前退不敢為後從容處食不敢先嘗必取其緒是故其行列不斥群于人而外人卒不得害是以免于患直木先伐甘井先竭子其意者飾知以驚愚修身以明汙昭昭乎如揭日月而行故不免也昔吾聞之大成之人曰自伐者無功功成者墮名成者虧孰能去功與名而還與衆人道流而不明居得行而不名不居者道也流布而不自明其所居顯行而不自明其所處處純純常常乃比于狂削迹捐勢不為功名

郭註論語曰伯夷叔齊餓於首陽之下不言其死也此云死者亦欲明其守餓以終未必餓死也

郭氏總註此篇大意以起高讓遠退之風故被其風者雖貪冒之人乘天衢入紫庭猶時慨然中路而嘆況其凡乎故夷許之徒足以當稷契對伊呂與夫居山谷而弘天下者雖不俱為聖佐不猶高於蒙埃塵者乎其事雖難為然其風少弊故可遺也曰夷許之弊安在曰許由之弊使人飾讓以

求進遂至乎之噲也伯夷之風使暴虐之
君得賜其毒而莫之敢亢也伊呂之弊使
天下貪冒之雄敢行簒逆唯聖人無迹故
無弊也大城數百里立數十萬戶之邑尊
隶乘若以伊呂為聖人之迹則伯夷叔齊亦
聖人之迹也若以伯夷叔齊非聖人之迹
耶則伊呂之事亦非聖矣夫聖人因物之
自行故無迹然則所謂聖者我本無迹故
物得其迹迹得而強名聖則聖者乃無迹
之名也
○是故無責於人人亦無責焉至人不聞子何
喜哉孔子曰善哉辭其交游去其弟子逃於
大澤衣裘褐食杼栗入獸不亂群入鳥不
亂行鳥獸不惡而况人乎
郭註聖人無好惡既弘大舒暢又心無常係
不敢為前為後者常從容處中也食必取
其緒期於隨物而已行列不斥與群俱也
患害生於役知以奔競木伐井竭才之害
也夫察焉小異則與衆為迕矣混然大同
則無獨異於世矣故夫昭昭乃冥冥之迹
也將寄言以遣迹故因陳蔡以托意恃功
名以為己成者未之嘗全功名衆成故還
之道昧然而自行彼皆居然自得此行耳
非由名而後處之純純常常乃比於狂無
心而動故也功自彼成故勢不在我而名
迹皆去恣情任彼故彼各自當其責也寂
泊無懷乃至人也故曰至人不聞辭交遊
去弟子取其弃人間之好也不亂群不亂
行若草木之無心故為鳥獸之不畏蓋寄
言以極推至誠之信任乎物而無受害之
○地也
○孔子問子桑雽曰吾再逐於魯伐樹於宋削
迹於衛窮於商周圍於陳蔡之間吾犯此數
患親交益疏徒友益散何與子桑雽曰子獨
不聞假人之亡與林回棄千金之璧負赤子
而趨或曰為其布與赤子之布寡矣為其累
與赤子之累多矣棄千金之璧負赤子而趨
何也林回曰彼以利合此以天屬也夫以利
合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍
患害相收也夫相收之與相棄亦遠矣且君
子之交淡若水小人之交甘若醴君子淡以
親小人甘以絕彼無故以合者則無故以離
孔子曰敬聞命矣徐行翔佯而歸絕學捐書
弟子無挹於前其愛益加進異日桑雽又曰
舜之將死真泠禹曰汝戒之哉形莫若緣情
莫若率緣則不離率則不勞不離不勞則不
求文以待形不求文以待形固不待物
郭註君子之交去利故淡道合故親小人之
交飾利故甘利不可常故有時而絕也無
故而自合者天屬也合不由故則故不足
○以離之有故而合必有故而離矣其愛益
加進者去飾任素故也因形率情故不矯
之以利形不假故常全情不矯故常逸不
求文以待形任朴而直前也固不待物朴
素而足也
○莊子衣大布而補之正緳係履而過魏王
魏王曰何先生之憊邪莊子曰貧也非憊也
士有道德不能行憊也衣弊履穿貧也非憊
也此所謂非遭時也王獨不見夫騰猿乎其
得柟梓豫章也攬蔓其枝而王長其間雖羿

逢蒙不能睥睨也及其得柘棘枳枸之間也
危行側視振動悼慄此筋骨非有加急而不
柔也處勢不便未足以逞其能也今處昏上
亂相之間而欲無憊奚可得也此比干之見
剖心徵也夫孔子窮于陳蔡之間七日不火
食左據槁木右擊槁枝而歌猋氏之風有其
具而無其數有其聲而無宮角木聲與人聲
犂然有當於人之心顏回端拱還目而窺之
仲尼恐其廣己而造大也愛己而造哀也曰
回無受天損易無受人益難無始而非卒也
人與天一也夫今之歌者其誰乎回曰敢問
無受天損易仲尼曰饑渴寒暑窮桎不行天
地之行也運物之泄也言與之偕逝之謂也
為人臣者不敢去之執臣之道猶若是而況
乎所以待天乎何謂無受人益難仲尼曰始
用四達爵祿並至而不窮物之所利乃非己
也吾命有在外者也君子不為盜賢人不為
竊吾若取之何哉故曰鳥莫知于鷾鴯目之
所不宜處不給視雖落其實棄之而走其畏
人也而襲命人間社稷存焉爾何謂無始而

非卒仲尼曰化其萬物而不知其禪之者焉
知其所終焉知其所始正而待之而已耳何
謂人與天一邪仲尼曰有人天也有天亦天
也天之所以為天又造化為之主宰人之不
能有天性也損益間者不透性分上關矣
聖人安然體逝而終矣莊周遊乎雕陵之樊
覩一異鵲自南方來者翼廣七尺目大運寸
感周之顙而集于栗林飛過其前莊周曰此
何鳥哉翼殷不逝大也目大不覩蹇裳躩步
執彈而留之覩一蟬方得美蔭而忘其身螳
蜋執翳而搏之見得而忘其形異鵲從而利
之見利而忘其真莊周怵然曰噫物固相累
二類相召也捐彈而反走虞人逐而誶之莊
周反人三月不庭庭平也藺且從而問之夫
子何為頃謂甚不庭乎莊周曰吾守形忘身
觀于濁水而迷于清淵且吾聞諸夫子曰入
其俗從其俗今吾遊于雕陵而忘吾身異鵲
感吾顙遊於栗林而忘真栗林虞人以吾為
戮吾所以不庭也
郭註行所為因而任之行言自為而天下化

化使物為之則不化矣四方之民莫不俱
至者言其指揮顧盼而民各至其性任其
自為故也
筆乘德人則無思無慮率自然耳無是非于
胸中而任之遊乎天下其利共給而無目
私之懷也德者神人之迹故曰容乘光者
乃無光故與形滅亡無我而任物虛空無
所懷者非闇塞也情盡命至天地樂矣事
不妨樂斯無事矣情復而混冥無迹也哉
耳
於物者物亦有欲之所謂物固相累二類
相名也誶問之也身在人間世有夷險若
推夷易之形於此世而不度此世之所宜
斯守形而忘身者也觀於濁水迷於清淵
者言見彼而不明即因彼以自見幾忘反
鑒之道也入俗從俗不違其禁令也以吾
為戮以見問為戮也夫莊子推乎於天下
故每寄言以出意乃毀仲尼賤老聃上掊
擊乎三皇下痛病其一身也
陽子之宋宿於逆旅逆旅人有妾二人其一

人美其一人惡惡者貴而美者賤陽子問其故逆旅小子對曰其美者自美吾不知其美也其惡者自惡吾不知其惡也陽子曰弟子記之行賢而去自賢之行安往而不愛哉

郭註言自賢之道無時而可也

田子方第二十一

田子方侍坐於魏文侯數朔稱谿工文侯曰谿工子之師邪子方曰非也無擇之里人也稱道數當故無擇稱之文侯曰然則子無師邪子方曰有曰子之師誰邪子方曰東郭順子文侯曰然則夫子何故未嘗稱之子方曰其為人也真人貌而天虛緣而葆真清而容物物無道正容以悟之使人之意也消無擇何足以稱之子方出文侯儻然終日不言召前立臣而語之曰遠矣全德之君子始吾以

如易自求口實之實社稷春秋祭社稷時也君子視無功之爵祿如盜竊然豈有心於取之而命之所制亦有不得自由者故曰非己也命有在外者也如燕於己之不宜處目不及視雖弃其口實亦所不顧其畏人甚矣氏不能不襲處於人間則以社稷之時有若或驅之而不得自主者耳燕以春社來秋社去故云然數語本非難解而舊註多謬聊為疏之

莊周遊乎雕陵之樊覩一異鵲自南方來者翼廣七尺目大運寸感周之顙而集於栗林莊周曰此何鳥哉翼殷不逝目大不覩蹇裳躩步執彈而留之覩一蟬方得美蔭而忘其身螳螂執翳而搏之見得而忘其形異鵲從而利之見利而忘其真莊周怵然曰噫物固相累二類相召也捐彈而反走虞人逐而誶之莊周反入三月不庭藺且從而問之夫子何為頃間甚不庭乎莊周曰吾守形而忘身觀於濁水而迷於清淵且吾聞諸夫子曰入其俗從其俗今吾遊於雕陵而忘吾身異鵲感吾顙遊於栗林而忘真栗林虞人以吾為戮吾所以不庭也

郭註執木葉以自翳於蟬而忘其形之見乎異鵲也目能覩翼能逝此鳥之真性也今見利故忘之夫相為利者恒相為累有欲

聖知之言仁義之行為至矣吾聞子方之師吾形解而不欲動口鉗而不欲言吾所學者真土梗耳夫魏真為我累耳

郭註言東郭順子貌與人同而獨任自然虛而順物故真不失夫清者患於大絜今清而容物則與天同也清虛正己而物邪自消形不欲動口不欲言者日覺其近也土梗者非真物也魏真為我累耳知至貴者以人爵為累也

溫伯雪子適齊舍於魯魯人有請見之者溫伯雪子曰不可吾聞中國之君子明乎禮義而陋於知人心吾不欲見也至於齊反舍於魯是人也又請見溫伯雪子往也蘄見我今也又蘄見我是必有以振我也出而見客入而歎明日見客又入而歎其僕曰每見之客也必入而歎何邪曰吾固告子矣中國之民明乎禮義而陋乎知人心昔之見我者進退一成規一成矩從容一若龍一若虎其諫我也似子其道我也似父是以歎也仲尼見之而不言子路曰吾子欲見溫伯雪子久矣

見之而不言何邪仲尼曰若夫人者目擊而道存矣亦不可以容聲矣

郭註進退成規矩從容若龍虎盤辟其步委蛇其迹也諫我似子道我似父禮義之弊有斯飾也見之而不言已知其心矣不可以容聲者且其往意已達無所容其德音也

顏淵問於仲尼曰夫子步亦步夫子趨亦趨夫子馳亦馳夫子奔逸絕塵而回瞠（撐）若乎後矣夫子曰回何謂邪曰夫子步亦步也夫○子言亦言也夫子趨亦趨也夫子辯亦辯也夫子馳亦馳也夫子言道回亦言道也及奔逸絕塵而回瞠若乎後者夫子不言而信不比而周無器而民蹈乎前而不知所以然而已矣仲尼曰惡可不察與夫哀莫大於心死而人死亦次之日出東方而入於西極萬物莫不比方有目有趾者待是而後成功是出則存是入則亡萬物亦然有待也而死有待也而生吾一受其成形而不化以待盡效物而動日夜無隙而不知其所終薰然其成形知命不能規乎其前丘以是日徂吾終身與女交一臂而失之可不哀與女殆著乎吾所以著也彼已盡矣而女求之以為有是求馬於唐肆也吾服女也甚忘女服吾也亦甚忘雖然女奚患焉雖忘乎故吾吾有不忘者存

郭註心以死為死乃更速其死其死之速由哀以自喪也無哀則已有哀則心死者乃哀之大也萬物莫不比方皆可見也目成見功足成行功直以不見為亡耳竟不亡也待隱謂之死待顯謂之生竟無死生也○天有不得變而為無故一受成形則化盡無期也效物而動日夜無隙化恒新也不知其所終不以死為死也薰然其成形謂薰然自成又奚為執知命不係於前而與變俱往故曰徂夫變化不可執而留也雖執臂相守而不能令停若哀死者則此亦可哀也今人未嘗以此為哀奚獨哀死邪唐肆非停馬處言求向者之有不可復得也人之生若馬之過肆耳恒無駐須臾新故之相續不舍晝夜也著見也言文殆見吾所以見者耳吾所以見者日新也故已盡矣汝安得有之服者思存之謂甚忘謂過去之速也言汝去忽然思之恒欲不及女服吾也亦甚忘俱爾耳不問賢之與聖未有得停者不忘者存謂繼之以日新也雖忘故吾而新吾已至未始非吾吾何患焉故能離俗絕塵而與物無不冥也

○孔子見老聃老聃新沐方將被髮而乾（干）慹（蟄）然似非人孔子便而待之少焉見曰丘也○眩與其信然與向者先生形體掘若槁木似遺物離人而立於獨也老聃曰吾遊心於物之初孔子曰何謂邪曰心困焉而不能知口辟焉而不能言嘗為女議乎其將至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉或為之紀而莫見其形消息滿虛一晦一明日改月化日有所為而莫見其功生有所乎萌死有所乎歸始終相反乎無端而莫知其所窮非是也且孰為之宗孔子曰請問遊是老聃曰夫得是至美至

樂也得至美而遊乎至樂謂之至人孔子曰願聞其方曰草食之獸不疾易藪水生之蟲不疾易水行小變而不失其大常也喜怒哀樂不入於胸次夫天下也者萬物之所一也得其所一而同焉則四支百體將為塵垢而死生終始將為晝夜而莫之能滑而况得喪禍福之所介乎棄隸者若棄泥塗知身貴於隸也貴在於我而不失其變且萬化而未始有極也夫孰足以患心已為道者解乎此孔子曰夫子德配天地而猶假(一作偭)至言以脩心古之君子孰能說(脫)焉老聃曰不然夫水之於汋也無為而才自然矣至人之於德也不脩而物不能離焉若天之自高地之自厚日月之自明夫何脩焉孔子出以告顏回曰丘之於道也其猶醯雞與微夫子之發吾覆也吾不知天地之大全也　初

郭註慹然似非人寂泊之至也遺物離人而立於獨無其心身而後外物去也初者未有而欻有遊於物初然後明有物之不為而自有也心困口辟欲令仲尼求之於言意之表也議乎其將者試議陰陽以擬向之無形耳未之敢必也出天發地言其交也莫見為紀之形明其自爾也日改月化者未嘗守故也莫見其功者自爾故無功也生萌於未聚死歸於散所謂迎之不見其首隨之不見其後也得至美而遊至樂無美樂也死生亦小變耳知其小變而不失其大常故喜怒哀樂不入於胸次知身貴於隸故棄之若遺土耳苟知死生之變所在皆我則所貴者我而我與變俱故無失也已為道者解乎此所謂懸解也老聃謂天地日月皆不脩不為而自得也醯雞者甕中之蠛蠓孔子謂比吾全於老聃猶甕中之與天地矣

莊子見魯哀公哀公曰魯多儒士少為先生方者莊子曰魯少儒哀公曰舉魯國而儒服何謂少乎莊子曰周聞之儒者冠圜冠者知天時履句屨者知地形緩佩玦者事至而斷君子有其道者未必為其服也為其服者未必知其道也公固以為不然何不號於國中曰無此道而為此服者其罪死於是哀公號之五日而魯國無敢儒服者獨有一丈夫儒服而立乎公門公即召而問以國事千轉萬變而不窮莊子曰以魯國而儒者一人耳可謂多乎

郭註德充於內者不脩飾於外

百里奚爵祿不入於心故飯牛而牛肥使秦穆公忘其賤與之政也有虞氏死生不入於心故足以動人

郭註內自得者外事全也

宋元君將畫圖衆史皆至受揖而立舐筆和墨在外者半有一史後至者儃但儃然不趨受揖不立因之舍公使人視之則解衣般礴羸君曰可矣是真畫者也

郭註內足者神閒而意定

文王觀於臧見一丈人釣而其釣莫釣非持其釣有釣者也常釣也文王欲舉而授之政而恐大臣父兄之弗安也欲終而釋之而不忍百姓之無天也於是旦而屬之夫夫曰昔者寡人夢見良人黑色而頾(髯)乘駁馬而偏

朱蹄䖍曰寓而政於臧丈人庶幾乎民有瘳乎諸大夫蹵然曰先君王也文王曰然則卜之諸大夫曰先君之命王其無他又何卜焉遂迎臧丈人而授之政典法無更偏令無出三年文王觀於國則列士壞植散羣長官者不成德斔庾斛不敢入於四竟列士壞植散羣則尚同也長官者不成德則同務也斔斛不敢入於四竟則諸侯無二心也文王於是焉以為太師北面而問曰政可以及天下乎臧丈人昧然而不應泛然而辭朝令而夜遁終身無聞顔淵問於仲尼曰文王其猶未邪又何以夢為乎仲尼曰默女無言夫文王盡之也而又何論剌焉彼直以循斯須也

郭註非持其釣有釣者竟無所求也不以得失經意其於假釣而已尚同者所謂和其光同其塵也不成德則同務者言潔然自成則與衆務異也斔斛不入者言天下相信故能同律度權衡也為功者非已故功成而身不得不退事遂而名不得不去名去身退乃可以及天下矣文王盡之言任諸大夫而不自任斯盡之也斯須者百姓之情當悟未悟之頃故文王循而發之以合其大情也

纓一　三十二

列御寇為伯昏無人射引之盈貫措杯水其肘上發之適的矢復遝沓方矢復寓當是時猶象人也伯昏無人曰是射之射非不射之射也嘗與女登高山履危石臨百仞之淵若能射乎於是無人遂登高山履危石臨百仞之淵背逡巡足二分垂在外揖御寇而進之御寇伏地汗流至踵伯昏無人曰夫至人者上闚青天下潛黃泉揮斥八極神氣不變今女怵然有恂目之志爾於中也殆矣夫

郭註盈貫謂溢鏑也左手如拒右手如附枝右手放發而左手不知故可措之杯水也適矢復沓者矢適去復歃沓也方矢復寓者言前矢去未至的已復寄杯水於肘上言其敏捷之妙也象人謂不動之至揮斥猶縱放也夫德充於內則神滿於外無遠近幽深所在皆明故審安危之機而泊然自得也不能明至分故有懼有懼而所喪多矣豈惟射乎

筆乘羅勉道云適矢復沓者矢去而復沓前矢也方矢復寓者矢方發而後矢復寓於弦上也范無隱則謂方矢猶方舟之方並也言並執之矢已寓於弦非寓杯水於肘上也郭論為非

纓一　三十二

肩吾問於孫叔敖曰子三為令尹而不榮華三去之而無憂色吾始也疑子今視子之鼻間栩栩然子之用心獨奈何孫叔敖曰吾何以過人哉吾以其來不可却也其去不可止也吾以為得失之非我也而無憂色而已矣我何以過人哉且不知其在彼乎其在我乎其在彼邪亡乎我在我邪亡乎彼方將躊躇方將四顧何暇至乎人貴人賤哉仲尼聞之曰古之真人知者不得說美人不得濫盜人不得刼伏戲黃帝不得友死生亦大矣而無變乎已況爵祿乎若然者其神經乎大山而無介入乎淵泉而不濡處卑細而不憊充滿天地既以與人已愈有

郭註曠然無係玄同彼我則在彼非獨在

我非獨存也躊躇四故謂無可無不可佚
戲黄帝者功號耳非所以功者也故兇功
號於所以功相去遠矣故其名不足以友
於人也夫割肌膚以為天下者彼我俱失
也使人人自得而已使人人自得者與人
而不損於已也其神明充滿天地故所在
皆可所在皆可故不損已為物而放於自
得之地也

楚王與凡君坐少焉楚王左右曰凡亡者三
凡君曰凡之亡也不足以喪吾存夫凡之亡
不足以喪吾存則楚之存不足以存存由是
觀之則凡未始亡而楚未始存也
郭註言凡有三亡徵也不足以喪吾存遺凡
故也遺之者不以亡為亡則存亦不足以
為存矣曠然無矜乃常存也夫存亡更在
於心之所措耳天下竟無存亡

知北遊第二十二

知北遊於玄水之上登隱弅墳之丘而適遭
無為謂焉知謂無為謂曰予欲有問乎若何
思何慮則知道何處何服則安道何從何道
則得道三問而無為謂不答也非不答不知
答也知不得問反於白水之南登狐闋之上
而睹狂屈焉知以之言也問乎狂屈狂屈曰
唉予知之將語若中欲言而忘其所欲言知
不得問反於帝宮見黄帝而問焉黄帝曰無
思無慮始知道無處無服始安道無從無道
始得道知問黄帝曰我與若知之彼與彼不
知也其孰是邪黄帝曰彼無為謂真是也狂
屈似之我與女終不近也夫知者不言言者
不知故聖人行不言之教道不可致德不可
至仁可為也義可虧也禮相偽也故曰失道
而後德失德而後仁失仁而後義失義而後
禮禮者道之華而亂之首也故曰為道者日
損損之又損之以至於無為無為而無不為
也今已為物也欲復歸根不亦難乎其易也
其唯大人乎生也死之徒死也生之始孰知
其紀人之生氣之聚也聚則為生散則為死
若死生為徒吾又何患故萬物一也是其所
美者為神奇其所惡者為臭腐臭腐復化為
神奇神奇復化為臭腐故曰通天下一氣耳
聖人故貴一知謂黄帝曰吾問無為謂無為
謂不應我非不我應不知應我也吾問狂屈
狂屈中欲告我而不我告非不我告中欲告
而忘之也今予問乎若若知之奚故不近黄
帝曰彼其真是也以其不知也此其似之也
以其忘之也予與若終不近也以其知之也
狂屈聞之以黄帝為知言
郭註任其自行斯不言之教也道在自然非
可言致不失德故稱德稱德而不至矣禮
有常則矯效之所由生日損損華偽也華
去而朴全則雖為而非為以物失其所故
有為物歸根之易惟大人耳大人體合變
化故化物無難也之變化之道者不以生
死為異更相為始則未知孰死孰生俱是
聚也俱是散也吾何患焉患生於異也各
以所美為神奇所惡為臭腐耳然彼之所
美我之所惡也我之所美彼或惡之故通
共神奇通共臭腐耳死生彼我豈殊哉以
不知為真是知之為不近明夫自然者非
言知之所得故當昧乎無言之地先舉不

言之標而後寄明於黄帝則夫自然之冥物槩乎可得而見也筆來無為謂之真是也以其不言也黄帝之不近也以其言之也此特相與激揚此一大事耳黄帝之於道實非減於無為謂也净名經諸菩薩共論不二法門净名獨默然無言意以無心言為至矣乃舍利弗默然天女不之許也曰解脫者不内不外不在兩間言語文字亦不内不外不在兩間是故無離言語文字說解脫相也知此則言默一如知不知一體有思有慮亦可以知道有處有服亦可以安道有從有道亦可以得道何以故思慮盡空處服無所從亦無從道實非道故耳

天地有大美而不言四時有明法而不議萬物有成理而不說聖人者原天地之美而達萬物之理是故至人無為大聖不作觀於天地之謂也今彼神明至精與彼百化物已死生方圓莫知其根也扁然而萬物自古以固存六合為巨未離其内秋毫為小待之成體天下莫不沈浮終身不故陰陽四時運行各得其序惛然若亡而存油然不形而神萬物畜而不知此之謂本根可以觀於天矣

郭註無為者任其自為不作者唯因任也觀於天地者觀其形容象其物宜與天地不異也與彼百化者百化自化而神明不奪也死者已自死生者已自生圓者已自圓方者已自方未有為其根者故莫知也自古以固存言不待為之而後存也六合未離其内者計六合在無極之中則陋矣秋毫待之成體者秋毫雖小非無亦無以容其質也不故日新也運行各得其序不待為之也昭然若存則亡矣故惛然潔然有形則不神矣故油然畜之而不得其本性之根故不知其所以畜也可以觀於天者與天同觀也

齧缺問道乎被衣被衣曰若正汝形一汝視天和將至攝汝知一汝度神將來舍德將為汝美道將為汝居汝瞳焉如新生之犢而無求其故言未卒齧缺睡寐被衣大說行歌而去之曰形若槁骸心若死灰真其實知不以故自持媒媒晦晦無心而不可與謀彼何人哉舜問乎丞曰道可得而有乎曰汝身非汝有也汝何得有夫道舜曰吾身非吾有也孰有之哉曰是天地之委形也生非汝有是天地之委和也性命非汝有是天地之委順也孫子非汝有是天地之委蛻也故行不知所往處不知所持食不知所味天地之彊陽氣也又胡可得而有邪孔子問于老聃曰今日晏閒敢問至道老聃曰汝齋戒疏瀹而心澡雪而精神掊擊而知夫道窅然難言哉將為汝言其崖略夫昭昭生於冥冥有倫生於無形精神生于道形本生于精而萬物以形相生故九竅者胎生八竅者卵生其來無迹其往無崖無門無房四達之皇皇也邀於此者四枝彊思慮恂達耳目聰明其用心不勞其應物無方天不得不高地不得不廣日月不得不行萬物不得不昌此其道與且夫博之不必知辯之不必慧聖人以斷之矣若夫益之而不加益損之而不加損者聖人之所保

也淵淵乎其若海魏魏乎其終則復始也運量萬物而不匱則君子之道彼其外與萬物皆往資焉而不匱此其道與中國有人焉非陰非陽處于天地之間直且爲人將反于宗自本觀之生者喑醷物也雖有壽夭相去幾何須臾之說也奚足以爲堯桀之是非果蓏有理人倫雖難所以相齒聖人遭之而不違過之而不守調而應之德也偶而應之道也帝之所興王之所起也人生天地之間若白駒之過郤忽然而已注然勃然莫不出焉油然漻然莫不入焉已化而生又化而死生物哀之人類悲之解其天弢墮其天袠紛乎宛乎魂魄將往乃身從之乃大歸乎不形之形形之不形是人之所同知也非將至之所務也此衆人之所同論也彼至則不論論則不至明見無值辯不若默道不可聞聞不若塞此之謂大得

郭註夫利害相攻則天下皆羿也自不遺身忘知與物同波者皆遊于羿之彀中耳雖張毅之出單豹之處猶未免於中地則中與不中唯在命耳而區區者各有其所遇而不知命之自爾故免乎弓矢之害者自以爲巧欣然多己及至不免則自恨其智而志傷神辱斯未能達命之情也夫我之生也非我之所生也則一生之內百年之中其坐起行止動靜趣舍性情知能非所有者凡所無者凡所爲者凡所遇者皆非我也理自爾耳而横生休戚乎其中斯又逆自然而失者也人之生也非情之所生也生之所知豈情之所知哉

所資借形本生於精者由精以至粗也萬物雖以形相生亦皆自然耳故胎卵不能易種而生明神氣之不可爲也夫率自然之性遊無跡之塗者故形骸於天地之間寄精神於八方之表是以無門無房四達皇皇逍遥六合與化偕行也人生而遇此道則天性全而精神定天地萬物皆不得不然而自然耳非道能使然也是以聖人斷棄知慧付之自然使各保正分而已無用知慧爲也若海者容恣無量也終則復始者與化俱也用物而不役己故不匱此明道之贍物在於不贍不贍而物自得故曰此其道與言至道之無功無功乃足稱道也非陰非陽無所偏名直且爲人者敖然自放所遇而安了無功名也反於宗者不逐末也喑醷物者直聚氣也死生猶未足殊况壽夭之間哉果蓏有理言物無不理但當順之人倫有知慧之變故難也然其知慧自相齒耳但當從而任之遭而不違順所遇也過而不守宜過而過也調偶和合之謂也帝王之所興起如斯而已隙駒忽然乃不足惜出入者變化之謂耳言天下未有不變也已化而生又化而死俱是化也生物哀之死物不哀矣人類悲之死類不悲矣解弢墮袠言獨脱也紛宛者變化絪緼也大歸者無爲用心於其間也不形形乃成若形之則敗其形矣務則不至倪然不覺乃至也明見無值聞至乃值默而塞之則無所奔逐故大得也

東郭子問於莊子曰所謂道惡乎在莊子曰

無所不在東郭子曰期而後可莊子曰在螻蟻曰何其下邪曰在稊稗曰何其愈下邪曰在瓦甓曰何其愈甚邪曰在屎溺奴弔東郭子不應莊子曰夫子之問也固不及質正獲之問於監平聲市履豨也每下愈况汝唯莫必無乎逃物至道若是大言亦然周徧咸三者異名同實其指一也嘗相與遊乎無何有之宮同合而論無所終窮乎嘗相與無為乎澹而靜乎漠而清乎調而閒閑乎寥已吾志無往焉而不知其所至去而來不知其所止吾○已往來焉而不知其所終彷徨乎馮頻閎大知入焉而不知其所窮物物者與物無際而物有際者所謂物際者也不際之際際之不際者也謂盈虛衰殺晒彼為盈虛非盈虛彼為衰殺非衰殺彼為本末非本末彼為積散非積散也

郭註期而後可欲令指名所在也質標質也言無所不在而方奇怪此斯不及質也豨大豕也夫監市之履豕以知其肥瘦者愈履其難肥之處愈知豕肥之要今問道之所在而每況之於下賤則明道之不逃於物也必矣若必謂無之逃物則道不周矣道而不周則未足以為道大言亦然明道不逃物也若遊乎有則不能周徧咸也故同合而論之然後知道之無不在知道之無不在斯能曠然無懷而遊彼無窮也澹靜漠清調閒此皆無為故也寥已吾志謂寥然空虛志苟寥然則無所往矣無往焉故往而不知其所至有往焉則理未動而志已驚矣去來不知所止斯順之也往來○不知所終言但往來不由於知耳不為不往來也往來者自然之常理也其有終乎馮閎者虛廓之謂也大知遊乎寥廓恣變化之所知故不知也物物者無物而物自物耳物自物耳故冥也物有際故每相與不能冥然真所謂際者也不際者雖有物物之名直明物之自物耳物物者竟無物也物其安在乎既明物物者無物又明物之不明自物則為之者誰乎扎皆忽然而自尔也

妸阿荷甘與神農同學於老龍吉神農隱几闔戶晝瞑妸荷甘日中奓戶而入曰老龍死矣神農隱几擁杖而起嚗剝然放杖而笑曰天知予僻陋慢訑移故棄予而死已矣夫子無所發予之狂言而死矣夫弇網弔聞之曰夫體道者天下之君子所繫焉今於道秋毫之端萬分未得處一焉而猶知藏其狂言而死又况夫體道者乎視之無形聽之無聲於人之論者謂之冥冥所以論道而非道也於是泰清問乎無窮曰子知道乎無窮曰吾不○知又問乎無為無為曰吾知道曰子之知道亦有數乎曰有曰其數若何無為曰吾知道之可以貴可以賤可以約可以散此吾所以知道之數也泰清以之言也問乎無始曰若是則無窮之弗知與無為之知孰是而孰非乎無始曰不知深矣知之淺矣弗知內矣知之外矣於是泰清中而歎曰弗知乃知乎知乃不知乎孰知不知之知無始曰道不可聞聞而非也道不可見見而非也道不可言言而非也知形形之不形乎道不當名無始曰

有問道而應之者不知道也雖問道者亦未聞道道無問問無應無問問之是問窮也無應應之是無内也以無問待問窮若是者外不觀乎宇宙内不知丁大初是以不過乎崑崙不遊乎太虛

郭註起而悟夫死之不足驚故還放杖而笑也自肩吾以下皆以至言為狂而不信也故非老龍連叔之徒莫足與言矣君子所繫言體道者人之宗主也秋毫之端細矣又未得其萬分之一藏其狂言以死明夫○

○至道非言之所得也唯在乎自得耳冥冥而猶復非道明道之無名也凡得之不由於知乃冥故默成乎不見不聞之域而後至焉知形形之不形言形自形耳形形者竟無物也有道名而竟無物故名之不能當也不知故問問之而應則非道也不應則非問者所得故雖問之亦終不聞也無問無應是絕學去教歸於自然之意問窮所謂責空也實無而假有以應者外矣若夫婪落天地遊虛涉遠以入乎冥冥者不應而已矣

光曜問乎無有曰夫子有乎其無有乎光曜不得問而孰視其狀貌窅然空然終日視之而不見聽之而不聞搏之而不得也光曜曰至矣其孰能至此乎予能有無矣而未能無無也及為無有矣何從至此哉

郭註此皆絕學之意也於道絕之則夫學者乃在根本中來矣故學之善者其惟不學乎

○大馬之捶鉤者年八十矣而不失毫芒大馬曰子巧與有道與曰臣有守也臣之年二十而好捶鉤於物無視也非鉤無察也是用之者假不用者也以長得其用而況乎無不用者乎物孰不資焉

郭註玷捶鉤之輕重而無毫芒之差也都無懷則物來皆應

冉求問於仲尼曰未有天地可知邪仲尼曰可古猶今也冉求失問而退明日復見曰昔者吾問未有天地可知乎夫子曰可古猶今也昔日吾昭然今日吾昧然敢問何謂也仲尼曰昔之昭然也神者先受之今之昧然也且又為不神者求邪無古無今無始無終未有子孫而有子孫可乎冉求未對仲尼曰已矣未應矣不以生生死不以死死生死生有待邪皆有所一體有先天地生者物邪物物者非物物出不得先物也猶其有物也猶其有物也無已聖人之愛人也終無已者亦乃取於是者也

郭註仲尼言天地常存乃無未有之時虛心以待命斯神受也思求則更致不了非惟○

○無不得化而為有也有亦不得化而為無矣是以有之為物雖於變萬化而不得一為無也故自古無未有之時而常有也子孫言世世無極也言其要有由不得無故而有傳世故有子孫不得無子而有孫也

如是天地不得先無而今有也夫死者獨化而死耳非生者生此死也生者亦獨化而生死生無待獨化而足各自成體誰得先物者乎哉吾以陰陽為先物而陰陽即所謂物耳誰又先陰陽者乎吾以自然為

先之而自然即物之自爾耳吾以至道為先之矣而至道者乃至無也既以無矣又奚為先然則先物者誰乎哉而猶有物無已明物之自然非有使然也聖人愛人無已者亦取於自爾故恩流百代而不廢也

顏淵問乎仲尼曰回嘗聞諸夫子曰無有所將無有所迎回敢問其遊仲尼曰古之人外化而內不化今之人內化而外不化與物化者一不化者也安化安不化安與之相靡必與之莫多狶韋氏之囿黃帝之圃有虞氏之宮湯武之室君子之人若儒墨者師故以是非相齏也而況今之人乎聖人處物不傷物不傷物者物亦不能傷也唯無所傷者為能與人相將迎山林與皋壤與使我欣欣然而樂與樂未畢也哀又繼之哀樂之來吾不能禦其去弗能止悲夫世人直為物逆旅耳夫知遇而不知所不遇知能能而不能所不能無知無能者固人之所不免也夫務免乎人之所不免者豈不亦悲哉至言去言至為去為齊知之所知則淺矣

郭註以心順形而形自化以心使形故外不化常無心故一不化一不化乃能與物化化與不化皆任彼耳斯無心也無心而恣其自化非將迎而靡順之必與之莫多言不將不迎則足而止也囿圃宮室言夫無心而任化乃羣聖之所遊處也齏和也儒墨之師天下之難和者而無心者猶能和之而況其凡乎處物不傷物至順也物不能傷在我而已無心故至順至順故能無所將迎而義冠於將迎也山林皋壤未善於我而我便樂之此為無故而樂也無故而樂亦無故而哀則所樂不足樂所哀不足哀也世人不能坐忘自得而為哀樂所寄知逆旅耳知之所遇者即知之知之所不遇者即不知也所不能者不能強能也由此觀之知與不知能與不能制不由我也當付之自然耳無知無能人所不免言受生各有分也至言至為皆自得也由知而後得者假學者耳故淺也

莊子翼卷之五

莊子翼卷之六　纓二

庚桑楚第二十三

老聃之役有庚桑楚者偏得老聃之道以北居畏壘之山其臣之畫然知者去之其妾之挈然仁者遠之擁腫之與居鞅掌之為使居三年畏壘大穰（一作穰）畏壘之民相與言曰庚桑子之始來吾灑然異之今吾日計之而不足歲計之而有餘庶幾其聖人乎子胡不相與尸而祝之社而稷之乎庚桑子聞之南面而不釋然弟子異之庚桑子曰弟子何異於○予夫春氣發而百草生正得秋而萬寶成夫○春與秋豈無得而然哉大（一作天）道已行矣吾聞至人尸居環堵之室而百姓猖狂不知所如往今以畏壘之細民而竊竊焉欲俎豆予於賢人之間我其杓（的標二音）之人邪吾是以不釋於老聃之言

郭註畫然飾知挈然矜仁擁腫朴也鞅掌自得也異之異其棄知而任愚也夫與四時俱者無近功春秋生成皆得自然之道故不為也至人尸居而百姓自往非由知也故不欲為物標杓老子云功成事遂百姓皆謂我自爾今畏壘反此故不釋然

弟子曰不然夫尋常之溝巨魚無所還（旋）其體而鯢鰌為之制步仞之邱陵巨獸無所隱其軀而蘖狐為之祥且夫尊賢授能先善與利自古堯舜以然而況畏壘之民乎夫子亦聽矣庚桑子曰小子來夫函車之獸介而離山則不免於網罟之患吞舟之魚碭而失水則蟻能苦之故鳥獸不厭高魚鼈不厭深夫全其形生之人藏其身也不厭深眇而已矣○且夫二子者又何足以稱揚哉是其於辯也○將妄鑿垣墻而殖蓬蒿也簡髮而櫛數米而炊竊竊乎又何足以濟世哉舉賢則民相軋任知則民相盜之數物者不足以厚民民之於利甚勤子有殺父臣有殺君正晝為盜日中穴阫吾語汝大亂之本必生於堯舜之間其末存乎千世之後千世之後其必有人與人相食者也

郭註弟子謂大人必有豐祿故勉夫子聽之答以去利遠害乃全若嬰身於利祿則粗而淺曾魚鱉之不若也二子謂堯舜何足稱揚哉將令後世妄行穿鑿而植穢亂耳簡髮數米理錐刀之末也混然一之無所治為乃克濟耳若拂戾其性以待其所尚真不足而以知繼之則偽矣偽以求生非盜而何民於利甚勤則無所復顧由於堯舜遺其迹飾偽播其後而致斯弊也

南榮趎（疇）蹵然正坐曰若趎之年者已長矣將惡乎託業以及此言耶庚桑子曰全汝形○抱汝生無使汝思慮營營若此三年則可以○及此言也南榮趎曰目之與形吾不知其異也而盲者不能自見耳之與形吾不知其異也而聾者不能自聞心之與形吾不知其異也而狂者不能自得形之與形亦辟（闢）矣而物或間之邪欲相求而不能相得今謂趎曰全汝形抱汝生勿使汝思慮營營趎勉聞道達耳矣庚桑子曰辭盡矣曰奔蜂不能化藿蠋越雞不能伏鵠卵魯雞固能矣雞之與雞其德非不同也有能與不能者其才固有

壁　三

巨小也今吾才小不足以化子子胡不南見
老子
郭註全汝形守其分也抱汝生無攪乎其生
之外也目與目耳與耳心與心其形相似
而所能不同苟有不同則不可強相效也
辟耒有閑之也兩形閑而不能相得將有
間之者耳早闢形膈故難化也
南榮趎贏糧七日七夜至老子之所老子曰
子自楚之所来乎南榮趎曰唯老子曰子何
與人偕来之衆也南榮趎懼遽然顧其後老
○子曰子不知吾所謂乎南榮趎俯而慙仰而○
歎曰今者吾忘吾答因失吾問老子曰何謂
也南榮趎曰不知乎人謂我朱愚知乎反愁
我軀不仁則害人仁則反愁我身不義則傷
彼義則反愁我已我安逃此而可此三言者
趎之所患也願因楚而問之老子曰向吾見
若眉睫之閒吾因以得汝矣今汝又言而信
之若規規然若喪父母揭竿而求諸海也汝
亡人哉惘惘乎汝欲反汝情性而無由入可
憐哉

郭註與人偕来之衆挾三言而来故也
南榮趎請入就舍召其所好去其所惡十日
自愁復見老子老子曰汝自灑濯孰哉鬱鬱
乎然而其中津津乎猶有惡也夫外韄霍者
不可繁而捉將內揵虔內韄者不可繆而捉
將外揵外內韄者道德不能持而況放道而　壁　四
行者乎南榮趎曰里人有病里人問之病者
能言其病然其病病者猶未病也若趎之聞
大道譬猶飲藥以加病也趎願聞衛生之經
而已矣老子曰衛生之經能抱一。乎能勿失○
○乎能無卜筮而知吉凶乎能止乎能已乎能
舍諸人而求諸已乎能翛然乎能侗然乎能
兒子乎兒子終日嗥而嗌益不嗄反於邁和之
至也終日握而手不掜藝共其德也終日視
而目不瞋瞬偏不在外也行不知所之居不
知所為與物委蛇而同其波是衛生之經已
郭註揵關揵也耳目外也心術內也全形抱
生莫若忘其心術遺其耳目若乃聲色韄
於外則心術塞於內欲惡韄於內則耳目
喪於外故必無得無失而後為通也偏韄

猶不可況外內俱韄乎耳目眩惑於外而
心術流蕩於內雖繁手以執之綢繆以持
之弗能止也抱一不離其性也勿失還自
得也當則吉過則凶無所卜也止謂止於
分也已謂無追故迹也舍人求已全我而
不效彼也翛然無停迹也侗然無節礙也　壁　五
嗌不嗄任聲之自出不由喜怒也握不掜
任手之自握非獨得也視不瞋任目之自
見非係於色也行不知所之信足自行無
所趣也居不知所為縱體自任也與物委○
○蛇斯順之也同其波物波亦波也
筆乘能抱一能勿失即道德經所謂載營魄
抱一能無離也無卜筮而知吉凶即不出
戶知天下不窺牖見天道也能止即知止
也能已即知足也舍諸人而求諸已即自
知者明自勝者強也翛然即泛兮其可左
右也侗然即渾兮其若濁也兒子即專氣
致柔能嬰兒也和之至共其德偏不在外
蓋所謂含德之厚比於赤子者如此
南榮趎曰然則是至人之德已乎曰非也是

乃所謂氷解凍釋者夫至人者相與交食乎地而交樂乎天不以人物利害相攖不相與為怪不相與為謀不相與為事翛然而往侗然而來是謂衛生之經已曰然則是至乎曰未也吾固告汝曰能兒子乎兒子動不知所為行不知所之身若槁木之枝而心若死灰若是者禍亦不至福亦不來禍福無有惡有人災也

郭註趎謂若能自改而用此言便可謂至人之德耶氷解凍釋者能乎明非自爾也交食交樂自無其心皆與物共也然則是至者趎謂已便可得此言而至耶答云非謂此言為不至但能聞而學者非自至耳苟不自至則雖聞至言適可以為經胡可得至哉故學者不至至者不學也禍福生於失得人災由於愛惡今槁木死灰無情之至則愛惡失得無自而來

宇泰定者發乎天光發乎天光者人見其人人有脩者乃今有恒有恒者人舍之天助之人之所舍謂之天民天之所助謂之天子學者學其所不能學也行者行其所不能行也辯者辯其所不能辯也知止乎其所不能知至矣若有不即是者天鈞敗之

郭註德宇泰然而定則其所發者天光非人耀也天光自發則人見其人物見其物物各自見而不見彼所以泰然而定也人而脩人則自得矣所以常泰常泰故能反居我宅而自然獲助也出則天子處則天民二者俱以泰然而自得之非為而得之也故凡所能者雖行非為雖習非學雖言非辯所不能知不可強知故止斯至也意雖欲為為者必敗理終不能

備物以將形藏不虞以生心敬中以達彼若是而萬惡至者皆天也而非人也不足以滑骨成不可內於靈臺靈臺者有持而不知其所持而不可持者也不見其誠己而發每發而不當業入而不舍每更庚為失為不善乎顯明之中者人得而誅之為不善乎幽閒之中者鬼得而誅之明乎人明乎鬼者然後能獨行券內者行乎無名券外者志乎期費行乎無名者惟庸有光志乎期費者唯賈古人也人見其跂猶之魁然與物窮者物入焉與物且者其身之不能容焉能容人不能容人者無親無親者盡人兵莫憯慘於志鏌鎁為下寇莫大於陰陽無所逃於天地之間非陰陽賊之心則使之也

郭註因其自備順其成形心自生耳非虞度而出之理自達彼耳非慢中而敬外若是而萬惡至者天理自有窮通也有為而致惡者乃是人耳安之若命故其成不滑靈臺者心也清暢故憂患不能入有持者謂不動於物耳其實非持若知其所持而持之持則失也發不由己誠何由而當事不居分內所以為失幽顯無愧於心則獨行而不懼券分也遊分內者行不由於名遊分外者有葢無葢期損已以為物也行無名者本有斯光因而用之志期費者雖已所無猶借彼而販賣也夫期費者人已見其跂矣而猶自以為安窮謂終始也且謂券外而跂者跂者不立焉能自容不能自

容焉能容人人不獲容况能有親乎故盡
是他人志之所攖焦火凝氷故其為兵甚
於劍戟盖心使氣則陰陽徵結於五臟所
在皆陰陽故不可逃也
道通其分也其成也毁也所惡乎分者其分
也以備所以惡乎備者其有以備故出而不
反見其鬼出而得是謂得死滅而有實鬼之
一也以有形者象無形者而定矣出無本入
無竅有實而無乎處有長而無乎本剽有所
出而無竅者有實有實而無乎處者宇也有
○長而無本剽者宙也有乎生有乎死有乎出
有乎人入出而無見其形是謂天門天門者
無有也萬物出乎無有有不能以有為有必
出乎無有而無有一無有聖人藏乎是
郭註成毁無常分而道皆通不守其分而求
備焉所以惡分也本分不備而有以求備
所以惡備也若其本分素備豈惡之哉不
反守其分内則其死不久不出而無得乃
得生也已滅其性矣雖有斯生何異於鬼
雖有斯形苟能曠然無懷則生全而形定

也欻然自生非有本欻然自死非有根言
出者自有實耳其所出者無根竅以出之
宇者有四方上下而四方上下無窮宙者
有古今之長而古今之長無極死生出入
皆欻然自爾而無所由故無所見其形也
天門者萬物之都名謂之天門猶云衆妙
之門也死生出入欻然自爾未有為之者
也然則聚散隱顯故有出入之名徒有名
耳竟無出入門其安在乎故以無為門以
無為門則無門也夫有之未生以何為生
○必自有耳豈有之所能有乎明有之不能
為有而自有耳非謂無能為有也若無能
為有何謂無乎一無有則遂無矣無者遂
無則有自欻生明矣是以聖人任其自生
而不生生也
○古之人其知有所至矣惡乎至有以為未始
有物者至矣盡矣弗可以加矣其次以為有
物矣將以生為喪也以死為反也是以分已
其次曰始無有既而有生生俄而死以無有
為首以生為體以死為尻苦羔反孰知有無死

生之一守者吾與之為友是三者雖異公族
也昭景也著戴也甲氏也著封也非一也有
生䵍闇也披然曰移是嘗言移是非所言也
雖然不可知者也臘者之有膍皮胲該可散
而不可散也觀室者周於寢廟又適其偃焉
為是舉移是請嘗言移是是以生為本以知
為師因以乘是非果有名實因以己為質使
人以為己節因以死償節若然者以用為知
以不用為愚以徹為名以窮為辱移是今之
人也是蜩與鸒鳩同於同也
○郭註生為喪喪其散而之乎聚也死為反還
融液也雖欲均之然已分矣故或有而無
之或有而一之或分而齊之三者雖有盡
與不盡然俱能無是非於胷中故謂之公
族昭景著戴甲氏著封四者雖公族然已
非一則向之三者已復差之䵍直聚氣也
既披然而有分則各是其所是也是無常
在故曰移所是之移已著於言前矣不言
其移則其移不可知故試言也臘者之膍
胲喻物各有用偃謂屏廁也寢廟則以饗

燕屏厠則以偃溲當其偃溲則寢廟之是移於屏厠矣故是非之移一彼一此誰能常之故王人因而乘之則均耳物之變化無時非生生則所在皆本也以知為師所知雖異而各師其知也乘是非者無是非也果有名實者物之名實果各自有也質主也物各謂已是足以為是非之主人皆謂已是故莫通當其所守非真脫也知愚名辱者不能隨所遇而安之也玄古之人無是無非何移之有故曰移是今之人也○

○同共是其所同是蜩與鷽鳩無異矣

蹍（跈）市人之足則辭以放驁兄則以嫗大親則已矣故曰至禮有不人至義不物至知不謀至仁無親至信辟（屏）金徹志之勃解心之謬去德之累達道之塞貴富顯嚴名利六者勃志也容動色理氣意六者謬心也惡欲喜怒哀樂六者累德也去就取與知能六者塞道也此四六者不盪胷中則正正則靜靜則明明則虛虛則無為而無不為也道者德之欽也生者德之光也性者生之質也性之動謂之為為之偽謂之失知者接也知者謨也知者之所不知猶睨也動以不得已之謂德動無非我之謂治名相反而實相順也

郭註蹍市人則稱已脫誤以謝之兄則言嫗詡之無所辭謝大親則已矣明恕素足也

○不人者視人若已視人若已則不相辭謝斯乃禮之至也不物謂各得其宜則物皆我也謀而後知非自然也故至知不謀譬之五藏未曾相親而仁已至故至仁無親金玉者小信之質耳大信則除矣故至信○辟金盪動也以性自動故稱為耳此乃真為非有為也夫目之能視非知視而視也不知視而視不知知而知耳所以為自然若知而後為則知偽也得已而動則為強動故失也動而效彼則亂有彼我之名故

反名得其實則順也

羿工乎中微而拙乎使人無已譽聖人工乎天而拙乎人夫工乎天而俍（良）乎人者唯全人能之唯蟲能蟲唯蟲能天全人惡天惡人之天而況吾天乎人乎一雀適羿羿必得之威也以天下為之籠則雀無所逃是故湯以胞（庖）人籠伊尹秦穆公以五羊之皮籠百里奚是故非以其所好籠之而可得者無有也介者移（侈）畫外非譽也胥靡登高而不懼遺死生也夫復謵（習）不餽（一作愧）而忘人忘人因以為天人矣故敬之而不喜侮之而不怒者惟同乎天和者為然出怒不怒則怒出於不怒矣出為無為則為出於無為矣欲靜則平氣欲神則順心有為也欲當則緣於不得已不得已之類聖人之道

○郭註善中則善取譽理常俱也任其自然天也有心為之人也工於天即俍於人矣謂之全人全人則聖人也蟲能守蟲即是能天都不知而任之斯謂工乎天威以取物物必逃之天下之物各有所好所好各得○

逃將安在畫所以飾容貌也刖者之貌既已虧殘則不復以好醜存懷故移而棄之胥靡無賴於生故不畏死復謂不餽而忘人言不識人之所惜也無人之情則自然為天人彼形殘胥靡而猶同乎天和況天

和之自然乎出怒不怒出為不為此故是
無不能生有有不能為生之意平氣則靜
理足順心則神功至緣於不得已則所為
皆當故聖人以斯為道豈求無為於恍惚
之外哉

徐無鬼第二十四

徐無鬼因女商見魏武侯武侯勞之曰先生
病矣苦於山林之勞故乃肯見於寡人徐無
鬼曰我則勞於君君有何勞於我君將盈嗜
欲長好惡則性命之情病矣君將黜嗜欲掔
○好惡則耳目病矣我將勞君君有何勞於○
我武侯超然不對少焉徐無鬼曰嘗語君吾
相狗也下之質執飽而止是狸德也中之質
若視百上之質若亡其一吾相狗又不若吾
相馬也吾相馬直者中繩曲者中鉤方者中
矩圓者中規是國馬也而未若天下馬也天
下馬有成材若卹若失若喪其一若是者超
軼絕塵不知其所武侯大說而笑徐無鬼出
女商曰先生獨何以說稅吾君乎吾所以說
吾君者橫說之則以詩書禮樂從說之則以

金板六弢奉事而大有功者不可為數而吾
君未嘗啟齒今先生何以說吾君使吾君說
若此乎徐無鬼曰吾直告之吾相狗馬耳女
商曰若是乎曰子不聞夫越之流人乎去國
數日見其所知而喜去國旬月見所嘗見於
國中者喜及期年也見似人者而喜矣不亦
去人滋久思人滋深乎夫逃虛空者藜藋柱
乎鼪鼬之逕踉良位其空聞人足音跫然而
喜矣又況乎昆弟親戚之謦欬其側者乎久
矣夫莫以真人之言謦欬吾君之側乎
○郭註嗜慾好惡內外無可故云病矣不對不○
悅其言也夫真人之言何遜哉唯物所好
之可也從橫說之而君未嘗啟齒是直樂
鴳以鍾鼓耳故愁也聞相狗馬而喜猶人
去國而見其所知各思其本性之所好也
得其所好則無思無思則忘其所以喜真
人之言所以得吾君性也始得之而喜久
得之則忘

徐無鬼見武侯武侯曰先生居山林食芧栗
厭葱韭以賓寡人久矣夫今老邪其欲干酒
肉之味邪其寡人亦有社稷之福邪徐無鬼
曰無鬼生於貧賤未嘗敢飲食君之酒肉將
來勞君也君曰何哉奚勞寡人曰勞君之神
與形武侯曰何謂邪徐無鬼曰天地之養也
一登高不可以為長居下不可以為短君獨
為萬乘之主以苦一國之民以養耳目口鼻
夫神者不自許也夫神者好和而惡姦夫姦
病也故勞之唯君所病之何也武侯曰欲見
先生久矣吾欲愛民而為義偃兵其可乎徐
無鬼曰不可愛民害民之始也為義偃兵造○
○兵之本也君自此為之則殆不成凡成美惡
器也君雖為仁義幾且偽哉形固造形成固
有伐變固外戰君亦必無盛鶴列於麗譙之
間無徒驥於錙壇之宮無藏逆於得無以巧
勝人無以謀勝人無以戰勝人夫殺人之士
民兼人之土地以養吾私與吾神者其戰不
知孰善勝之惡乎在君若勿已矣脩胷中之
誠以應天地之情而勿攖夫民死已脫矣君
將惡乎用夫偃兵哉

郭註天地均養不以為君而恣之無極若苦

民以養其耳目鼻口是違天地之平也神
者不自許物與之耳與物共者和也私自
許者姧也愛民之迹為民所尚尚之為愛
愛巳偽矣為義則名彰名彰則競興競與
則喪其真矣父子君臣懷情相欺欲偃兵
可得乎從無為為之乃成耳美成於前則
偽生於後故成美者乃惡器也君為仁義
民將以偽繼之未肯為真也仁義有形故
偽形必作成則顯也故有伐變謂失其常
然鶴列陳兵也麗譙高樓也步兵曰徒但
○不當為義愛民耳亦無為盛兵走馬得中○
有逆則失矣無以巧勝人謂守其朴而朴
各有所能則乎也無以謀勝人謂率其真
知而知各有所長則均也無以戰勝人謂
以道應物物服而無勝名也不知以何為
善則雖尅非已勝若未能已則莫若脩巳
之誠便甲兵無所陳而非偃也
黄帝將見大隗乎具茨之山方明為御昌寓
驂乘張若謵朋前馬昆閽滑稽後車至於襄
城之野七聖皆迷無所問塗適遇牧馬童子
問塗焉曰若知具茨之山乎曰然若知大隗
之所存乎曰然黄帝曰異哉小童非徒知具
茨之山又知大隗之所存請問為天下小童
曰夫為天下者亦若此而巳矣又奚事焉予
少而自遊於六合之內予適有瞀茂病有長
者教予曰若乘日之車而遊於襄城之野今
予病少痊予又且復遊於六合之外夫為天
下亦若此而已予又奚事焉黄帝曰夫為天
下者則誠非吾子之事雖然請問為天下小
童辭黄帝又問小童曰夫為天下者亦奚以
○異乎牧馬者哉亦去其害馬者而已矣黄帝
再拜稽首稱天師而退
郭註聖者名也名生而物迷矣雖欲之乎大
隗其可得乎為天下者若此言各自若則無
事矣無事乃可以為天下也乘日之車出作
入息也為天下莫過自放任自放任矣物亦
奚攖焉故我無為而民自化也夫事由民作
令民自得必有道也馬以過分為害師夫天
然而去其過分則大隗至矣
知士無思慮之變則不樂辯士無談說之序
則不樂察士無淩誶信之事則不樂皆囿於
物者也招世之士興朝潮中民之士榮官筋
力之士矜難勇敢之士奮患兵革之士樂戰
枯槁之士宿名法律之士廣治禮樂之士敬
容仁義之士貴際農夫無草萊之事則不比
商賈無市井之事則不比庶人有旦暮之業
則勸百工有器械之巧則壯錢財不積則貪
者憂權勢不尤則夸者悲勢物之徒樂變遭
時有所用不能無為也此皆順比於歲不物
於易者也馳其形性潛之萬物終身不反悲
○夫○
郭註不能自得於內而樂物於外故各以所
樂囿之則萬物不召而自來非強之也與
朝榮官以下言士之不同若此故當之者
不可易其方也能同則事同所以相比業
得其志故勸事非其巧則情物得所嗜而
樂權勢生於事變凡此諸士用用各有時
時用則不能自巳也苟不遭時雖欲自用
其可得乎故貴賤無常士之所能各有其
極若四時之不可易耳當其時物順其倫

次則各有用矣是以順歲則時序易性則
不物物而不物非毀而何不守一家之能
而之夫萬方以要時利故有匍匐而歸者
所以悲也

莊子曰射者非前期而中謂之善射天下皆
羿也可乎惠子曰可莊子曰天下非有公是
也而各是其所是天下皆堯也可乎惠子曰
可莊子曰然則儒墨楊秉四與夫子為五果
孰是邪或者若魯遽（渠）者邪其弟子曰我得
夫子之道矣吾能冬爨鼎而夏造冰矣魯遽○
○曰是直以陽召陽以陰召陰非吾所謂道也○
吾示子乎吾道於是乎為之調瑟廢一於堂
廢一於室鼓宮宮動鼓角角動音律同矣夫
或改調一弦於五音無當也鼓之二十五弦
皆動未始異於聲而音之君已且若是者邪
惠子曰今夫儒墨楊秉且方與我以辯相拂
以辭相鎮以聲而未始吾非也則奚若矣莊
子曰齊人蹢（直）子於宋者其命閽也不以完
其求鈃（刑）鍾也以束縛其求唐子也而未始
出域有遺類矣夫楚人寄而蹢閽者夜半於
無人之時而與舟人鬬未始離（罹）於岑而足
以造於怨也

郭註不期而誤中非善射也若謂謬中為善
射則天下皆謂之羿可乎言不可也若謂
謬中者羿也則私自是者亦可謂堯矣莊
子以此明妄中者非羿而自是者非堯若
皆堯也則五子何為復相非乎猶魯遽之
自言鼓瑟俱亦以陽召陽而橫自以為是
或改調一弦五音隨改無聲則無以相動
有聲則非同不應今改此一弦而二十五
○弦皆改其以急緩為調也遽以此○夸其弟
子然亦以同應同耳未獨能為其事也五
子各私所見而是其所是無用則魯遽之
夸其弟子而未能相出也未始吾非者各
自是也惠子便欲以此為至莊子遂舉齊
人蹢子於異國使閽者守之不保其全此
齊人之不慈也然亦自以為是故為之而
反以愛鍾器為是束縛恐其破傷唐失也
失亡其子而不能遠索遺其氣類而亦未
始自非也又引楚人寄而蹢閽者言俱寄
止而不能自投於高地岑岸也夜半獨上
人船未離岸已共人鬬齊楚二人所行若
此而未嘗自以為非今五子自是豈異斯
哉

莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人堊
漫其鼻端若蠅翼使匠石斲之匠石運斤成
風聽而斲之盡堊而鼻不傷郢人立不失容
宋元君聞之召匠石曰嘗試為寡人為之匠
石曰臣則嘗能斲之雖然臣之質死久矣自
夫子之死也吾無以為質矣吾無與言之矣○
○郭註運斤成風瞑目恣手也非夫不動之質
忘言之對則雖至言妙斲而無所用之

管仲有病桓公問之曰仲父之病病矣可不
諱云至於大病則寡人惡乎屬國而可管仲
曰公誰欲與公曰鮑叔牙曰不可其為人絜
廉善士也其於不已若者不比之又一聞人
之過終身不忘使之治國上且鉤乎君下且
逆乎民其得罪於君也將弗久矣公曰然則
孰可對曰勿已則隰朋可其為人也上忘而
下畔愧不若黃帝而哀不已若者以德分人

謂之聖以財分人謂之賢以賢臨人未有得
人者也以賢下人未有不得人者也其於國
有不聞也其於家有不見也勿已則隰朋可
郭註上忘而下畔謂高而不亢哀不已若故
無棄人若皆闇見則事鍾於已而羣下無
所措手足故遺之可也未能盡遺故僅可
也
吳王浮於江登乎狙之山衆狙見之恂然棄
而走逃於深蓁有一狙焉委蛇攫搔搔見巧
乎王王射之敏給搏捷矢王命相者趨促射○
○之狙執死王顧謂其友顔不疑曰之狙也伐
其巧恃其便以敖予以至此殛也戒之哉嗟
乎無以汝色驕人哉顔不疑歸而師董梧以
助鋤其色去樂辭顯三年而國人稱之
郭註敏疾也給續括也捷速也矢往雖速狙
猶能搏也國人稱之稱其忘巧遺色而任
夫素朴也
南伯子綦隱几而坐仰天而噓顔成子入見
曰夫子物之尤也形固可使若槁骸心固可
使若死灰乎曰吾嘗居山穴之中矣當是時

也田禾一覩我而齊國之衆三賀之我必先
之彼故知之我必賣之彼故鬻之若我而不
有之彼惡得而知之若我而不賣之彼惡得
而鬻之
郭註賀其得賢也田禾一覩齊國三賀謂我
先而賣之彼故知而鬻之心未盡於內而
有迹於外故為人所知實之所由喪也
嗟乎我悲人之自喪者吾又悲夫悲人者吾
又悲夫悲人之悲者其後而日遠矣道日加進不為物累
○仲尼之楚楚王觴之孫叔敖執爵而立市○
南宜僚受酒而祭曰古之人乎於此言矣
郭註古人飲酒於此率以言陳善納誨曰古
見夫子非今人
曰丘也聞不言之言矣未之嘗言於此乎言
之市南宜僚弄丸而兩家之難解孫叔敖甘
寢秉羽而郢人投兵丘願有喙三尺彼之謂
不道之道此之謂不言之辯故德總乎道之
所一
郭註二子皆能為無為之為何待吾言凡鳥
喙長者多不能言夫子之言止此彼二子

此夫子一自然
而言休乎知之所不知者矣道之所一者德
不能同也知之所不能知者辯不能舉也名
若儒墨而凶矣
郭註先天太朴一而不分失道而後德既兆
人之所能知則雖有強辯亦不能舉以示
今之以儒墨名者類同其所不能同舉其
所不能舉
故海不辭東流大之至也聖人并包天地澤
及天下而不知誰氏是故生無爵死無謚實○
○不聚名不立此之謂大人狗不以善吠為良
人不以善言為賢而況為大乎夫為大不足
以為大而況為德乎夫大備矣莫若天地然
奚求焉而大備矣知大備者無求無失無棄
不以物易已也反已而不窮循古而不摩大
人之誠子綦有八子陳諸前召九方歅囙曰
為我相吾子孰為祥九方歅曰梱也為祥子
綦瞿然喜曰奚若曰梱也將與國君同食以
終其身子
郭註有一而有氣有氣而有意有意而有圖

有圖而有名有名而有形有形而有事有事而有約有約而時生時立而物生故氣相加而為時約相加而為期期相加而為功功相加而為得失得失相加而為吉凶萬物相加而為勝敗莫不發於氣通於道約於事正於時離於名成於法者也法之在此者謂之近其出化彼謂之遠近而至故謂之神遠而反故謂之明明者在此其光照彼其事形此其功成彼從此化彼者法也生法者我也成法者彼也

○綦索然出涕曰吾子何為以至於是極也九方歎曰夫與國君同食澤及三族而況於父母乎今夫子聞之而泣是禦福也子則祥矣父則不祥子綦曰歎汝何足以識之而梱祥邪盡於酒肉入於鼻口矣而何足以知其所自來吾未嘗為牧而牂生於奥未嘗好田而鶉生於宎若勿怪何邪吾所與吾子遊者遊於天地吾與之邀樂於天吾與之邀食於地吾不與之為事不與之為謀不與之為怪吾與之乘天地之誠而不以物與之相攖吾與之一委蛇而不與之為事所宜今也然有世俗之償焉凡有怪徵者必有怪行殆乎非我與吾子之罪幾天與之也吾是以泣也無幾何而使梱之於燕盜得之於道全而鬻之則難不若刖之則易於是刖而鬻之於齊適當渠公之街然身食肉而終

郭註夫所以怪出於不意故也吾所遊者不有所為隨所遇於天地耳邀遇也怪異也循常任性脫然自爾斯不一也順而無擇有功於物物乃報之吾不為功而償之何○

○也無怪行而有怪徵故知其天命也夫為而然者勿為則已矣不為而自至則不可奈何也故泣之後使梱於燕為盜所得全恐其逃刖之則易售也

齧闕遇許由曰子將奚之曰將逃堯曰奚謂邪曰夫堯畜畜然仁吾恐其為天下笑後世其人與人相食與夫民不難聚也愛之則親利之則至譽之則勸致其所惡則散愛利出乎仁義捐仁義者寡利仁義者衆夫仁義之行唯且無誠且假夫禽貪者器是以一人之斷制利天下譬之猶一覕嫳結切也夫堯知賢人之利天下也而不知其賊天下也夫唯外乎賢者知之矣有暖姝者有濡需者有卷權婁者所謂暖姝者學一先生之言則暖暖姝姝而私自說悅也自以為足矣而未知未始有物也是以謂暖姝者也濡需者豕蝨是也擇疏鬣自以為廣宮大囿奎蹏曲隈乳間股腳自以為安室利處不知屠者之一旦鼓臂布草操煙火而已與豕俱焦也此以域進此以域退此其所謂濡需者也卷婁者舜也羊肉○

○不慕蟻蟻慕羊肉羊肉羶也舜有羶行百姓悅之故三徙成都至鄧之虛墟而十有萬家堯聞舜之賢而舉之童土之地曰冀得其來之澤舜舉乎童土之地年齒長矣聰明衰矣而不得休歸所謂卷婁者也是以神人惡衆至衆至則不比不比則不利也故無所甚親無所甚疎抱德煬和以順天下此謂真人於蟻棄知於魚得計於羊棄意以目視目以耳聽耳以心復心若然者其平也繩其變也循

郭註仁者爭尚之原故禍後世仁義既行將

偽以為之其跡可見則夫貪者將假斯器以獲其志若仁義各出其情則其斷制不止乎一人覢割也萬物萬形而以一劑劊之則有傷也唯外賢則賢不偽矣暖姝者意盡形教豈知我之獨化於玄冥之境哉

非有通變親世之才而偷安乎一時之利者皆豕蝨也聖人之形不異凡人故耳目之用衰而精神常全若少而未成及長而衰則聖人之聖曾不崇朝可乎衆自至耳非好而致之明舜之所以有天下蓋出於

○不得已豈比而利之於民則蒙澤於舜則形勞蟻魚羊三者未能無其耳目心意故未能去繩而自平絕迹而玄會也

筆東以目視目不以我視也以耳聽耳不以我聽也以心復心不以我復也人惟有我則不能循物而失其平者多矣耳目心皆任之而一無所與列子所謂廢心而用形者也有不如繩之平惟變之循者乎變言物之萬變也心與耳目並言即釋典以意與眼耳鼻舌身為六根同意其平也繩其變也循王元澤本作其平也水其直也繩其變也循

古之真人以天待之不以人入天古之真人得之也生失之也死得之也死失之也生藥也其實堇也桔梗也雞𪇰也豕零也是時為帝者也何可勝言句踐也以甲楯三千棲於會稽唯種也能知亡之所以存唯種也不知其身之所以愁故曰鴟目有所適鶴脛有所節解之也悲故曰風之過河也有損焉日之過河也有損焉請只風與日相與守河而

○河以為未始其攖也恃源而往者也故水之守土也審影之守人也審物之守物也審故目之於明也殆耳之於聰也殆心之於殉也殆凡能其於府也殆殆之成也不給改禍之長也茲萃其反也緣功其果也待久而人以為己寶不亦悲乎故有亡國戮民無已不知問是也

郭註居無事以待事事斯得以有事求無事事愈荒死生得失各隨其所居耳於生為得於死或復為失故當所需則無賤非其時則無貴貴賤有時誰能常也各適一時之用不能廢所不可則有時而失有時而失故有時而悲矣解去也夫有形者自然相與為累唯外夫形者磨之而不磷猶風日過河實已損矣而不自覺所以不覺非不損也恃源往也無意則止於分所以為審有意則無涯故殆所以貴其無能而任其天然也萃聚也苟不能忘知則禍之長也多端矣反守其性則其功不作而成矣欲速則不果故曰其果也待久己寶謂有

○其知能也故亡戮之禍皆有其身之過不知問禍之所由由乎有心而脩心以救禍也

○故足之於地也踐雖踐恃其所不蹍而後善博也人之知也少雖少恃其所不知而後知天之所謂也知大一知大陰知大目知大均知大方知大信知大定至矣大一通之大陰解之大目視之大均緣之大方體之大信稽之大定持之盡有天循有照冥有樞始有彼則其解之也似不解之者其知之也似不

知之也不知知而後知之其問之也不可以有崖而不可以無崖頡(苦骨)滑(猾)有實古今不代而不可以虧則可不謂有大揚搉乎闔不亦問是已奚惑然為以不惑解惑復於不惑是尚大不惑

郭註忘天地遺萬物然後蜩翼可得而知也況欲知天之所謂而可以不無其心哉大一道也大陰解之用其分內則萬事無滯也用萬物之自見亦大目也因其本性令各自得則大均也體之使各得其分則萬

○方俱得所以為大方也命之所期無令越逸斯大信也真不撓則自定故持之以大定斯不持也物未有無自然者循之則明無所作也至理有極但當冥之則得其樞要也始有之者彼也故我述而不作解任彼則彼自解解之無功故似不解用彼之知故似不知我不知則彼知自用彼知自用則天下莫不皆知也不可有崖應物宜而無方也不可無崖各以其分也萬物雖頡滑不同而物物各自有實也各自有故不可相代不可以虧宜各盡分也搉而揚之有大限也若問其大搉則物有至分故忘已任物之理可得而知奚為而惑若此也夫惑不可解故尚大不惑愚之至也聖人從而任之所以皇王殊迹隨世為名也

則陽第二十五

則陽遊於楚夷節言之於王王未之見夷節歸彭陽見王果曰夫子何不譚我於王王果曰我不若公閱休彭陽曰公閱休奚為者邪曰冬則擉(測角)鱉於江夏則休乎山樊有過

○而問者曰此予宅也夫夷節已不能而況我乎吾又不若夷節夫夷節之為人也無德而有知不自許以之神其交固顛冥乎富貴之地非相助以德相助消也夫凍者假衣於春暍者反冬乎冷風夫楚王之為人也形尊而嚴其於罪也無赦如虎非夫佞人正德其孰能撓焉故聖人其窮也使家人忘其貧其達也使王公忘爵祿而化卑其於物也與之為娛矣其於人也樂物之通而保己焉故或不言而飲人以和與人並立而使人化父子之宜彼其(記)乎歸居而一間其所施其於人心者若是其遠也故曰待公閱休

郭註王果言公閱休之為人以抑彭陽之進趨也言已不若夷節之好富貴能交結意盡形名任知以干上也相助消者言苟進故德薄而名消也凍暍之喻言已順四時之施不能赴彭陽之意也聖人淡然無欲樂足於所遇不以侈靡為貴而以道德為榮故其家人不識貧之可苦輕爵祿而重道德超然坐忘不覺榮之在身故使王公

○失其所以為高與之為娛不以為物自若也樂物保已通彼而不喪我也人各自得斯飲和矣豈待言哉並立而化望風而靡使彼父父子子各歸其所是施同天地之德故閒靜而不二也曰待公閱休欲其釋楚王而從閱休將以靜泰之風鎮其動心也

聖人達綢繆周盡一體矣而不知其然性也復命搖作而以天為師人則從而命之也憂乎知而所行恒無幾時其有止也若之何生

而美者人與之鑑不告則不知其美於人也
若知之若不知之若聞之若不聞之其可喜
也終無已人之好之亦無已性也聖人之愛
人也人與之名不告則不知其愛人也若知
之若不知之若聞之若不聞之其愛人也終
無已人之安之亦無已性也
郭註達綢繆所謂玄通也周盡一體無內外
而皆洞照也不知其然而然非性而何摇
者自摇作者自作莫不復命而師其天然
也此非赴名而高其迹率性而動其迹自
○高故人不能下其名也任知而行則憂患
相繼鑑鏡也鑑物無私故人美之夫鑑者
豈知鑑而鑑邪生而可鑑則人謂之鑑耳
若人不相告則莫知其美於人譬之聖人
人與之名也鑑之可喜由於無情不問知
與不知聞與不聞來即鑑之故終無已若
鑑由聞知則有時而廢也性所不好豈能
久照聖人無愛若鏡耳然而事濟於物故
人與之名若人不相告則莫知其愛人也
蕩然以百姓為芻狗而道合於愛人故能

無已若愛人由乎聞知則有時而衰非性
之所安胡能久也
舊國舊都望之暢然雖使丘陵草木之緡入
之者十九猶之暢然況見見聞聞者也以十
仞之臺縣玄衆間者也冉相氏得其環中以
隨成與物無終無始無幾無時日與物化者
一不化者也闔嘗舍之夫師天而不得師天
與物皆殉其以為事也若之何夫聖人未始
有天未始有人未始有始未始有物與世偕
行而不替所行之備而不洫況域切其合之也
○若之何湯得其司御門尹登恒為之傳之從
師而不囿得其隨成為之司其名之名贏法
得其兩見仲尼之盡慮為之傳之容成氏曰
除日無歲無內無外
郭註得舊猶暢然況得性乎緡合也見所嘗
見聞所嘗聞而猶暢然況體其體用其性
也衆之所習雖危猶聞況聖人無危乎冉
相氏古之聖王也居空以隨物而物自成
與物無終無始忽然俱往日與物化故常
無我常無我故常不化也夫為者何不試

舍其所為乎唯無所師乃得師天師天猶
未免於殉奚足事哉師天猶不足稱事況
又下斯耶必至於天人始物都無乃冥合
也故湯委之百官而不與焉任其自聚非
囿之也縱其自散非觧之也司御之屬亦
能隨物之自成而湯得之所以名寄於物
而功不在已名法者已過之迹非適足也
故曰贏然無心者寄治於羣司則其名迹
並見於彼仲尼曰天下何思何慮慮已盡
矣若有纖介之慮豈得寂然不動應感無
○窮以輔萬物之自然耶容成子曰除日無
歲今所以有歲而存日者為有死生故也
若無死無生則歲日之計除矣無死我則
無內外也
魏瑩瑩與田侯牟約田侯牟背之魏瑩怒將
使人剌之犀首聞而耻之曰君為萬乘之君
也而以匹夫從讎衍請受甲二十萬為君攻
之虜其人民係其牛馬使其君內熱發於背
然後拔其國忌也出走然後抶尺其背折其
脊季子聞而耻之曰築十仞之城城者既十

仞矣則又壞之此胥靡之所苦也今兵不起
七年矣此王之基也衍亂人不可聽也華子
聞而醜之曰善言伐齊者亂人也善言勿伐
者亦亂人也謂伐與不伐亂人也者又亂人
也君曰然則若何曰君求其道而已矣惠之
聞之而見戴晉人戴晉人曰有所謂蝸者君
知之乎曰然有國於蝸之左角者曰觸氏有
國於蝸之右角者曰蠻氏時相與爭地而戰
伏尸數萬逐北旬有五日而後反君曰噫其
虛言與曰臣請為君實之君以意在四方上
○下有窮乎君曰無窮曰知遊心於無窮而反○
在通達之國若存若亡乎君曰然曰通達之
中有魏於魏中有梁於梁中有王王與蠻氏
有辯乎君曰無辯客出而君惝然若有亡也
客出惠子見君曰客大人也聖人不足以當
之惠子曰夫吹筦也猶有嗃也吹劍首者吷
而已矣堯舜人之所譽也道堯舜於戴晉人
之前譬猶一吷也
郭註蝸至微而有兩角誠知所非者若此之
細也則天下無爭矣人迹所及為通達謂

四海之內也今自以四海為大然計在無
窮之中若有若無也王與蠻氏俱有限之
物耳有限則不問大小俱不得與無窮者
計也雖天地共在無窮之中皆蔑如也況
魏中之梁梁中之王而足爭哉惝然若亡
自悼所爭者細也辟猶一吷言曾不足聞
也
孔子之楚舍於蟻丘之漿其隣有夫妻臣妾
登極者子路曰是稷稷揔何為者邪仲尼曰
是聖人僕也是自埋於民自藏於畔其聲銷
○其志無窮其口雖言其心未嘗言方且與世○
違而心不屑與之俱是陸沈者也是其市南
宜僚邪子路請往召之孔子曰已矣彼知丘
之著於已也知丘之適楚也以丘為必使楚
王之召已也彼且以丘為佞人也夫若然者
其於佞人也羞聞其言而況親見其身乎而
何以為存子路往視之其室虛矣
郭註埋於民與民同也藏於畔進不榮華退
不枯槁也其聲消損其名也其志無窮規
長生也所言者皆世言而心與世異人中

隱者譬無水而沉也著明也何以為存謂
不如舍之以從其志其室虛果逃去也
長梧封人問子牢曰君為政焉勿鹵莽治民
焉勿滅裂昔予為禾耕而鹵莽之則其實亦
鹵莽而報予芸而滅裂之其實亦滅裂而報
予予來年變齊去聲深其耕而熟耰之其禾
繁以滋予終年厭飧莊子聞之曰今人之治
其形理其心多有似封人之所謂遁其天離
其性滅其情亡其神以衆為故鹵莽其性者
欲惡之孽為性萑丸葦蒹葭始萌以扶吾形○
○尋擢吾性並潰漏發不擇所出漂疽疥癰內
熱溲膏是也
郭註鹵莽滅裂輕脫末略不盡其分也變齊
功盡其分無所不至也夫遁離滅亡以衆
為之所致也若各致其極則何患萑葦害
禾稷欲惡傷正性形扶疎則神氣傷以欲
惡引性不止於當並潰以下此鹵莽之報
也故治性者安可以不齊其至分
柏矩學於老聃曰請之天下遊老聃曰已矣
天下猶是也又請之老聃曰汝將何始曰始

於齊至齊見辜人焉推而強之解朝服而幕
之號天而哭之曰子乎子乎天下有大菑子
獨先離之曰莫為盜莫為殺人榮辱立然後
覩所病貨財聚然後覩所爭今立人之所病
聚人之所爭窮困人之身使無休時欲無至
此得乎古之君人者以得為在民以失為在
己以正為在民以枉為在己故一形有失其
形者退而自責今則不然匿為物而愚不識
大為難而罪不敢重為任而罰不勝遠其途
而誅不至民知力竭則以偽繼之日出多偽○
○士民安取不偽夫力不足則偽知不足則欺
財不足則盜盜竊之行於誰責而可乎
郭註殺人大菑謂自此以下事大菑既有則
雖戒以莫為其可得乎各自得則無榮辱
得失紛紜故榮辱立榮辱立則夸其所謂
辱而跂其所謂榮矣奔馳乎夸跂之間非
病而何若以知足為富將何爭乎上有所
好則下不能安其本分君莫之失則民自
得君莫之枉則民自正夫物之形性何為
而失哉皆由人君撓之以至斯患耳故自
責也反其性匿也用其性顯也故為物所
顯則皆識為物所易則皆敢輕其所任則
皆勝適其足力則皆至民知力竭則以偽
繼之將以避誅罰也主日與偽士於何詰
得其真乎誰責言當責上也
蘧伯玉行年六十而六十化未嘗不始於是
之而卒詘之以非也未知今之所謂是之非
五十九非也萬物有乎生而莫見其根有乎
出而莫見其門人皆尊其知之所知而莫知
○恃其知之所不知而後知可不謂大疑乎已○
乎已乎且無所逃此則所謂然與然乎
郭註化謂順世而不係於彼我順物而暢物
情之變然也物情之變未始有極無根無
門忽爾自然故莫見唯無其生無其出者
為能覩其門而測其根也我所不知物有
知之者矣故用物之知則無所不知獨任
我知知其寡矣今不恃物以知而自尊其
知則物不告我非大疑而何不能用彼則
寄身無地自謂然者天下未之然也
仲尼問於太史大弢伯常騫狶韋曰夫衛靈
公飲酒湛樂不聽國家之政田獵畢弋不應
諸侯之際其所以為靈公者何邪大弢曰是
因是也伯常騫曰夫靈公有妻三人同濫而
浴史鰌奉御而進所搏幣而扶翼其慢若彼
之甚也見賢人若此其肅也是其所以為靈
公也狶韋曰夫靈公也死卜葬於故墓不吉
卜葬於沙丘而吉掘之數仞得石槨焉洗而
視之有銘焉曰不馮憑其子靈公奪而里作埋
之夫靈公之為靈也久矣之二人何足以
識之
○郭註靈無道之謚男女同浴此無禮也以鰌○
為賢而奉御之勞故搏幣而扶翼之使不
得終禮此所以為肅賢也幣者奉御之物
欲以肅賢補其私慢靈有二義亦可謂善
故仲尼問焉予謂蒯聵言不憑其子靈公
將奪汝處也夫物皆先有其命故來事可
知是以凡所為者不得不為凡所不為者
不可得為而愚者以為為之在己不亦妄
乎徒識已然之見事耳未知已然之出於
自然也

少知問於大公調曰何謂丘里之言大公調曰丘里者合十姓百名而以為風俗也合異以為同散同以為異今指馬之百體而不得馬而馬係於前者立其百體而謂之馬也是故丘山積卑而為高江河合水而為大大人合并而為公是以自外入者有主而不執由中出者有正而不距四時殊氣天不賜故歲成五官殊職君不私故國治文武大人不賜故德備萬物殊理道不私故無名無名故無為無為而無不為時有終始世有變化禍福淳淳至有所拂者而有所宜自殉殊面有所正者有所差比於大澤百材皆度觀乎大山木石同壇此之謂丘里之言少知曰然則謂之道足乎大公調曰不然今計物之數不止於萬而期曰萬物者以數之多者號而讀之也是故天地者形之大者也陰陽者氣之大者也道者為之公因其大以號而讀之則可也已有之矣乃將得比哉則若以斯辯譬猶狗馬其不及遠矣

郭註大人無私於天下則天下之風一也自外入者大人之化由中出者民物之性性各得正故民無違心化必至公故主無所執所以能合丘里而并天下一萬物而夷群異也殊氣自有故能常有若本無之而由天賜則有時而廢殊職自有其才故任之耳非私而與之文者自文武者自武非大人所賜也若由賜而能則有時而闕矣豈惟文武凡性皆然名止於實故無為實各自為故無不為時世有變無心者斯順禍福淳淳流行反覆也於此為戾於彼或宜各自信其所是不能離也正於此者或差於彼比於大澤無棄材也觀乎太山合異以為同也言於丘里則天下可知有數之物不止於萬況無數之數謂道而足耶物得以通通物無私而強字之曰道所謂道可道也名已有矣故乃將無可得而比耶今名之辯無不及遠矣故謂道猶未足也必在乎無名無言之域而後至馬雖有名故莫之比也

少知曰四方之內六合之裏萬物之所生惡起大公調曰陰陽相照相蓋相治四時相代相生相殺欲惡去就於是橋起雌雄片合於是庸有安危相易禍福相生緩急相摩聚散以成此名實之可紀精之可志也隨序之相理橋運之相使窮則反終則始此物之所有言之所盡知之所至極物而已覩道之人不隨其所廢不原其所起此議之所止少知曰季真之莫為接子之或使二家之議孰正於其情孰徧於其理大公調曰雞鳴狗吠是人之所知雖有大知不能以言讀其所自化又不能以意其所將為斯而析之精至於無倫大至於不可門或之使莫之為未免於物而終以為過或使則實莫為則虛有名有實是物之居無名無實在物之虛可言可意言而愈疏未生不可忌已死不可徂咀一作死生非遠也理不可覩或之使莫之為疑之所假吾觀之本其往無窮吾求之末其來無止無窮無止言之無也與物同理或使莫為言之本也與物終始道不可有有不可無道之為名所假而行或使莫為在物一曲夫胡為於大

方言而足則終日言而盡道言而不足則終日言而盡物道物之極言默不足以載非言非默議其有極

郭註問物之所起或謂道能生之也陰陽四時皆其自爾非無所生凡此事故云為趣舍近起於陰陽之相照四時之相代過此以往至於自然自然之故誰知所以其相理相使皆物之所有自然而然耳非無能有之也物表無所復有故言知不過極物也廢起皆自爾無所原隨也此議之所止

○謂極於自爾故無議也季真曰道莫為接子曰道或使或使者有使物之功也夫物有自然非為之所能也由斯而觀季真之言當也至精至大皆不為而自爾物有相使亦自爾也故莫之為者未為非物凡物云云皆由莫為而過去或使則實實自使之莫為則虛無使之也居指名實之所在物之所在其實至虛意言愈疏故求之於言意之表而後至焉突然自生吾不能禁忽然自死吾不能違近在身中猶莫見其自爾而欲憂之此或使莫為二者世所至疑也物理無窮故其言無窮然後與物同理也與物終始者常不為而自然也道不能使有而有者常自然也故曰道不可有有不可無物所由而行故假名曰道胡為大方者舉一隅便可知也求道於言意之表則足不能忘言而存意則不足道物之極常莫為而自爾不在言與不言極於自爾非言默所議也

物第二十六

○外物不可必故龍逢誅比干戮箕子狂惡来死桀紂亡人主莫不欲其臣之忠而忠未必信故伍員(云)流於江萇弘死於蜀藏其血三年而化為碧人親莫不欲其子之孝而孝未必愛故孝己憂而曾參悲木與木相摩則然金與火相守則流陰陽錯行則天地大絯(該)於是乎有雷有霆水中有火乃焚大槐有甚憂兩陷而無所逃螴(陳)蜳(惇)不得成心若縣於天地之間慰睯沈屯利害相摩生火甚多衆人焚和月固不勝火於是乎有憒(頹)然而道盡

郭註善惡所致俱不可必藏血化碧精誠之至也忠未必信孝未必愛是以至人無心而應物唯變所適雷霆水火焚槐所謂錯行也苟不能忘形則隨形所遭而陷於憂樂左右無宜也矜之愈重則所在為難莫知所守故不得成縣於天地之間所希跂者高而闕也慰睯沈屯則非清夷平暢也生火内熱也遺利則和若利害存懷其和焚矣月不勝火者大而黯則多累小而明則知分也唯潰然無矜遺形自得道乃盡也

○莊周家貧故往貸粟於監河侯監河侯曰諾我將得邑金將貸子三百金可乎莊周忿然作色曰周昨来有中道而呼者周顧視車轍中有鮒魚焉周問之曰鮒魚来子何為者耶對曰我東海之波臣也君豈有斗升之水而活我哉周曰諾我且南遊吳越之王激西江之水而迎子可乎鮒魚忿然作色曰吾失我常與我無所處吾得斗升之水然活耳君乃

言此曾不如早索於枯魚之肆
郭註言當理無小苟其不當雖大何益
任公子為大鉤巨緇五十犗界以為餌蹲乎
會稽投竿東海旦旦而釣期年不得魚已而
大魚食之牽巨鉤錎陷没而下騖揚而奮鬐
白波若山海水震蕩聲侔鬼神憚赫千里任
公子得若魚離而腊昔之自制浙河以東蒼
梧以北莫不厭若魚者已而後世輇荃才諷
說之徒皆驚而相告也夫揭竿累切力追趣灌
瀆守鯢鮒其於得大魚難矣飾小說以干縣○
○令其於大達亦遠矣是以未嘗聞任氏之風
俗其不可與經於世亦遠矣
郭註言志趣不同故經世之宜小大各有所
適也
儒以詩禮發冢大儒臚傳曰東方作矣事之
何若小儒曰未解裙襦口中有珠詩固有之
曰青青之麥生於陵陂生不布施死何含珠
為接其鬢壓其顪噦儒以金椎控其頤徐別
其頰無傷口中珠
郭註詩禮者先王之陳迹芭苟非其人道不

纓二　罣

虛行故夫儒者乃有用之為奸則迹不足
恃也
老萊子之弟子出薪遇仲尼反以告曰有人
於彼脩上而趍促下末僂而後耳視若營四
海不知其誰氏之子老萊子曰是丘也召而
来仲尼至曰丘去汝躬矜與汝容知斯為君
子矣仲尼揖而退蹙然改容而問曰業可得
進乎老萊子曰夫不忍一世之傷而驁萬世
之患抑固窶邪亡其略弗及邪惠以歡為驁
終身之醜中民之行進焉耳相引以名相結○
○以隱與其譽堯而非桀不如兩忘而閉其所
譽反無非傷也動無非邪也聖人躊躇以興
事以每成功奈何哉其載焉終矜爾
郭註長上促下耳却近後而上僂視之傴然
似營他人事者謂仲尼能遺形去知故以
為君子揖而退受其教也業可得進者設
問之令老萊明其不可進也一世為之則
其迹萬世為患故不可輕也抑固窶邪亡
其略弗及邪言直任之則民性不窶而皆
自有略無不及之事也惠之而歡者無惠

纓二　罣

則醜矣然惠不可長故一惠終身醜也中
民之行進者言其易進則不可妄惠之也
隱括進之謂也閉者閉塞也反傷動邪者
順之則全靜之則正也事不遠本故其功
每成矜不可載故遺而弗有也
宋元君夜半而夢人被髮闚阿門曰予自宰
路之淵予為清江使河伯之所漁者余且得
予元君覺使人占之曰此神龜也君曰漁者
有余且乎左右曰有君曰令余且會朝明日
余且朝君曰漁何得對曰且之網得白龜焉○
○其圓五尺君曰獻若之龜龜至君再欲殺之
再欲活之心疑卜之曰殺龜以卜吉乃刳龜
七十二鑽而無遺筴仲尼曰神龜能見夢於
元君而不能避余且之網知能七十二鑽而
無遺筴不能避刳腸之患如是則知有所困
神有所不及也雖有至知萬人謀之魚不畏
網而畏鵜鶘去小知而大知明去善而自善
矣嬰兒生無石師而能言與能言者處也
郭註神知之不足恃也如是夫唯静然居其
所能而不營於外者為全不用其知而用

衆詠猶網無情故得魚也小知自私大知
任物去善則善無所慕善無所慕則善者
不矯而自善也如嬰兒之言汎然無習而
自能者非跂而學彼也
惠子謂莊子曰子言無用莊子曰知無用而
纓二　罒四
始可與言用矣夫地非不廣且大也人之所
用容足耳然則廁足而墊之致黃泉人尚有
用乎惠子曰無用莊子曰然則無用之為用
也亦明矣
○郭註聖應其內當事而發已言其外以暢事○
情情暢則事通外明則內用相須之理然
也
莊子曰人有能遊且得不遊乎人而不能遊
且得遊乎夫流遁之志決絕之行噫其非至
知厚德之任與覆墜而不反火馳而不顧雖
相與為君臣時也易世而無以相賤故曰至
人不留行焉夫尊古而卑今學者之流也且
且以　韋氏之流觀今之世夫孰能不波唯
至人乃能遊於世而不僻順人而不失已彼
教不學承意不彼

郭註性之所能不得不為也性所不能不得
強為聖人唯莫之制則同焉皆得而不知
所以得德非至厚則莫能任其志行而信
其殊能也覆墜火馳言人之所好不避是
非死生以之也易世而無以相賤所以為
纓二　罒五
人齊同至人無留行唯所遇而因之故能
與化俱也古無所尊今無所卑而學者尊
古而卑今失其原矣隨時因物乃平泯也
至人當時應務所在為正故曰遊於世而
不僻本無我我何失焉故曰順人而不失○
○已教因彼性非學也故曰彼教不學彼意
自然承而用之則萬物各至其我故曰承
意不彼
目徹為明耳徹為聰鼻徹為顫羶口徹為甘
心徹為知知徹為德凡道不欲壅壅則哽哽
而不止則跈殄辰切跈則衆害生物之有知者
恃息其不殷非天之罪天之穿之日夜無降
人則顧塞其竇胞有重閬心有天遊室無空
虛則婦姑勃谿心無天遊則六鑿相攘大林
丘山之善於人也亦神者不勝德溢乎名名

溢乎暴謀稽乎誸賢知出乎爭柴生乎守官
事果乎衆宜春雨日時草木怒生銚挑鎒耨
於是乎始修草木之到植者過半而不知其
然
郭註當通而塞則理有不泄而相騰踐也生
起也凡根生者無知亦作恃息也殷當也
息不由知由知然後失當失當而後不通
故知恃息息不恃知也然知欲之用制之
由人非不得已之符也天穿無降者通理
有常運也人塞其竇者無情任天竇乃開○
○也閬空曠也天遊遊不係也勃谿爭處也
攘逆也大林丘山之善者自然之理有寄
物而通也德溢乎名者名高則利深故脩
德者過其當也名溢乎暴者禁暴則名美
於德也誸急也謀稽乎誸者急而後考其
纓三　罒六
謀也知出乎爭者平往則無用知也柴塞
也官事果乎衆宜者衆之所宜者不一故
官事立也草木生而銚鎒脩者事物之生
皆有由也到植不知其然者事由理發故
不覺也

静然可以補病眥㼐可以休老寧可以止遽雖然若是勞者之務也非佚者之所未甞過而問焉聖人之所以駴駭天下神人未甞過而問焉賢人所以駴世聖人未甞過而問焉君子所以駴國賢人未甞過而問焉小人所以合時君子未甞過而問焉

郭註補病非不病也休老非不老也止遽非不遽也若是猶有勞故佚者超然不顧神人即聖人也聖言其外神言其内趣舍各有分高下各有等故不相問也

○筆乘眥㼐舊觧目病也須溪云静非藥也然○可以補病目無所見雖病也而可以休老不知眥㼐蓋養生家之術耳按真誥云時以手按目四眥令見光分明是檢眼神之道久為之見百靈老形之兆發於目眥拔㼐皺紋可以沐浴老容

演踐門有親死者以善毁爵為官師其黨人毁而死者半免與許由天下許由逃之湯與務光務光怒之紀他聞之帥弟子而踆於窾水諸侯弔之三年申徒狄因以踣赴河

郭註慕賞而孝去真遠矣斯尚賢之過也其波蕩傷性遂至於踣河

荃者所以在魚得魚而忘荃蹄者所以在兎得兎而忘蹄言者所以在意得意而忘言吾安得夫忘言之人而與之言哉

郭註至於兩聖無意乃都無所言也

○莊子翼卷之六 ○

莊子翼卷之七

寓言第二十七

寓言十九重言十七巵言日出和以天倪寓言十九藉外論之親父不為其子媒親父譽之不若非其父者也非吾罪也人之罪也與已同則應不與已同則反同於已為是之異於已為非之重言十七所以已言也是為耆艾年先矣而無經緯本末以期年耆者是非先也人而無以先人無人道也人而無人道是之謂陳人巵言日出和以天倪因以曼衍○所以窮年不言則齊齊與言不齊言與齊不○齊也故曰無言言無言終身言未甞言終身不言未甞不言有自也而可有自也而不可有自也而然有自也而不然惡乎然然於然惡乎不然不然於不然惡乎可可於可惡乎不可不可於不可物固有所然物固有所可無物不然無物不可非巵言日出和以天倪孰得其久萬物皆種也以不同形相禪始卒若環莫得其倫是謂天均天均者皆天倪也

郭註寄之他人則十言而九見信世之所重

則十言而七見信巵滿則傾空則仰非持
故也況之於言因物隨變唯彼之從故曰
日出日出謂日新也日新則盡其自然之
分自然之分盡則和也言出於巳俗多不
受故借外耳肩吾連叔之類皆所借也父
父之譽子人多不信時有信者輒以常嫌
見疑故借外論之巳雖信而懷常疑者猶
不受寄之他人則信之人之聽有斯累也
同則應不同則反互相非也三異同處而
二異訟其所取是必於不訟者俱異耳而
○獨信其是非借外而何重言以其耆艾故
俗共重之雖使言不借外猶十信其七夫
耆艾者年在物先耳其餘本末無以待人
則非所以先也期待也此直陳久之人耳
而俗便共信之此俗之所以安故習常也
纂三 二
夫自然有分而是非無主無主則曼衍矣
誰能定之哉故曠然無懷因而任之所以
各終其天年也付之與物而就用其言則
彼此是非居然自齊若不能因彼而立言
以齊之則我與物復不齊矣言彼所言故

雖有言而我竟不言也自由也由彼我之
情偏故有可不可而物各自然各自可統
而言之則無可無不可無可無不可而至
也唯言隨物制而任其天然之分者能無
天落雖變化相代其氣則一於今為始於
昨為卒皆理自爾故莫得其倫是謂天均
天均齊者豈妄哉皆天然之分也
莊子謂惠子曰孔子行年六十而六十化始
時所是卒而非之未知今之所謂是之非五
十九非也惠子曰孔子勤志服知也莊子曰
○孔子謝之矣而其未之嘗言孔子云夫受才
乎大本復靈以生鳴而當律言而當法利義
陳乎前而好惡是非直服人之口而巳矣使
人乃以心服而不敢蘁五各反立定天下之定
巳乎巳乎吾且不得及彼乎
纂三 三
郭註隨年隨化與時俱也時變則俗情亦變
乘物以游心者豈異於俗哉變者不停是
不可常謂孔子勤志服膺而後知非能任
其自化也此明惠子不及聖人之顧遠矣
孔子謝變化之自爾非知力之所為故隨

時任物而不造言也若役其材知而不復
其本靈則生亡矣鳴者律之所生言者法
之所出而法律者衆之所為聖人就用之
耳故無不當而未之嘗言未之嘗為也服
用也我無言也我之所言直用人之口耳
好惡是非義利之陳未始出吾口也口所
以宣心故用衆人之口則衆人之心用矣
我順衆心則衆心信矣誰敢逆立哉因天
下之自定而定之又何為乎因而乘之故
無不及也
○曾子再仕而心再化曰吾及親仕三釜而心
樂後仕三千鍾不洎既吾心悲弟子問於仲
尼曰若參者可謂無所縣其罪乎曰既巳縣
矣夫無所縣者可以有哀乎被視三釜三千
鍾如觀鸛一作雀蚊虻相過乎前也
郭註洎及也縣係也謂參仕以為親無係祿
之罪既以縣矣謂係於祿以養也夫養親
以適不問其具若能無係則不以貴賤經
懷而平和恬暢盡色養之宜矣彼謂無係
也夫無係者視榮祿若蚊虻鳥雀之在前

而過去耳豈有哀樂於其間哉

顏成子游謂東郭子綦曰自吾聞子之言一年而野二年而從三年而通四年而物五年而來六年而鬼入七年而天成八年而不知死不知生九年而大妙生有為死也勸公以纘三　四其死也有自也而生陽也無自也而果然乎惡乎其所適惡乎其所不適天有歷數地有人據吾惡乎求之莫知其所終若之何其無命也莫知其所始若之何其有命也有以相應也若之何其無鬼邪無以相應也若之何○其有鬼邪

郭註野外權利也從不自專也通通彼我也物與物同也來自得也鬼入外形骸也天成無所復為也不知死生所遇皆妙而安也妙善也善惡同故無往而不冥此言久聞道知天籟之自然將忽然自忘則穢累日去以至於盡耳生而有為則喪其生自由也由有為故死由私其生故有為今所以勸公者以其死之由私耳夫生之陽遂以其絕迹無為而忽然獨爾非由有也然而果然故無適無不適而後皆適皆適而至也天地皆已自足理必自終不由於知非命如何不知其所以然而然謂之命似若有意也故又遺命之名以明其自爾而後命理全也理必有應若有神靈以致也纓三　五理自相應不由於故則雖相應而無靈也

衆罔兩問於景影曰若向也俯而今也仰向也括而今也被髮向也坐而今也起向也行而今也止何也景曰叟叟也奚稍問也予有而不知其所以予蜩甲也蛇蛻也似之而非○也火與日吾屯脉也陰與夜吾代也彼吾所以有待耶而況乎以有待者乎彼來則我與之來彼往則我與之往彼強陽則我與之強陽強陽者又何以有問乎

郭註運動自爾無所稍問自爾故不知所以影似形而非形推而極之則今之所謂有待者卒至於無待而獨化之理彰矣直自強陽運動相隨往來耳無竟不可問也

陽子居南之沛老聃西遊於秦邀於郊至於梁而遇老子老子中道仰天而嘆曰始以汝為可教今不可也陽子居不答至舍進盥漱巾櫛脫屨戶外膝行而前曰向者弟子欲請夫子夫子行不閒是以不敢今閒矣請問其故老子曰而睢睢灰盱盱吁而誰與居大白若辱盛德若不足陽子居蹵子六切然變容曰敬聞命矣其往也舍者迎將其家公執席妻執巾櫛舍者避席煬漾者避竈其反也舍者與之爭席矣

郭註睢睢盱盱跋扈之貌人將畏難而疏遠也尊形自異故憚而避之去其矜夸故與○之爭席

讓王第二十八

堯以天下讓許由許由不受又讓於子州支父子州支父曰以我為天子猶之可也雖然我適有幽憂之病方且治聲平之未暇治天下纓三　六也夫天下至重也而不以害其生又況他物乎唯無以天下為者可以託天下也舜讓天下於子州支伯子州支伯曰予適有幽憂之病方且治之未暇治天下也故天下大器也而不以易生此有道者之所以異乎俗者也

舜以天下讓善卷善卷曰余立於宇宙之中冬日衣皮毛夏日衣葛絺春耕種形足以勞動秋收歛身足以休食日出而作日入而息逍遥於天地之間而心意自得吾何以天下為哉悲夫子之不知余也遂不受於是去而入深山莫知其處舜以天下讓其友石戶之農石戶之農曰捲捲(權)乎后之為人葆力之士也以舜之德為未至也於是夫負妻戴攜子以入於海終身不反也大王亶父居邠狄人攻之事之以皮帛而不受事之以犬馬而不受事之以珠玉而不受狄人之所求者土地也大王亶父曰與人之兄居而殺其弟與人之父居而殺其子吾不忍也子皆勉居矣為吾臣與為狄人臣奚以異且吾聞之不以所用養害所養因杖筴而去之民相連而從之遂成國於岐山之下夫大王亶父可謂能尊生矣能尊生者雖貴富不以養傷身雖貧賤不以利累形今世之人居高官尊爵者皆重失之見利輕亡其身豈不惑哉越人三世弒其君王子搜患之逃乎丹穴而越國無君求王子搜不得從之丹穴王子搜不肯出越人薰之以艾乘以王輿王子搜援綏登車仰天而呼曰君乎君乎獨不可以舍我乎王子搜非惡為君也惡為君之患也若王子搜者可謂不以國傷生矣此固越人之所欲得為君也

呂註三代之季父子兄弟爭有天下更相殘害所謂土者危身輕生以干澤此讓王之篇所以作也許由支父之徒皆不以天下易其生者揚雄以為先哲堯禪舜之重則不輕於由也所謂重者得不以其歷試而後授之以天下乎殊不知堯之所以得舜者不在於歷試歷試者與人同而已所謂暴之於人是也使由無避堯之意安知其試之不如舜乎

韓魏相與爭侵地子華子見昭僖侯昭僖侯有憂色子華子曰今使天下書銘於君之前書之言曰左手攫(俱縛切)之則右手廢右手攫之則左手廢然而攫之者必有天下君能攫之乎昭僖侯曰寡人不攫也子華子曰甚善自是觀之兩臂重於天下也身亦重於兩臂韓之輕於天下亦遠矣今之所爭者其輕於韓又遠君固愁身傷生以憂戚不得也昭僖侯曰善哉教寡人者衆矣未嘗得聞此言也子華子可謂知輕重矣

呂註昭僖侯能用子華之言而輕其所爭則於不以天下易生者又其次也

魯君聞顏闔得道之人也使人以幣先焉顏闔守陋閭苴布之衣而自飯牛魯君之使者至顏闔自對之使者曰此顏闔之家與顏闔對曰此闔之家也使者致幣顏闔曰恐聽者謬而遺使者罪不若審之使者還反審之復來求之則不得已故若顏闔者真惡富貴也故曰道之真以治身其緒餘以為國家其土苴(側雅反)以治天下由此觀之帝王之功聖人之餘事也非所以完身養生也今世俗之君子多危身棄生以殉物豈不悲哉凡聖人之動作也必察其所以之與其所以為今且有人於此以隨侯之珠彈千仞之雀世必笑之是何也則其所用者重而所要者輕也夫生

者豈特隨侯之重哉
管見難進易退君子之常養愈久而植愈深
閎不容議矣且天下功業莫大於帝王此
猶以為餘事則所謂聖人之真者豈常須
可測邪所以之所以為耶語云所由所安
九
也恐聽者謬多者字真以治身治當是持
凡聖人之動作聖字為冗隨侯之重重當
作珠全見呂氏春秋可證不韋去莊子未
遠必得其真
子列子窮容貌有饑色客有言之於鄭子陽
○者曰列禦寇蓋有道之士也居君之國而窮○
君無乃為不好士乎鄭子陽即令官遺之粟
子列子見使者再拜而辭使者去子列子入
其妻望之而拊心曰妾聞為有道者之妻子
皆得佚樂今有饑色君過而遺先生食先生
不受豈不命邪子列子笑謂之曰君非自知
我也以人之言而遺我粟至其罪我也又且
以人之言此吾所以不受也其卒民果作難
而殺子陽
碧虛士甘陸沈無闘豈肯詘志而受無名之

祿苟狥妻子之情而躑躅於禍網哉
楚昭王失國屠羊說走而從於昭王昭王
反國將賞從者及屠羊說屠羊說曰大王失
國說失屠羊大王反國說亦反屠羊臣之爵
祿已復矣又何賞之言王曰強之屠羊說
曰大王失國非臣之罪故不敢伏其誅大王
反國非臣之功故不敢當其賞王曰見之屠
羊說曰楚國之法必有重賞大功而後得見
今臣之知不足以存國而勇不足以死寇吳
軍入郢說畏難而避寇非故隨大王也今大
○王欲廢法毀約而見說此非臣之所以聞天○
下也王謂司馬子綦曰屠羊說居處卑賤而
陳義甚高子其為我延之以三旌之位屠羊
說曰夫三旌之位吾知其貴於屠羊之肆也
萬鍾之祿吾知其富於屠羊之利也然豈可
十
以貪爵祿而使吾君有妄施之名乎說不敢
當願復反吾屠羊之肆遂不受也
碧虛誦詩書而發冢居屠肆而守義者何代
無之夫竊勢以為己功市權而要重賞者
聞此亦當知愧矣

原憲居魯環堵之室茨以生草蓬戶不完桑
以為樞而甕牖二室褐以為塞上漏下濕匡
坐而弦子貢乘大馬中紺而表素軒車不容
巷往見原憲原憲華冠縰履杖藜而應門
子貢曰嘻先生何病原憲應之曰憲聞之無
財謂之貧學而不能行謂之病今憲貧也非
病也子貢逡巡而有愧色原憲笑曰夫希世
而行比周而友學以為人教以為己仁義之
慝輿馬之飾憲不忍為也曾子居衛縕袍無
○表顏色腫噲手足胼胝三日不舉火十○
年不製衣正冠而纓絕捉衿而肘見納履而
踵決曳縰而歌商頌聲滿天地若出金石天
子不得臣諸侯不得友故養志者忘形養形
者忘利致道者忘心矣孔子謂顏回曰回來
家貧居卑胡不仕乎顏回對曰不願仕回有
十一
郭外之田五十畝足以給飦粥郭內之田十
畝足以為絲麻鼓琴足以自娛所學夫子之
道者足以自樂也回不願仕孔子愀然變容
曰善哉回之意丘聞之知足者不以利自累
也審自得者失之而不懼行脩於內者無位

而不作丘誦之久矣今於回而後見之是丘之得也

新傳夫富與貴是人之所好也貧與賤是人之所惡也所好所惡皆生於心能無心則好惡所以忘好惡忘則處富貴不知其富貴居貧賤不知其貧賤泯然自得於胸中所以逍遥於天地之間也若原憲曾子顔回者可謂無心矣憲居環堵之室蓬戶而甕牖曾子顔色腫噲而衣冠决踵顔回家貧處卑而饘粥絲麻之僅給三人未嘗惡貧而忘道故或歌或弦而忘形自得矣豈務徇物而傷生歟此所以異於世俗矣故曰致道者忘心

中山公子牟謂瞻子曰身在江海之上心居乎魏闕之下奈何瞻子曰重生重生則利輕中山公子牟曰雖知之未能勝也瞻子曰不能自勝則從神無惡乎不能自勝而強不從者此之謂重傷重傷之人無壽類矣魏牟萬乘之公子也其隱巖穴也難為於布衣之士雖未至乎道可謂有其意矣

疑獨魏公子牟封於中山瞻子魏之賢人夫人心最為難勝故雖身在江海心居魏闕自言其未能無心於富貴也重生則利輕利輕則不思魏闕矣牟雖知生可重物河輕然其心不能自勝夫未自能勝不如且順之而勿強抑強抑則內傷其神神惡之矣不能自勝一傷也強而抑之是二傷也故曰重傷此非自捲之道也故曰無壽類矣瞻子所言固不可為學道者之法譬名醫療疾必審人而處方期於瘳疾而已

○孔子窮於陳蔡之間七日不火食藜羹不糝(桑感切)顔色甚憊而弦歌於室顔回擇菜子路子貢相與言曰夫子再逐於魯削迹於衛伐樹於宋窮於商周圍於陳蔡殺夫子者無罪藉夫子者無禁弦歌鼓琴未嘗絕音君子之無恥也若此乎顔回無以應入告孔子孔子推(他雷切)琴喟然而嘆曰由與賜細人也召而來吾語之子路子貢入子路曰如此者可謂窮矣孔子曰是何言也君子通於道之謂通窮於道之謂窮今丘抱仁義之道以遭亂世之患其何窮之為故內省而不窮於道臨難而不失其德天寒既至霜雪既降吾是以知松柏之茂也陳蔡之隘(厄)於丘其幸乎孔子削然反琴而弦歌子路扢然執干而舞子貢曰吾不知天之高也地之下也古之得道者窮亦樂通亦樂所樂非窮通也道德於此則窮通為寒暑風雨之序矣故許由娛於穎陽而共(恭)伯得乎丘首

呂註自顔闔禦寇至孔子皆不妄受人之爵祿施予以至貧賤凍餒而不改其樂者也

○其次公子牟雖未至乎道而有其意者也世俗之人湛於人偽者聞許由善卷之風狂而不信故歷叙聖賢莫不樂道以忘生忘生為難猶且為之則不以天下國家傷其生為易可知矣

舜以天下讓其友北人無擇北人無擇曰異哉后之為人也居於畎畝之中而遊堯之門不若是而已又欲以其辱行漫我吾羞見之因自投清冷之淵湯將伐桀因卞隨而謀卞隨曰非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯又

因瞀務光而謀瞀光曰非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯曰伊尹何如曰强力忍垢吾不知其他也湯遂與伊尹謀伐桀尅之以讓卞隨卞隨辭曰后之伐桀也謀乎我必以我為賊也勝桀而讓我必以我為貪也吾生乎亂世而無道之人再來漫我以其辱行吾不忍數聞也乃自投椆水而死湯又讓瞀光曰知者謀之武者遂之仁者居之古之道也吾子胡不立乎瞀光辭曰廢上非義也殺民非仁也人犯其難我享其利非廉也吾聞之曰○非其義者不受其祿無道之世不踐其土况尊我乎吾不忍久見也乃負石而自沉於廬（一作當）水

郭註孔子曰士志於仁者有殺身以成仁無求生以害仁夫志尚清遐高風邈世與夫貪利沒命者故有天地之降也舊說曰如卞隨瞀光者其視天下也若六合外人所不能察也斯則謬矣夫輕天下者不得有所重也苟無所重則無死地矣以天下為六合之外故當付之堯舜湯武耳淡然無係故汎然從衆得失無槩於懷何自投之為哉若二子者可以為殉名慕高矣未可謂外天下也

○昔周之興有士二人處於孤竹曰伯夷叔齊二人相謂曰吾聞西方有人似有道者試往觀焉至於岐陽武王聞之使叔旦往見之與之盟曰加富二等就官一列血牲而埋之二人相視而笑曰嘻異哉此非吾所謂道也昔者神農之有天下也時祀盡敬而不祈喜其於人也忠信盡治而無求焉樂洛與政為政○樂與治為治不以人之壞自成也不以人之卑自高也不以遭時自利也今周見殷之亂而遽爲政上謀而下行貨阻兵而保威割牲而盟以為信揚行以說悅衆殺伐以要利是推亂以易暴也吾聞古之士遭治世不避其任遇亂世不爲苟存今天下闇周德衰其並乎周以塗吾身也不如避之以潔吾行二子北至於首陽之山遂餓而死焉若伯夷叔齊者其於富貴也苟可得已則必不賴高節戾行獨樂其志不事於世此二士之節也

郭註論語曰伯夷叔齊餓於首陽之下不言其死也此云死者亦欲明其守餓以終未必餓死也

○郭氏總註此篇大意以起高讓遠退之風故被其風者雖貪冒之人乘天衢入紫庭猶時慨然中路而嘆况其凡乎故夷許之徒足以當稷契對伊呂矣夫居山谷而弘天下者雖不俱為聖佐不猶高於蒙埃塵者乎其事雖難為然其風少弊故可遺也曰夷許之弊安在曰許由之弊使人飾讓以○求進遂至乎之噲也伯夷之風使暴虐之君得肆其毒而莫之敢亢也伊呂之弊使天下貪冒之雄敢行篡逆唯聖人無迹故無弊也若以伊呂為聖人之迹則伯夷叔齊亦聖人之迹也若以伯夷叔齊非聖人之迹耶則伊呂之事亦非聖矣夫聖人因物之自行故無迹然則所謂聖者我本無迹故物得其迹迹得而强名聖則聖者乃無迹之名也

盜跖第二十九

孔子與柳下季為友柳下季之弟名曰盜跖之石反盜跖從卒九千人橫行天下侵暴諸侯穴室樞戶驅人牛馬取人婦女貪得忘親不顧父母兄弟不祭先祖所過之邑大國守城小國入保萬民苦之孔子謂柳下季曰夫為人父者必能詔其子為人兄者必能教其弟若父不能詔其子兄不能教其弟則無貴父子兄弟之親矣今先生世之才士也弟為盜跖為天下害而弗能教也丘竊為先生羞之丘請為先生往說稅之柳下季曰先生言為

○人父者必能詔其子為人兄者必能教其弟若子不聽父之詔弟不受兄之教雖今先生之辯將柰之何哉且跖之為人也心如涌泉意如飄風強足以拒敵辯足以飾非順其心則喜逆其心則怒易辱人以言先生必無往孔子不聽顔回為馭子貢為右往見盜跖盜跖乃方休卒徒大山之陽膾人肝而餔之孔子下車而前見謁者曰魯人孔丘聞將軍高義敬再拜謁者謁者入通盜跖聞之大怒目如明星髮上指冠曰此夫魯國之巧偽人孔丘非耶為我告之爾作言造語妄稱文武冠枝木之冠帶死牛之脅多辭繆說不耕而食不織而衣搖唇鼓舌擅生是非以迷天下之主使天下學士不反其本妄作孝弟而僥倖於封侯富貴者也子之罪大極重疾走歸不然我將以子肝益晝餔之膳孔子曰通曰丘得幸於季願望履幕下謁者復通盜跖曰使來前孔子趨而進避席反走再拜盜跖盜跖大怒兩展其足案劍瞋目聲如乳虎曰丘來前若所言順吾意則生逆吾心則死孔子曰

○丘聞之凡天下有三德生而長大美好無雙少長貴賤見而皆說之此上德也知維天地能辯諸物此中德也勇悍果敢聚衆率兵此下德也凡人有此一德者足以南面稱孤矣今將軍兼此三者身長八尺二寸面目有光脣如激丹齒如齊貝音中黃鍾而名曰盜跖丘竊為將軍恥不取焉將軍有意聽臣臣請南使吳越北使齊魯東使宋衛西使晉楚使為將軍造大城數百里立數十萬戶之邑尊將軍為諸侯與天下更始罷兵休卒收養昆弟共祭先祖此聖人才士之行而天下之願也盜跖大怒曰丘來前夫可規以利而可諫以言者皆愚陋恒民之謂耳今長大美好人見而說之者此吾父母之遺德也丘雖不吾譽吾獨不自知耶且吾聞之好面譽人者亦好背而毀之今丘告我以大城衆民是規我以利而恒民畜我也安可長久也城之大者莫大乎天下矣堯舜有天下子孫無置錐之地湯武立為天子而後世絕滅非以其利大故耶且吾聞之古者禽獸多而人民少於是民

○皆巢居以避之晝拾橡栗暮棲水上故命之曰有巢氏之民古者民不知衣服夏多積薪冬則煬之故命之曰知生之民神農之世卧則居居起則于于民知其母不知其父與麋鹿共處耕而食織而衣無有相害之心此至德之隆也然而黃帝不能致德與蚩尤戰於涿鹿之野流血百里堯舜作立羣臣湯放其主武王殺紂自是之後以強凌弱以衆暴寡湯武以來皆亂人之徒也今子脩文武之道掌天下之辯以教後世縫衣淺帶矯言偽行

以迷惑天下之主而欲求富貴焉盗莫大於子天下何故不謂子爲盗丘而乃謂我爲盗跖子以甘辭說子路而使從之使子路去其危冠解其長劍而受教於子天下皆曰孔丘能止暴禁非其卒之也子路欲殺衛君而事不成身菹於衛東門之上是子教之不至也子自謂才士聖人邪則再逐於魯削迹於衛窮於齊圍於陳蔡不容身於天下子教子路菹此患上無以爲身下無以爲人子之道豈足貴邪世之所高莫若黃帝黃帝尚不能全

○德而戰涿鹿之野流血百里堯不慈舜不孝禹偏枯湯放其主武王伐紂文王拘羑里此六子者世之所高也孰論之皆以利惑其真而強(聲上)反其情性其行乃甚可羞也世之所謂賢士伯夷叔齊辭孤竹之君而餓死於首陽之山骨肉不葬鮑焦飾行非世抱木而死申徒狄諫而不聽負石自投於河為魚鱉所食介子推至忠也自割其股以食文公文公後背之子推怒而去抱木而燔死尾生與女子期於梁下女子不來水至不去抱梁柱而死此四者無異於磔犬流豕操瓢而乞者皆離(羅)名輕死不念本養壽命者也世所謂忠臣者莫若王子比干伍子胥子胥沉江比干剖心此二子者世謂忠臣也然卒為天下笑自上觀之至於子胥比干皆不足貴也丘之所以說我者若告我以鬼事則我不能知也若告我以人事者不過此矣皆吾所聞知也今吾告子以人之情目欲視色耳欲聽聲口欲察味志氣欲盈人上壽百歲中壽八十下壽六十除病瘦死喪憂患其中開口而笑者

○一月之中不過四五日而已矣天與地無窮人死者有時操(平聲)有時之具而說於無窮之間忽然無異騏驥之馳過隙也不能說其志意養其壽命者皆非通道者也丘之所言皆吾之所棄也亟去走歸無復言之子之道狂狂汲汲詐巧虛偽事也非可以全真也奚足論哉孔子再拜趨走出門上車執轡三失目芒然無見色若死灰據軾低頭不能出氣歸到魯東門外適遇柳下季柳下季曰今者闕然數日不見車馬有行色得微往見跖邪孔子仰天而歎曰然柳下季曰跖得無逆汝意若前乎孔子曰然丘所謂無病而自灸也疾走料虎頭編虎須幾不免虎口哉

郭註此篇寄明因衆之所欲亡而亡之雖王紂可去也不因衆而獨用己雖盗跖不可御也

纓三　十

子張問於滿苟得曰盍不為行無行則不信不信則不任不任則不利故觀之名計之利而義真是也若棄名利反之於心則夫士之為行不可一日不為乎滿苟得曰無恥者富

○多信者顯夫名利之大者幾在無恥而信故觀之名計之利而信真是也若棄名利反之於心則夫士之為行抱其天乎子張曰昔者桀紂貴為天子富有天下今謂臧聚曰汝行如桀紂則有怍色有不服之心者小人所賤也仲尼墨翟窮為匹夫今謂宰相曰子行如仲尼墨翟則變容易色稱不足者士誠貴也故勢為天子未必貴也窮為匹夫未必賤也貴賤之分在行之美惡滿苟得曰小盗者拘大盗者為諸侯諸侯之門義士存焉昔者桓

公小伯殺兄入嫂而管仲為臣田成子常殺君竊國而孔子受幣論則賤之行則下之則是言行之情悖戰於胷中也不亦拂乎故書曰孰惡孰美成者為首不成者為尾子張曰子不為行即將踈戚無倫貴賤無義長幼無序五紀六位將何以為別乎滿苟得曰堯殺長子舜流母弟踈戚有倫乎湯放桀武王殺紂貴賤有義乎王季為適(嫡)周公殺兄長幼有序乎儒者偽辭墨者兼愛五紀六位將有別乎且子正為名我正為利名利之實不順○於理不監於道吾日與子訟於無約曰小人○狥財君子狥名其所以變其情易其性則異矣乃至於棄其所為而殉其所不為則一也故曰無為小人反殉而天無為君子從天之理若枉若直相而天極面觀四方與時消息若是若非執而圓機獨成而意與道徘徊無轉而行無成而義將失而所為無赴而富無狥而成將棄而天比干剖心子胥抉(决)眼忠之禍也直躬證父尾生溺死信之患也鮑子立乾(干)勝(申)子不自理廉之害也孔子不見母匿子不見父義之失也此上世之所傳下世之所語以為士者正其言必其行故服其殃離(罹)其患也

郭註此章言尚行則行矯貴士則士偽故毀行賤士以全其内然後行高而士貴耳

無足問於知和曰人卒未有不興名就利者彼富則人歸之歸則下之下則貴之夫見下貴者所以長生安體樂意之道也今子獨無意焉知不足耶意知而力不能行耶故推正不忘耶知和曰今夫此人以為與已同時而○生同鄉而處者以為夫絕俗過世之士焉是專無主正所以覽古今之時是非之分也與俗化世去至重棄至尊以為其所為也此其所以論長生安體樂意之道不亦遠乎慘怛之疾恬愉之安不監於體怵惕之恐欣歡之喜不監於心知為為而不知所以為是以貴為天子富有天下而不免於患也無足曰夫富之於人無所不利窮美究埶至人之所不得逮聖人之所不能及俠(恊)人之勇力而以為威強秉人之知謀以為明察因人之德以為賢良非享國而嚴若君父且夫聲色滋味權勢之於人心不待學而樂之體不待象而安之夫欲惡避就固不待師此人之性也天下雖非我孰能辭之知和曰知者之為故動以百姓不違其度是以足而不爭無以為故不求不足故求之爭四處而不自以為貪有餘故辭之棄天下而不自以為廉廉貪之實非以迫外也反監之度勢為天子而不以貴驕人富有天下而不以財戲人計其患慮其反以為害於性故辭而不受也非以要名譽○也堯舜為帝而雍非仁天下也不以美害生也善卷許由得帝而不受非虛辭讓也不以事害已此皆就其利辭其害而天下稱賢焉則可以有之彼非以興名譽也無足曰必持其名苦體絕甘約養以持生則亦久病長阨而不死者也知和曰平為福有餘為害者物莫不然而財其甚者也今富人耳營鍾鼓筦籥之聲口嗛於芻豢醪醴之味以感其意遺忘其業可謂亂矣侅(礙)溺於馮氣若負重行而上也可謂苦矣貪財而取慰貪權而取竭

靜居則溺體澤則馮可謂疾矣為欲富就利故滿若堵耳而不知避且馮而不舍可謂辱矣財積而無用服膺而不舍滿心戚醮焦求益而不止可謂憂矣内則疑刼請之賊外則畏冦盗之害内周樓疏外不敢獨行可謂畏矣此六者天下之至害也皆遺忘而不知察及其患至求盡性竭財單以反一日之無故而不可得也故觀之名則不見求之利則不得繚了意絶體而爭此不亦惑乎

郭註此章言知足者常足

○　○

說劒第三

昔趙文王喜劒劒士夾門而客三千餘人日夜相擊於前死傷者歲百餘人好之不厭如是三年國衰諸侯謀之太子悝患之募左右曰孰能說悅王之意止劒亡者賜之千金左右曰莊子當能太子乃使人以千金奉莊子莊子弗受與使者俱往見太子曰太子何以教周賜周千金太子曰聞夫子明聖謹奉千金以幣從者夫子弗受悝尚何敢言莊子曰聞太子所欲用周者欲絶王之喜好也使臣上說稅大王而逆王意下不當太子則身刑而死周尚安所事金乎使臣上說大王下當太子趙國何求而不得也太子不然吾王所見唯劒士也莊子曰諾周善為劒太子曰然吾王所見劒士皆蓬頭突鬢垂冠曼莫干反胡之纓短後之衣瞋目而語難王乃說悅之今夫子必儒服而見王事必大逆莊子曰請治劒服治劒服三日乃見太子太子乃與見王王脫白刃待之莊子入殿門不趨見王不拜王曰子欲何以教寡人使太子先曰臣聞大

○　○

王喜劒故以劒見王王曰子之劒何能禁制曰臣之劒十步一人千里不留行王大說之曰天下無敵矣莊子曰夫為劒者示之以虛開之以利後之以發先之以至願得試之王曰夫子休就舍待命令設戲請夫子王乃校劒士七日死傷者六十餘人得五六人使奉劒於殿下乃召莊子曰今日試使士敦劒莊子曰望之久矣王曰夫子所御杖長短何如曰臣之所奉皆可然臣有三劒唯王所用請先言而後試王曰願聞三劒曰有天子劒有

舡而來須眉交白披髮揄袂行原以上距陸而止左手據膝右手持頤以聽曲終而招子貢子路二人俱對客指孔子曰彼何為者也子路對曰魯之君子也客問其族子路對曰族孔氏曰孔氏者何治也子路未應子貢對曰孔氏者性服忠信身行仁義飾禮樂選人倫上以忠於世主下以化於齊民將以利天下此孔氏之所治也又問曰有土之君與子貢曰非也侯王之佐與子貢曰非也客乃笑而還行言曰仁則仁矣恐不免其身苦心勞

○　○

形以危其真嗚呼遠哉其分於道也子貢還報孔子孔子推吐雷反琴而起曰其聖人與乃下求之至於澤畔方將杖拏而引其舡顧見孔子還鄉而立孔子反走再拜而進客曰子將何求孔子曰曩者先生有緒言而去丘不肖未知所謂竊待於下風幸聞咳唾吐卧切之音以卒相丘也客曰嘻甚矣子之好學也孔子再拜而起曰丘少而脩學以至於今六十九歲矣無所得聞至教敢不虛心客曰同類相從同聲相應固天之理也吾請釋吾之所

有而經子之所以子之所以者人事也天子
諸侯大夫庶人此四者自王治之美也四者
離位而亂莫大焉官治其職人憂其事乃無
所陵故田荒室露衣食不足徵賦不屬（屬）妻
妾不和長少無序庶人之憂也能不勝任官
事不治行不清白群下荒怠功美不有爵祿
不持大夫之憂也廷無忠臣國家昏亂工技
不巧貢職不美春秋後倫不順天子諸侯之
憂也陰陽不和寒暑不時以傷庶物諸侯暴
亂擅相攘伐以殘民人禮樂不節財用窮匱
○人倫不飭百姓淫亂天子有司之憂也今子
既上無君侯有司之勢而下無大臣職事之
官而擅飭禮樂選人倫以化齊民不泰多事
乎且人有八疵事有四患不可不察也非其
事而事之謂之總莫之顧而進之謂之佞希
意道言謂之諂不擇是非而言謂之諛好言
人之惡謂之讒析交離親謂之賊稱譽詐偽
以敗惡人謂之慝不擇善否兩容頰（顏戒字）適
偷拔其所欲謂之險此八疵者外以亂人內
以傷身君子不友明君不臣所謂四患者好

經大事變更易常以挂功名謂之叨專知擅
事侵人自用謂之貪見過不更聞諫愈甚謂
之狠人同於己則可不同於己雖善不善謂
之矜此四患也能去八疵無行四患而始可
教已孔子愀然而嘆再拜而起曰丘再逐於
魯削迹於衛伐樹於宋圍於陳蔡丘不知所
失而離（罹）此四謗者何也客悽然變容曰甚
矣子之難悟也人有畏影惡迹疾去之走者
舉足愈數而迹愈多走愈疾而影不離身自
以為尚遲疾走不休絕力而死不知處陰以
○休影處靜以息迹愚亦甚矣子審仁義之間
察同異之際觀動靜之變適受與之度理好
惡之情和喜怒之節而幾於不免矣謹修而
身慎守其真還以物與人則無所累矣今不
修之身而求之人不亦外乎孔子愀然曰請
謂何謂真客曰真者精誠之至也不精不誠
不能動人故強哭者雖悲不哀強怒者雖嚴
不威強親者雖笑不和真悲無聲而哀真怒
未發而威真親未笑而和真在內者神動於
外是所以貴真也其用於人理也事親則慈

孝事君則忠貞飲酒則懽樂處喪則悲哀忠
貞以功為主飲酒以樂為主處喪以哀為主
事親以適為主功成之美無一其迹矣事親
以適不論所以矣飲酒以樂不選其具矣（無擇）
（不）處喪以哀無問其禮矣（成乎）禮者世俗之所
為也真者所以受於天也自然不可易也故
聖人法天貴真不拘於俗愚者反此不能法
天而恤於人（憂不與人合）不知貴真祿祿而受變
於俗（以世俗之祿為祿）故不足惜哉子之早湛於人
偽而晚聞大道也孔子又再拜而起曰今者
○丘得遇也若天幸然先生不羞而比之服役
而身教之敢問舍所在請因受業而卒學大
道客曰吾聞之可與往者與之至於妙道不
可與往者不知其道慎勿與之身乃無咎子
勉之吾去子矣吾去子矣乃刺（刺亦棹）船而去
延澤而竹臨淵還車子路授綏孔子不顧將
水波之不闕聖意不復登舟子路旁車而問
曰由得為徒久矣未嘗見夫子遇人如此其
威也萬乘之主千乘之君見夫子未嘗不分
庭降禮夫子猶有倨傲之容今漁父杖拏逆

立而夫子仰而瞿然再拜而應得無大甚乎
門人皆怪夫子矣漁父豈賢者乎孔子伏軾
而歎曰甚矣由之難化也湛於禮義而不遜
而樸鄙之心至今未去進吾語汝夫遇長不
敬失禮也見賢不尊不仁也彼非至人不能
下人下人不誠不得其精故長傷身（無道有損）惜
哉不仁之於人也禍莫大焉而由且毀之且
道者萬物之所由也庶物失之者死得之者
生為事逆之則敗順之則成故道之所在聖
人尊之今漁父之於道可謂有矣吾敢不敬
乎

莊子翼卷之七

莊子翼卷之八　纓四

列御寇第三十三

列御寇之齊中道而反遇伯昏瞀人伯昏瞀
人曰奚方而反曰吾驚焉曰惡乎驚曰吾嘗
食於十漿而五漿先饋伯昏瞀人曰若是則
汝何為驚已曰夫內誠不解形諜（牒）成光以
外鎮人心使人輕乎貴老而蹩其所患夫漿
人特為食羹之貨多餘之贏其為利也薄其
為權也輕而猶若是而況於萬乘之主乎身
勞於國而知盡於事彼將任我以事而效我
已功吾是以驚伯昏瞀人曰善哉觀乎汝處
已人將保汝矣無幾何而往則戶外之屨滿
矣伯昏瞀人北面而立敦（頓）杖蹙之乎頤立
有間不言而出賓（擯）者以告列子列子提屨
跣而走暨乎門曰先生既來曾不發藥乎曰
已矣吾固告汝曰人將保汝果保汝矣非汝
能使人保汝而汝不能使人無保汝也而焉
用之感豫出異也必且有感搖而本才（一作性）
又無謂也與汝遊者又莫汝告也彼所小言
盡人毒也莫覺莫悟何相孰也巧者勞而知
者憂無能者無所求食而遨遊汎若不繫之
舟虛而遨遊者也

郭註漿謂賣漿之家先饋言其敬已內誠不
解則外自矜飾形諜成光舉動便辟而成
光儀也外鎮人心內實不足以服物也使
人輕乎貴老言鎮物由乎內實則使人貴
老之情篤也蹩患言以美形動物則所患
亂生也漿人權輕利薄可無求於人也保
汝者苟不遺形則所在見保保者聚守之
謂也任乎而化則無感無求無感無求乃
不相保先物施惠惠不因彼豫出則異也
必將有感則與本性動也細巧入人為小
言夫無其能者唯聖人耳過此以下至於
昆蟲未有自忘其能而任衆人者也

鄭人緩也呻吟裘氏之地祇（支）三年而緩為
儒河潤九里澤及三族使其弟墨儒墨相與
辯其父助翟十年而緩自殺其父夢之曰使
而子為墨者予也闔胡嘗視其良既為秋柏
之實矣夫造物者之報人也不報其人而報
其人之天彼故使彼夫人以己為有以異於

人以賤其親齊人之井飲者相捽卒也故曰
今之世皆緩也自是有德者以不知也而況
有道者乎古者謂之遁天之刑
郭註呻吟咏之謂祗適也翟緩弟名緩怨
其父之助弟故感激自殺死而見夢其巳
既能自化為儒又化弟令墨弟由巳化而
不能順巳巳以良師而便怨死精誠之至
故為秋柏之實夫造物以下莊子辭也積
習之功為報報其性不報其為也然則習
學之功成性而巳豈為之哉彼有彼性故
○使習彼緩自美其儒謂巳有積學之功不○
知其性之自然也夫有功以賤物者不避
其親也無其身以平性者貴賤不失其倫
也穿井所以通泉吟咏所以通性無泉則
無所穿無性則無所咏世皆忘其泉性之
自然徒識穿井之末功因欲矜而有之不
亦妄乎觀緩之謬以為學父故能任其自
尒而知故無為乎其間也乃自然之能以
為巳功者逃天者也故刑戮及之
聖人安其所安不安其所不安衆人安其所
不安不安其所安
郭註聖人無安無不安順百姓之心也所安
相與異所以為衆人也
莊子曰知道易勿言難知而不言所以之天
也知而言之所以之人也古之人天而不人
郭註知雖落天地未嘗開言以引物也應其
至分而巳
朱泙乎漫學屠龍於支離益單千金之家三
年技成而無所用其巧
郭註事在於適無貴遠功
○聖人以必不必故無兵衆人以不必必之故○
多兵順於兵故行有求兵恃之則亡
郭註理雖必然猶不必之斯至順矣兵其安
有理雖未必抑而必之各必所見則乖逆
生物各順性則足足則無求矣不得巳而
用兵以恬淡為上者未之亡也
筆乘兵非戈矛之謂喜怒之戰於胸中者是
也庚桑子曰懷恚未發兵也豈止鋒鏑之
慘而巳
小夫之知不離苞苴竿牘敝精神乎蹇淺而
欲兼濟道導物太一形虛若是者迷惑於宇
宙形累不知大初彼至人者歸精神乎無始
而甘冥乎無何有之鄉水流乎無形發泄乎
太清悲哉乎汝為知在毫毛而不知大寧
郭註苞苴以遺竿牘以問遺問之具小知所
狥也昏於小務所得者淺而欲兼濟道物
經虛涉遠志大神敝形為之累則迷惑而
失致矣是以至人泊然無為而任其矢行
也為知所得者細任性大寧而至也
○宋人有曹商者為宋王使秦其往也得車數
乘王說悅之益車百乘反於宋見莊子曰夫○
處窮閭阨區巷困窘織屨槁項黃馘國者商
之所短也一寤萬乘之主而從車百乘者商
之所長也莊子曰秦王有病召醫破癰潰痤
才何者得車一乘舐矢痔者得車五乘所治
愈下得車愈多子豈治其痔邪何得車之多
也子行矣
郭註夫事下然後功高功高然後祿重故高
遠恬淡者遺榮也
魯哀公問於顏闔曰吾以仲尼為貞幹國其

有瘳乎曰殆哉圾乎仲尼方且飾羽而畫從事華辭以支為旨忍性以視民而不知不信受乎心宰乎神夫何足以上民彼宜汝與（余）予頤與誤而可矣今使民離實學偽非所以視民也為後世慮不若休之難治也施於人而不忘非天布也商賈不齒雖以事士（一作齒）五之神者弗齒為外刑者金與木也為內刑者動與過也宵人之離（羅）外刑者金木訊之離內刑者陰陽食之夫免乎外內之刑者唯真人能之

○郭註圾危也夫至人以民靜為安今一為貞○幹則遺高迹於萬世令飾競於仁義而雕畫其毛彩百姓既危至人亦無以為安也凡言方且皆謂後世從事飾畫非任真也從事華詞以支為旨言將令後世之從事者無實而意趣橫出也後世人君將慕仲尼之遐軌而遂忍性自矯偽以臨民上下相習遂不自知也今以上民則後世百姓非直外形從之而已乃以心神受而用之不復自得於體中也彼百姓也汝哀公也彼與女各自有所宜相效則失真此即今之見驗也予頤言效彼非所以養已誤而可言正不可也為後世慮明不謂當時也治之則偽故聖人不治布而識之非芻狗萬物也商賈不齒況士君子乎要能施惠故於事不得不齒以其不忘故心神忽之此百姓之大情也金謂刀鋸斧鉞木謂捶楚桎梏靜而當則內外無刑不由明坦之塗者謂之宵人動而過分則性氣傷於內金木訊於外自非真人未有能止其分者

○也

○孔子曰凡人心險於山川難於知天天猶有春秋冬夏旦暮之期人者厚貌深情故有貌愿而益有長若不肖有順（慎一作）懁（狷）而達有堅而縵有緩而釬（旱）故其就義若渴者其去義若熱故君子遠使之而觀其忠近使之而觀其敬六煩使之而觀其能卒（猝）然問焉而觀其知急與之期而觀其信委之以財而觀其仁告之以危而觀其節醉之以酒而觀其則雜之以處而觀其色九徵至不肖人得矣

郭註險於山川至去義若熱言人情貌之反有如此者夫君子易觀不肖難明然視其所以觀其所由察其所安搜之有塗亦可知也

正考父一命而傴再命而僂三命而俯循牆而走孰敢不軌如而夫者一命而呂鉅再命而於車上儛三命而名諸父孰協唐許賊莫大乎德有心而心有睫及其有睫也而內視內視而敗矣凶德有五中德為首何謂中德中德也者有以自好也而吡（[illegible]）其所不為

○者也窮有八極達有三必形有六府美髯長大壯麗勇敢八者俱過人也因以是窮緣循偃佚（軼）困畏不若人三者俱通達知慧外通勇動多怨仁義多責達生之情者傀達於知者肖達大命者隨達小命者遭七

郭註孰敢不軌言不敢以不軌之事侮之也而夫謂凡夫唐謂堯許謂由言而夫與考父誰同於唐許之事也有心為德非真德也真德者忽然自得而不知所以得也率心為德猶之可耳役心於眉睫之間則偽

已甚矣乃欲採射幽隱以深為事則心與事俱敗矣吡訾也夫自是而非彼則攻之者非一故為凶首若中無自好之情則恣萬物之所是所是各不自失則天下皆思奉之矣窮謂窮於受役天下未嘗窮於所短而常以所長自困緣循仗物而行者也偃佒不能俯執者也困畏怯弱者也此三者既不以事見任乃將接佐之故必達也智慧外通言通外則以無涯傷其内也勇動多怨言怯而静乃厚其身也仁義者天

○下皆望其愛愛則有不周矣故多責偶然○大悟解之貌肖釋散也隨者泯然與化俱也遭者每在節上住乃悟也

筆乘文子曰道有知則亂德有心則險心有眼則眩何者有眼必有見學道者每患於無見而不知見為德之賊也釋氏所說五種眼唯天眼肉眼在面慧法佛眼皆在心彼心眼者德之成此心眼者德之敗知其所以敗則知其所以成無二理也然則達於知者非眼乎而何以言肖曰老子不云乎夫道太似不肖若肖久矣其細

人有見宋王者錫車十乘以其十乘驕穉治莊子莊子曰河上有家貧恃緯蕭而食者其子没於淵得千金之珠其父謂其子曰取石來鍛斷之夫千金之珠必在九重之淵而驪龍頷下子能得珠者必遭其睡也使驪龍而

纓四　八

寤子尚奚微之有哉今宋國之深非直九重之淵也宋王之猛非直驪龍也子能得車者必遭其睡也使宋王而寤子為韲粉夫

郭註夫取富貴者必順乎民望也若挾奇説○

○乘天衢以嬰人主之心者明君之所不受也故如有所譽必有所試於斯民不違僉曰舉之以合萬夫之聖者此三代之所以直道而行之也

聘於莊子莊子應其使曰子見夫犧牛乎衣以文繡食以芻菽及其牽而入於太廟雖欲為孤犢其可得乎

郭註樂生者畏犧而辭聘髑髏聞生而矉蹙此死生之情異而各自當也

莊子將死弟子欲厚葬之莊子曰吾以天地為棺槨日月為連璧星辰為珠璣萬物為齎送吾葬具豈不備邪何以加此弟子曰吾恐烏鳶之食夫子也莊子曰在上為烏鳶食在下為螻蟻食奪彼與此何其偏也以不平平其平也不平以不徵徵其徵也不徵明者唯為之使神者徵之夫明之不勝神也久矣

纓四　九

而愚者恃其所見入於人其功外也不亦悲乎

郭註以一家之平平萬物未若任萬物之自平也徵應也不因萬物之自應而欲以其○

○所見應之則必有不合矣夫執其所見受使多矣安能使物哉惟任神然後能至順故無往不應也明之所及不過於形骸至順則無遠近幽深皆各自得故用發於彼而功藏於物若恃其所見執其自是雖欲入人其功外也

天下第三十三

天下之治方術者多矣皆以其有為不可加矣古之所謂道術者果惡乎在曰無乎不在曰神何由降明何由出聖有所生王有所成

皆原於一不離於宗謂之天人不離於精謂之神人不離於真謂之至人以天為宗以德為本以道為門兆於變化謂之聖人以仁為恩以義為理以禮為行以樂為和薰然慈仁謂之君子以法為分以名為表以參一作操為驗以稽為決其數一二三四是也百官以此相齒以事為常以衣食為主蕃息畜藏老弱孤寡為意皆有以養民之理也古之人其備乎配神明醇天地育萬物和天下澤及百姓明於本數係於末度六通四辟闢大小精粗○

○其運無乎不在其明而在數度者舊法世傳之史尚多有之其在於詩書禮樂者鄒魯之士縉紳先生多能明之詩以道志書以道事禮以道行樂以道和易以道陰陽春秋以道名分其數散於天下而設於中國者百家之學時或稱而道之天下大亂賢聖不明道德不一天下多得一察焉以自好譬如耳目鼻口皆有所明不能相通猶百家衆技也皆有所長時有所用雖然不該不徧一曲之士也判天地之美析萬物之理察古人之全寡能備於天地之美稱神明之容是故内聖外王之道闇而不明鬱而不發天下之人各為其所欲焉以自為方悲夫百家往而不反必不合矣後世之學者不幸不見天地之純古人之大體道術將為天下裂

郭註為其所有為則真為也為其真為則無偽矣又何加焉神明由事感而後降出使物各歸其根抱一而已無飾於外斯聖王所以生成也天神至聖凡此四名一人耳所自言之異也仁義禮樂又四名之粗迹○

○而賢人君子之所服膺也其名法參稽以下民之理也民理既然故聖賢不逆古之人即向之四名也本數明故末不離無乎不在所以為備也其在數度而可明者雖多有之已疏外也鄒魯縉紳能明其迹耳豈所以迹哉六經既散百家之學皆道古人之陳迹耳尚復不能常稱天下大亂用其迹而無統故也聖賢不明其迹又未易明也道德不一百家穿鑿也天下多得一各信偏見而不能都舉也夫聖人統百姓之大情而因為之制故百姓寄情於所統而自忘其好惡故與一世而得淡漠焉亂則反之人恣其近好家用典法故國異政家殊俗也所長不同不得常用不該不徧故未足備任也各用其一曲故析判天地萬物之理全人難遇故闇鬱聖王之道大體者各歸根抱一則天地之純也裂分離也道術流弊遂各奮其方或以主物則物離性以從其上而性命喪矣

不侈於後世不靡於萬物不暉於數度以繩○

○墨自矯而備世之急古之道術有在於是者墨翟禽滑釐聞其風而說悅之為之大過已之大循作為非樂命之曰節用生不歌死無服墨子氾愛兼利而非鬬其道不怒又好學而博不異不與先王同毁古之禮樂黄帝有咸池堯有大章舜有大韶禹有大夏湯有大濩文王有辟雍之樂武王周公作武古之喪禮貴賤有儀上下有等天子棺槨七重諸侯五重大夫三重士再重今墨子獨生不歌死不服桐棺三寸而無槨以為法式以此

教人恐不愛人以此自行固不愛已未敗墨
子道雖然歌而非歌哭而非哭樂而非樂是
果類乎其生也勤其死也薄其道大觳（恪）使
人憂使人悲其行難為也恐其不可以為聖
人之道反天下之心天下不堪墨子雖獨能
任奈天下何離於天下其去王也遠矣墨子
稱道曰昔者禹之湮洪水決江河而通四夷
九州也名山三百支川三千小者無數禹親
自操橐梠而九（鳩）雜天下之川腓無胈（抜）脛
無毛沐甚風櫛疾雨置萬國禹大聖也而形
○勞天下也如此使後世之墨者多以裘褐為
衣以跂蹻為服日夜不休以自苦為極曰不
能如此非禹之道也不足為墨相里勤之弟
子五侯之徒南方之墨者苦獲已齒鄧陵子
之屬俱誦墨經而倍譎不同相謂別墨以堅
白同異之辯相訾以觭偶不仵之辭相應以
巨子為聖人皆願為之尸冀得為其後世至
今不決墨翟禽滑釐之意則是其行則非也
将使後世之墨者必自苦以腓無胈脛無毛
相進而已矣亂之上也治之下也雖然墨子
真天下之好也将求之不得也雖枯槁不舍
也才士也夫
郭註勤儉則瘁故不暉也矯厲也勤儉則財
有餘而急有備大過大順不復度衆所能
也物不足則鬬令百姓勤儉有餘故以鬬
為非不怒言但自刻也既自以為是則欲
令萬物皆同乎已故博而不異不與先王
同者先王則恣其羣異然後同焉皆得而
不知所以得也毀古禮樂嫌其侈靡物皆
以任力稱情為愛今以勤儉為法而為之
○大過雖欲饒天下更非所以為愛也未敗
墨道但非道德雖獨成墨而不類萬物之
情故曰是果類乎觳無潤也不可為聖人
之道者言聖道悅以使民民得性之所樂
則悅悅則天下無難矣夫王者必合天下
之歡心而與物俱往故離於天下者去王
遠也墨子徒見禹之形勞耳未覩其性之
適也以自苦為極謂自苦為盡理之法也
非其時而守其道所以為墨各守所見則
所在無通故於墨之中又相與別也巨子
者能辯其所是以成其行者也尸主也為
其後世欲係巨子之業也意在不侈靡而
備世急所以為是為之太過故非也亂莫
大於逆物而傷性故為亂之上任衆適性
上也今墨反之故為治之下為其真好故
聖賢不逆也但不可以教人求之不得謂
無輩也枯槁不舍所以為真好也木上也
夫非其德者也
不累於俗不飾於物不苟於人不忮於衆願
天下之安寧以活民命人我之養畢足而止
○以此白心古之道術有在於是者宋鈃（刑）尹
文聞其風而悅之作為華山之冠以自表接
萬物以別宥為始語心之容命之曰心之行
以聏合驩以調海內請欲置之以為主見侮
不辱救民之鬬禁攻寢兵救世之戰以此周
行天下上說（稅）下教雖天下不取強（聲上）聒而
不舍者也故曰上下見厭而強見也雖然其
為人太多其自為太少曰請欲固置五升之
飯足矣先生恐不得飽弟子雖饑不忘天下
日夜不休曰我必得活哉圖傲乎救世之士

我曰君子不為苛察不以身假物以為無益
於天下者明之不如已也以禁攻寢兵為外
以情欲寡淺為內其大小精粗其行適至是
而止
郭註忮逆也畢足而止不敢望有餘也華山
上下均平別宥萬物不欲令相犯錯也強
以其道聒令合調令和二子請得若此者
立以為物主也見侮不辱以活民為急也
救鬬寢兵所謂聒調也雖天下不取強聒
而不舍聒調之理然也見厭強見所謂不
○辱也不因其自化而強慰之則其功太重○
也固置五升之飯斯明自為太少也我必
得活我謂民亦當報已也圖傲揮斥高大
之貌不為苛察務寬恕也不以身假物必
自出其力也無益於天下者已之所以為
纓四　十五
救世之士也其行適至是而止未能經虛
涉曠也
公而不黨易異而無私決然無主趣物而不
兩不顧於慮不謀於知於物無擇與之俱往
古之道術有在於是者彭蒙田駢慎到聞其

風而悅之齊萬物以為首曰天能覆之而不
能載之地能載之而不能覆之大道能包之
而不能辯之知萬物皆有所可有所不可故
曰選則不徧教則不至道則無遺者矣是故
慎到棄知去己而緣不得已泠零汰於物以
為道理曰知不知將薄知而後鄰傷之者也
謑髁無任而笑天下之尚賢也縱脫無行而
非天下之大聖椎追拍輐斷與物宛轉舍是
與非苟可以免不師知慮不知前後魏然
而已矣推吐雷而後行曳而後往若飄風之
○還若羽之旋若磨石之隧全而無非動靜無○
過未嘗有罪是何故夫無知之物無建己之
患無用知之累動靜不離於理是以終身無
譽故曰至於若無知之物而已無用賢聖夫
塊不失道豪傑相與笑之曰慎到之道非生
人之行而至死人之理適得怪焉田駢亦然
學於彭蒙得不教焉彭蒙之師曰古之道人
至於莫之是莫之非而已矣其風窢闃然惡
可而言常反人不聚觀而不免於魭輐斷其
所謂道非道而所言之韙不免於非彭蒙田

駢慎到不知道雖然槩乎皆嘗有聞者也
郭註決然無主各自任也物得所趣故一而
不兩選則不徧都用乃周也教則不至任
其性乃至也泠汰猶聽放也其知力淺不
知任其自然故薄之而又鄰傷焉謑髁無
纓四　十六
任言不當其任而任夫眾人眾人各自能
則無為橫復尚賢也非大聖者欲壞其迹
使物不殉也法家雖妙猶有椎拍故未泯
合不能知是之與非前之與後睹目恣性
苟免當特之患耳魏然任性獨立也推曳○
而行緣於不得已也患生於譽譽生於有
建唯聖人然後能去知與故循天之理故
愚知處宜貴賤當位賢不肖襲情而云無
用賢聖所以為不知道也塊不失道欲令
去知如土塊也夫去知任性然後神明洞
○
照所以為賢聖而云塊不失道人若土塊
非死而何豪傑所以笑也未合至道故為
詭怪得不教謂得自任之道也莫之是非
所謂齊萬物以為首也窢然逆風所動之
聲反人不見觀不順民望也魭斷無圭角

也躩是也道無不在而云塊不失道所以
為不知槩甞有聞言不至也
以本為精以物為粗以有積為不足澹然獨
與神明居古之道術有在於是者關君老聃
聞其風而悅之建之以常無有主之以太一
纓四　十七
以濡弱謙下為表以空虛不毀萬物為實關
尹曰在已無居形物自著其動若水其靜若
鏡其應若響芴忽乎若亡寂乎若清同焉者
和得焉者失未甞先人而甞隨人老聃曰知
其雄守其雌為天下谿知其白守其辱為天○
○下谷人皆取先已獨取後曰受天下之垢人
皆取實已獨取虛無藏也故有餘巋然而有
餘其行身也徐而不費無為也而笑巧人皆
求福已獨曲全曰苟免於咎以深為根以約
為紀曰堅則毀矣銳則挫矣常寬容於物不
削於人可謂至極關尹老聃乎古之慱大真
人哉
郭註有積為不足寄之天下乃有餘也無有
何所能建建之以常無有明有物之自建
也自天地以及羣物皆各自得而不兼他

飾斯非主之以太一邪在已無居者物来
則應應而不藏故功隨物去也形物自著
者不自是而委萬物故物形各自彰著也
其應若響者常無情也得焉者失言常全
者不知所得也物各自守其分則靜默而
已無雄白也夫雄白者非尚勝自顯邪尚
勝自顯豈非逐知過分以殆其生邪故古
人不隨無涯之知守其分內而已故其性
全其性全然後能及天下能及天下然後
歸之如谿谷也不與萬物爭鋒然後天下○
○樂推而不厭故後其身也雌辱後下之類
皆物之所謂垢也取實者唯知有之以為
利未知無之以為用取虛者守冲泊以待
羣實也無藏有餘者付萬物使各自守故
不患其少也巋然獨立自足之謂徐而不
纓四　十八
費者因民所利而行之隨四時而成之常
與道理俱故無疾無費也乃者有為以傷
神器之自成故無為者因其自生任其自
成萬物各得自為蜘蛛猶能結網則人人
自有所能矣無貴於工倕也委順至理則

常全故無求而福自足隨物故物不得咎
理根為太初之極不可謂之淺也以約為
紀去泰甚也夫至順則雖金石無堅也逆
逆則雖水氣無耎也順全逆毀斯正理也
進躁無涯為銳各守其分則自容有餘不
削於入全其性也
芴寞無形變化無常死與生與天地並與神
明往與芒乎何之忽乎何適萬物畢羅莫足
以歸古之道術有在於是者莊周聞其風而
悅之以謬悠之說荒唐之言無端崖之辭時○
○恣縱而不儻不以觭見之也以天下為沈濁
不可與莊語以卮言為曼衍以重言為真以
寓言為廣獨與天地精神往來而不敖倪於
萬物不譴是非以與世俗處其書雖瓌瑋而
連犿無傷也其辭雖參差而諔詭可觀彼其
纓四　十九
充實不可以已上與造物者遊而下與外死
生無終始者為友其於本也弘大而辟深閎
而肆其於宗也可謂稠調適而上遂矣雖然
其應於化而解於物也其理不竭其來不蛻
芒乎昧乎未之盡者

郭註無形無常隨物也死與生與任化也何之何適無意趣也物莫足歸都任置也時恣縱而不儻不急欲使物見其意也洸濁者累於形名以莊語為狂而不信故不語也巵言重言寓言俱通至理正當萬物之性命也不譴是非已無是非故恣物而行也形羣於物故與俗處還與物合故無傷也不唯應當世之務故參差充實不可已多所有也莊子通以平意說已與說他人無異也案其辭明其汪汪然禹拜昌言亦何嫌乎此也

惠施多方其書五車其道舛駁其言也不中厤物之意曰至大無外謂之大一至小無内謂之小一無厚不可積也其大千里天與地卑山與澤平日方中方睨物方生方死大同而與小同異此之謂小同異萬物畢同畢異此之謂大同異南方無窮而有窮今日適越而昔來連環可解也我知天下之中央燕之北越之南是也汎愛萬物天地一體也惠施以此為大觀於天下而曉辯者天下之辯者相與樂之卵有毛雞三足郢有天下犬可以為羊馬有卵丁子有尾火不熱山出口輪不蹍地目不見指不至至不絕龜長於蛇矩不方規不可以為圓鑿不圍枘飛鳥之景未嘗動也鏃矢之疾而有不行不止之時狗非犬黃馬驪牛三白狗黑孤駒未嘗有母一尺之棰日取其半萬世不竭辯者以此與惠施相應終身無窮桓團公孫龍辯者之徒飾人之心易人之意能勝人之口不能服人之心辯者之囿也惠施日以其知與人之辯特與天下之辯者為怪此其柢也然惠施之口談自以為最賢曰天地其壯乎施存雄而無術南方有倚人焉曰黃繚問天地所以不墜不陷風雨雷霆之故惠施不辭而應不慮而對徧為萬物說說而不休多而無已猶以為寡益之以怪以反人為實而欲以勝人為名是以與衆不適也弱於德強於物其塗隩矣由天地之道觀惠施之能其猶一蚉一虻之勞者也其於物也何庸夫充一尚可曰愈貴道幾矣惠施不能以此自寧散於萬物而不厭卒以善辯為名惜乎惠施之才駘蕩而不得逐萬物而不反是窮響以聲形與影競走也悲夫

筆乘自惠施多方以下與列子載公孫龍誑魏王之語絕相類解者多屬臆說茫無隱與其門人嘗論此云恢恑憰怪道通為一存而勿論可也何者此本非南華語是其所闕舛駁不中之言惡用解為雖然凡莊生之所述豈特墨翟禽滑釐以來為近於道即惠施之言亦有似焉者也劉辰翁所謂唯愛之故病之而不知者以為疾也毀人以自全也非莊子也

大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉旦
正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人掌
天下道教事張國祥　奉
旨校梓

莊子翼卷之八

莊子翼附録　纓五

莊子列傳

莊子者蒙人也名周周嘗為蒙漆園吏與梁惠王齊宣王同時其學無所不闚然其要本歸於老子之言故其著書十餘萬言大抵率寓言也作漁父盜跖胠篋以詆訿孔子之徒以明老子之術畏累虛亢桑子之屬皆空言無事實然善屬書離辭指事類情用剽剝儒墨雖當世宿學不能自觧免也其言洸洋自恣以適巳故自王公大人不能器之楚威王○聞莊周賢使使厚幣迎之許以為相莊周笑謂楚使者曰千金重利卿相尊位也子獨不見郊祭之犧牛乎養食之數歲衣以文繡以入太廟當是之時雖欲為孤豚豈可得乎子亟去無汚我我寧游戲汚瀆之中自快無為有國者所羈終身不仕以快吾志焉

莊論　阮籍

伊單閼之辰執徐之歲萬物權輿之時季秋遥夜之月先生徘徊翺翔迎風而遊往遵乎赤水之上来登乎隱坌之丘臨乎曲轅之道頓乎泱漭之州恍然而止忽然而休不識曩之所以行今之所以留悵然而無樂愀然而歸白素焉平晝閒居隱几而彈琴於是縉紳好事之徒相與聞之共議撰辭合句啓所常疑乃闚鑒整飭嚼齒先引推年躡踵相隨俱進奕奕然歩脯脯然視投跡蹈階趨而翔至差肩而坐恭袖而檢猶豫相林（棫作）莫肯先占有一人是其中雄桀也乃怒目擊勢而大言曰吾生乎唐虞之後長乎文武之裔遊乎成康之隆盛乎今者之世誦乎六經之教習○乎吾儒之迹被沙衣冠飛翮垂曲裙揚雙鵖有日矣而未聞乎至道之要有以異之於斯乎且大人稱之細人承之願聞至教以發其疑先生曰何哉子之所疑者客曰天道貴生地道貴貞聖人脩之以建其名吉凶有分是非有經務利高勢惡死重生故天下安而大功成也今莊周乃齊禍福而一死生以天地為一物以萬類為一指無乃激惑以失貞而自以為誠是也於是先生乃撫琴容與慨然而嘆俛而微笑仰而流盻嘘噏精神言其所見曰昔人有欲觀於閬峰之上者資端冕服騂騮至乎崑崙之下没而不反端冕者常服之飾騂騮者凡乘之耳非所以矯騰增城之上遊玄圃之中也且燭龍之光不照一堂之上鐘山之日不談曲室之内今吾將墮崔巍之高杜衍謾之流言子之所由幾其寤而獲反乎天地生於自然萬物生於天地自然者無外故天地名焉天地者有内故萬物生焉當其無外誰謂異乎當其有内誰謂殊乎地流其燥天抗其濕月東出日西入隨以相從○解而後合升謂之陽降謂之陰在地謂之理在天謂之文蒸謂之雨散謂之風炎謂之火凝謂之氷形謂之石象謂之星朔謂之朝晦謂之冥通謂之川回謂之淵平謂之土積謂之山男女同位山澤通氣雷風不相射水火不相薄天地合其德日月順其光自然一體則萬物輕其常入謂之幽出謂之章一氣盛衰變化而不傷是以重陰雷電非異出也天地日月非殊物也故曰自其異者視之則肝膽楚越也自其同者視之則萬物一體也人

生天地之中體自然之形身者陰陽之精氣
也性者五行之正性也情者遊魂之變欲也
神者天地之所以馭者也以生言之則物無
不壽推之以死則物無不夭自小視之則萬
物莫不小由大觀之則萬物莫不大殤子為
壽彭祖為夭秋毫為大泰山為小故以死生
為一貫是非為一條也別而言之則鬚眉異
名合而說之則體之一毛也彼六經之言分
處之教也莊周之云致意之辭也大而臨之
則至極無外小而理之則物有其制夫守什○
○五之數審左右之名一曲之說也循自然性
一作惟 天地者寥廓之談也凡耳目之耆名分
之施處官不易司舉奉其身非以絕手足裂
肢體也然後世之好異者不顧其本各言我
而已矣何待於彼殘生害性還為讐敵斷割
肢體不以為痛目視色而不顧耳之所聞耳
聽聲而不待心之所思心奔欲而不適性之
所安故疾疹萌則生不盡禍亂作則萬物殘
矣至人者恬於生而靜於死生恬則情不惑
死靜則神不離故能與陰陽化而不易從天

地變而不移生究其壽死循其宜心氣平治
不消不虧是以廣成子處空同之山以入無
窮之門軒轅登崑崙之阜而遺玄珠之根此
則潛身者易以為活而離本者難與永存也
馬夷不過海若則不以已為小雲將不失問
繆五　四
於鴻濛則無以知其少由斯言之自是者不
章自建者不立守其有者有據持其無者無
執月弦則滿日朝則襲咸池不留陽谷之上
而懸之後將入也故期得者喪爭明者失無
欲者自足空虛者受實夫山靜而谷深者自○
○然之道也得之道而正者君子之實也是以
作智造巧者害於物明著是非者危於身脩
飾以顯潔者惑於生畏死而榮生者失亂一作
其貞故自然之理不得作天地不泰而日月
爭隨朝夕失期而晝夜無分競逐趨利舛倚
橫馳父子不合君臣乖離故復言以求信者
闕下之誠也克已以為人者廓外之仁也竊
其雉經者此句誤亡家之子也刳腹割肌者亂
國之臣也曜菁華被沆瀣者昏世之士也履
霜露蒙塵埃者貪冒之民也絜已以尤世脩

身以明洿者誹謗之屬也繁稱是非背質追
文者迷罔之倫也誠或作成非媚悅以各求乎
故被珠玉以赴水火者桀紂之終也含菽采
薇交餓而死顏夷之窮也是以名利之塗開
則忠信之誠薄是非之辭著則醇厚之情爍
繆五　五
也故至道之極混一不分同為一體乃失無
閒伏羲氏結繩神農教耕逆之者死順之者
生又安知貪洿之為罰而貞白之為名乎使
至德之要無外而已大均淳固不貳其紀清
靜寂寞空豁以俟善惡莫之分是非無所爭○
○故萬物反其所而得其情也儒墨之後堅白
並起吉凶連物得失在心結徒聚黨辯說相
侵昔大齊之雄三晉之士嘗相與明目張膽
分別此矣咸以為百千之生難致而日月之
蹉無當皆盛僕馬脩衣裳美珠玉飭帷牆出
媚君上入欺父兄矯厲才智競逐縱橫家以
慧子殘国以才臣亡故不終其天年而大自
割繁其於世俗也是以山中之木本大而莫
傷復或作防萬數竅一作物相和忽焉自已夫鴈
之不存無其質而濁其文死生無變而龜之

是實知吉凶也故至人清其質而濁其文死生無變而未始有之夫別言者懐道之談也折辯者毀德之端也氣分者一身之疾也二心者萬物之患也故夫夫東馬軾者行以離支一作文慮在成敗者坐而求敵踰阻攻險者趙氏之人也舉山填海者無楚之人也莊周見其若此故述道德之妙叙無為之本寓言以廣之假物以延之聊以娱無為之心而逍遥於一世豈將以希咸陽之門而與稷下爭辯也哉夫善接人者導馬而已無所逆之故

○公孟季子衣繡而見墨子弗攻中山子牟心在魏闕而詹子不距因其所以來用其所以至脩而泰之使自居之發而開之使自舒之且莊周之書何足道哉猶未聞夫大始之論玄古之微言乎直能不害於物而形以生物無所毀而神以清形神在我而道德成忠信不離而上下平兹客今談而同古齊說而意殊是心能守其本而口發不相須也於是二三子者風摇波蕩相視腑脉亂次而退蹐跌失迹隨而望之耳其或茸後頗亦以是知其無實喪氣而慙愧於衰僻也

莊子論上　王安石

世之論莊子者不一而學儒者曰莊子之書務詆孔子以信其邪説要焚其書廢其徒而後可其曲直固不足論也學儒者之言如此而好莊子之道者曰莊子之德不以萬物干其慮而能信其道者也彼非不知仁義也以為仁義小而不足行已彼非不知禮樂也以為禮樂薄而不足化天下故老子曰道失後德德失後仁仁失後義義失後禮是知莊子

○非不達於仁義禮樂之意也彼以為仁義禮樂者道之末也故薄之云耳夫儒者之言善也然未嘗求莊子之意也好莊子之言者固知讀莊子之書也然亦未嘗求莊子之意也昔先王之澤至莊子之時竭矣天下之俗譎詐大作質朴並散雖世之學士大夫未有知貴巳賤物之道者也於是棄絶乎禮義之緒奪攘乎利害之際趨利而不以為辱殞身而不以為怨漸漬陷溺以至乎不可救已莊子病之思其説以矯天下之弊而歸之於正也其心過慮以為仁義禮樂皆不足以正之故同是非齊彼我一利害則以足乎心為得此其所以矯天下之弊者也既以其説矯弊矣又懼來世之遂實吾説而不見天地之純古人之大體也於是又傷其心於卒篇以自解故其篇曰詩以道志書以道事禮以道行樂以道和易以道陰陽春秋以道名分由此而觀之莊子豈不知聖人者哉又曰譬如耳目鼻口皆有所明不能相通猶百家衆技皆有所長時有所用用是以明聖人之道其全在

○彼而不在此而亦自列其書於宋鈃慎到墨翟老明之徒俱為不該不徧一曲之士蓋欲明吾之言有為而作非大道之全云耳然則莊子豈非有意於天下之弊而存聖人之道乎伯夷之清柳下惠之和皆有矯於天下者也莊子用其心亦一聖人之徒矣然而莊子之言不得不為邪説比者蓋其矯之過矣夫矯枉者欲其直也矯之過則歸於枉矣莊子亦曰墨子之心則是也墨子之行則非也推莊子之心以求其行則獨何異於墨子哉後

之讀莊子者善其為書之心非其為書之説則可謂善讀矣此亦莊子之所頫於後世之讀其書者也今之讀者挾莊以謾吾儒曰莊子之道大䢔非儒之所能及知也不知求其意而以異於儒者為貴悲夫

莊子論下　纓五　八

學者詆周非堯舜孔子余觀其書特有所寓而言耳孟子曰説詩者不以文害辭不以辭害意以意逆志是為得之讀其文而不以意原之此為周者之所以訟也周曰上必無為○

○而用天下下必有為而為天下用又自以為○處昏上亂相之間故窮而無所見其材孰為周之言皆不可措乎君臣父子之間而遭世遇主終不可使有為也及其引太廟犧以舜楚之聘使彼蓋危言以懼衰世之常人耳夫以周之才豈迷出處之方而專畏犧者䢔蓋孔子所為隱居放言者周殆其人也然周之説其於道既反之宜其得罪於聖人之徒也夫中人之所及者聖人詳説而謹行之説之不詳行之不謹則天下弊中人之所不及者聖人藏乎其心而言之略不略而詳則天下惑且夫諄諄而後喻嘵嘵而後服者豈所謂可以語上者䢔惜乎周之能言而不通乎此也

莊子祠堂記　纓五　九　蘇軾

莊子蒙人也嘗為蒙漆園吏沒千餘歲而蒙未有祀之者縣令秘書丞王兢始作祠堂求文以為記謹按史記莊子與梁惠王齊宣王同時其學無所不闚然要本歸於老子之言故其著書十餘萬言大抵皆寓言也作漁父○

○盜跖胠篋以詆訾孔子之徒以明老子之術○此知莊子之粗者余以為莊子蓋助孔子者要不可以為法耳楚公子微服出亡而門者難之其僕揉箠而罵曰隸也不力門者出之事固有倒行而逆施者以僕為不愛公子則不可以為事公子之法亦不可故莊子之言皆實予而文不予陽擠而陰助之其正言蓋無幾至於詆訾孔子未嘗不微見其意其論天下道術自墨翟禽滑釐彭蒙慎到田駢關尹老耼之徒以至於其身皆以為一家而孔子不與其尊之也至矣然余嘗疑盜跖漁父則若真詆孔子者至於讓王説劍皆淺陋不入於道反而觀之得其寓言之終曰陽子居西遊於秦遇老子老子曰而睢睢而盱盱而誰與居大白若辱盛德若不足陽子居蹵然變容其往也舍者將迎其家公執席妻執巾櫛舍者避席煬者避竈其反也舍者與之爭席矣去其讓王説劍漁父盜跖四篇以合於列禦寇之篇曰列禦寇之齊中道而反曰吾驚焉吾食於十漿而五漿先饋然後悟而笑○

○曰是固一章也莊子之言未終而昧者勦之以入其言余不可以不辨凡分章名篇皆出於世俗非莊子本意元豐元年十一月十九日記

贈別　纓五　十　潘佑

莊子有言曰得者時也失者順也安時而處順哀樂不能入也佑常佩服於斯言夫得者謂如人之生也自一歲二歲至於百歲自少而得壯自壯而得老歲數之來不可却也此豈非得之者時也失之者亦如一歲二歲至

于百歲若暮之失早今之失昔從壯而失少從老而失壯行年之去不可留也此豈非失者順也天下之事皆然也来不可避去不可留故安時而處順哀樂不能入也達人知我無奈物何物亦無可奈我何兩不相干故泛然之也故浩然之也乃自然之也不知其然而然故其視天下之事如奔車之歷蟻垤也值之非得也去之非失也安能分得失於其間結哀樂於其會邪如人一歲二歲至于百歲其間得失哀樂雜然繁奇當其時哀則戚

○戚而不可解樂則熙熙而不可易及其過而思之乃覺覺亦夢也則向之熙熙戚戚亦何妄我則後之視今亦猶今之視昔也今之失何足介蔕邪燕之南越之北日月所生是為中國日月東西出没者是為晝夜其間含齒

纓五　十一

戴髮粒食衣蠶者是為人一性之動是為太易言性移易不定也或為人或為異類在性之所好而已剛柔動植云云而無窮者是為物以聲相喚是為名倍物相聚是為利彙首而云云是為事事往而記之於心或為喜或為悲或為恨其名雖衆然皆一心之變也始則無物終復何有我於是分彼我彼謂我為彼我謂彼為彼彼自謂我我亦自謂我使其交相指皆彼也自指射皆我也然終不知誰為彼誰為我也雖聖人不能定之且強為之治焉於是有或名商周或名秦漢治鈎穀之膚錯而裁之謂之簡牋束毫末而染丹墨而縱橫之謂之文聚云云之事而録之謂之典籍後人視之謂之稽古世世相傚而不知休息或至於道或溺於心謂之曰學或曰自古

○及今營營於其間者惟共一晝爾一晝之間而營萬世之務何異乎覺而憂夢夢而憂覺也日月星辰丘陵山澤如故也含齒戴髮剛柔動植者云云而不已也往所謂商周秦漢或争而得之者或争而失之者今何有焉今予視之真覺之視夢也豈若體道安性而清虛為任我天下之事其未至也無狀也方今無住也已往無物也予今營營復何求邪然而貪慾而好利繫心於得失者跼促若轅下駒安得懸解如列子能言如莊周者淡言如雷注耳如風焚天下之轅釋天下之駒浩浩然復歸無物至於無言歟僕舊之所言如此足下之行也録以贈行足下跼促之甚者其心已病矣聞吾此言病其瘳乎

雜說　王雱

纓五　十二

聖人有議論無辯諸子有辯無論議論者論說而止議者議評而止辯者辯其事之是非如何耳六合之外聖人存而勿論六合之内聖人論而不義聖人有論也春秋議而不辯春秋經世之迹第議而已聖人有議也聖人

○之有議非得已也豈若衆人務辯以相示歟莊子之書兩言罔兩之問影以影之為影必待乎形而實不相待也而不亦者以起坐俯仰為在形豈知影實不待於形歟夫以影必待形形必待造物者是不能冥於獨化耳能冥於獨化則知影之不待形形之不待造物極於無有而已故曰惡識其所以然不然莊子以其自適則言夢為蝴蝶以其自樂則言如魚之樂以蝴蝶微小飛揚而無所不至矣以魚處深渺而能活其身矣所以寓其自

適自活之意於一物在於齊諧萬物也
巵言不一之言也言之不一則動而愈出故
曰日出言不一而出之必有本故曰和以天
倪天倪自然之妙本也言有其本則應變而
無極故曰因以曼衍言應變無極則古今之
年有時而窮盡而吾之所言無時而極也故
曰所以窮年此周之為言雖放縱不一而未
嘗離於道本也故郭象以周為知本者所謂
知莊子之深也
○萬物之所道者道也道者物之所道而有不
在故在大則未嘗有所過而在細則未嘗有○
所遺是以萬物之才性分中亦各有所取而
此莊周之為書而言及鯤鵬蜩鷽斥鴳鷦鷯
蝗羊馬蝶馬牛山木之類也道之本在太極
之先而不為高在六極之下而不為深未有
天地也先天地生而不為久自古以固存也
長於上古而不為壽萬有不同謂之富不同
同之之謂大富有之謂大業此聖人也
有形然後有名有名然後有分有分然後有
守莊子曰形名已明分守次之

莊子所謂不折鏌鎁不怨飄瓦與夫不怨虛
舟之意同也天地有大美而不言四時有明
法而不議萬物有成理而不說是以孔子欲
無言也則曰天何言哉四時行焉百物生焉
非體道者孰能與此
率性者自然也脩道者使然也自然者天也
使然者人也在自然之中者有也在使然之
外者無也人安能奪其所有益其所無哉故
所有者性也所無者莊子之所謂侈也德者
已之所有也於己之所有人益之是侈也故○
○曰駢拇枝指出乎性哉而侈於德附贅縣疣
出乎形哉而侈於性
君子之迹有窮通聖人之道無鈍利民之所
見者然也君子之迹有窮通其心則無窮通
之異也故曰窮亦樂通亦樂以窮通為寒暑
風雨之序也
莊子曰無以故滅命人道之謂故天道之謂
命
道譬則歲也聖譬則時也莊周所以作秋水
而言時至者當其時而已恭曲士指此而非

之宜其憤夏蟲之不可以語於冰井蛙之不
可以語於海也
莊子曰顏回忘仁義矣未能忘禮樂仁義先
忘而禮樂後忘是仁義不如禮樂也此莊子
先言忘內而後忘外仁義內也未能忘外禮
樂外也內外忘然後能坐忘此其言之所以
不同也
聖人以必不必衆人以不必必何謂也大人
者言不必信行不必果必不必也言必信行
必果以不必必也莊子之言有與聖賢相似○
○者不可全非而已矣
聖人不自立意而意常存不自有我而我常
在迫之而後動不得已而後起非有意而動
也非有我而起也亦曰感之而已莊子曰物
物者不物於物與荀子精於道者物物之言
相合也靜者本也動者末也靜與物為宮動
與物為應者聖人也靜與物為靜動與物為
搏者衆人也聖人物物衆人物於物如斯而
已矣
孔子曰君子學以致其道莊周曰道不可致

孔子曰中庸之為德也其至矣乎莊子曰德不可至何也曰孔子言其在人莊周言其在天以其在天則自然之道奚由致而自得之德奚由至以其在人則深造之道不致何由得道日新之德不至何由得德惟夫能致然後可以不致惟夫能至然後可以不至

莊周之書究性命之幽合道德之散將以去其昏昏而易之以昭昭此歸根復命之說剖斗折衡之言所以由是起矣雖然道於心而會於意則道問而無應又奚俟於言者歟蓋

○無言者雖足以盡道之妙而不言者無以明○故不得已而後起感而後動迫而後應則竊其所說而載之於後而使夫學者得意則忘象得象則忘言此亦莊周之意有冀於世也

莊子言澤雉之處樊中以其失於真性也古之至人則能忘其機心息其外慮心與太虛齊道以陰陽會以天地為一朝以曠代為一府無人非為異故物不得而親不得而疏此其迸出於範圍之外而又非澤雉之在乎樊中也

莊子曰古之真人過而弗悔當而不得則是聖人未嘗無過也過而不自以為悔與天同也若其與人同者則有改過不吝其更也人皆仰之者矣冬而燠夏而寒天地之過也天地且有過況聖人乎大恐之謂懼小恐之謂惴莊子曰大恐漫漫小恐惴惴

經五 十六

莊子之書其通性命之分而不以死生禍福動其心其近聖人也自非明智不能及此明智矣積聖人之說亦足以及此不足以及此而陷溺於周之說則其為亂大矣

○夜氣存者萬慮息也不定以存者謂不能朝○徹也能朝徹則所謂復德之本也

神有甚於聖而鼓舞萬物者神也與萬物同憂者聖也神不聖則不行聖不行不藏莊周之言尚神而賤聖矯枉之過也

莊子曰自本自根本者一在於木下根者木止於艮旁本出於根而根附於本相須而生也故本者命也根者性也老子曰歸根曰靜以言性也靜曰復命以言本也

莊子之書有言真人至人者以真者謂乎其性也至者人道之至也

明者神之散神者明之藏是明由神之所致也故曰明不勝神

老子曰天門開闔莊子曰天門無有以其萬物由之而出故曰開闔以其萬物由之而藏故曰無有

經五 十七

莊子之言涬溟者所謂無盡之際復無盡也萬物芸芸而生成於中所謂不見其極也

萬物備之於天地之中而天地非有意於萬物也故曰大備矣莫若天地然奚求焉而大○備矣萬物亦備於我身而我非外更役物也○故曰知大備者無求如此則自得而不遺於道也安能舍已而逐物歟故曰無失無棄不以物易已也

莊子有曰有名有實是物之居者所謂在體為體在用為用而萬物之所由是也無名無實在物之虛者所謂不聞不見而必集於虛是也可言可意言而愈疏者無言無意而道所以親也

莊周之書載道之妙也蓋其言救性命未散

之初而所以覺天下之世俗也豈非不本於道乎夫道海也聖人百川也道歲也聖人時也百川雖不同而所同者海四時雖不同而所同者歲孔孟老莊之道雖適時不同而要其歸則豈離乎此哉讀莊子之書求其意而忘其言可謂善讀者矣

莊子九論　李士表 元卓

夢蝶

萬物同根是非一氣奚物而為周奚物而為蝶認周以為非蝶是未能忘我也執蝶以為非周是未能忘物也物我對待萬態紛糺謂彼不齊皆妄情爾不知物自無物雖蝶亦非我自無我雖周亦幻況容有分也栩栩然而夢為蝶即蝶為周蘧蘧然而覺為周即周無蝶此見之所獨而物之所齊也夫覽一身而私膠萬物而執以形開之覺而為事之實以魂交之寐而為夢之虛不知一夕之覺夢一形之開闔是也一形之開闔一性之往來是也一化為物戚然而惡一復為人忻然而樂物固奚足惡人固奚足樂此特萬化而未始有極者耳一犯其形竊竊然而私之妄也必有大覺而後知大夢必有真人而後有真知夢不知覺故不以夢為妄覺不知夢故不以覺為真周不知蝶故不以蝶為非蝶不知周故不以周為是故凡有所觸處皆知變化代興適遇無擇而吾心未始有知焉故是篇立喪我之子綦以開齊物之端寓夢蝶之莊周以卒齊物之意噫舉世皆寐天下一夢也櫟社之木以夢告人元君之龜以夢求免尹氏之役夫以夢而樂鄭人之得鹿以夢而訟華胥以夢遊帝所以夢至隨其所遇而安之者知其幻而非真也何獨於此不然彼致道者跳以通其得靜以集其虛誠以生其神寂以反其照將視世間得失是非貴賤成敗生死真夢幻爾奚獨於周與蝶而疑之古之真人其寢不夢其覺無憂吾嘗因是說而知周非特為寓言

解牛

即無物之自虛者覆萬化而常通執有物之為實者應一塗而亦泥然物本無物其體自離道無不通安所用解而謂之解牛者離心冥物而未嘗見牛乘虛順理而未嘗游刃解牛於無解乎且以刀則十九年歷陰陽之數不為不久以解則數千牛應世變之故不為不多發若散矣而刀刃若新發於硎者蓋執跡則瞬息已遷操本則亘古不去妙湛之體在動而非搖虛明之用入塵而非垢意者一身已幻孰為能奏之刀萬物皆妄孰為可解之牛有刀則能以存有牛則所以立物我既融能所斯泯浮游乎萬物之祖其虛莫之碍也故能未嘗批而大郤自離未嘗導而大窾自釋未嘗爭而同然者自固未嘗有而技經肯綮之自宜況大軱乎以是奏刀騞然而無應物之勞動刀甚微而無兢物之心釋刀而對而無留物之累提刀而立而無逐物之迹其用之終又將善刀而藏之復歸於無用矣此刀之所以未嘗傷也雖然至適無在而在妙用非應而應在手應觸而觸不知手在肩應倚而倚不知肩在足應履而履不知足在膝應踦而踦不知膝在天機自張而各不自

知大用無擇而咸其自爾此其刀所以恢恢乎有餘地矣一將有見牛之心則有解牛之累而衛生之經亦已傷矣此良庖　其割故歲更刀族庖以其折故月更刀也是刀也非古非今時不能攝非長非短數不能圍非新非故化不能移非厚非薄質不能定本然之剛不煅而堅湛然之用不淬而明此庖丁用之如土委地而族庖每見其難爲也以道冥之在解無解非礙則解亦不知在礙無礙非解則礙亦不立以庖丁而視族庖者解其礙○

○也以族庖而視庖丁者礙其解也解礙俱遣盡而已矣切原莊周之意託庖丁以寓養生之主次養生於齊物逍遙之後夫何故物物皆適囿於形體之累者不能逍遙物物皆一列於大小之見者不能齊物以是覈實然與物靡刃於膠擾之地其生鮮不傷矣惟內無我者故能逍遙於自得之塲惟外無物者故能齊物於至一之域夫然體是道而游於萬物之間彼且烏乎礙哉故莊周以是起解牛之喻而文惠以是達養生焉

藏舟

自物之無而觀之真常湛寂亘古而不去自物之有而觀之大化密移交臂而已失達此者即其流動之境孑乎不遷之宗夫然遊塵可以合太虛秋毫可以約天地寄萬化於不化之有宜使負之而走將安之乎眛此者覺其有涯之生託乎必遯之地夫然而停燈者前焰非後焰比形者今吾非故吾雖使執之而留皆自冥冥中去矣此莊周所以有藏舟○

○山於壑澤之喻夫壑與澤虛明之用所以況造物之無心舟與山動止之物所以況有形之有體道一而已一固無方壑之與澤爲有方矣一固無體舟之與山爲有體矣夫一隨於動止而遊於有方一眛於虛明而囿於有體則一者自此而對矣有盛而衰爲之對有新而故爲之對有生而死爲之對一則無二故獨往獨來而無古無今對則有耦故相形相傾而隨起隨滅是故以大藏大一也藏之水則滅以水藏水一也藏之土則湮又況以舟山且有體矣壑澤且有方矣挈而藏之且有心矣彼造物者之未始有物所以夜半得以負之而走也雖然不物者乃能物物不化者乃能化化若驟若馳日徂於一息不留之間化故無常也我知之矣此特造物者懸麾動而有心者所以妄存亡也是心存則物存是心亡則物亡方其藏之壑澤心之所見自以爲固矣不知此纖毫未嘗立俄而失之夜半心之所見自以爲去矣不知此纖毫未嘗動惟知夫大定持之者故能遊於物之所不得遯而皆存夫物之所不得遯而皆存之處○

○乃萬物之所繫一化之所待古之人藏天下於天下者以此夫天下者萬物之所一也而人者又萬物之一耳誠其得一之全故知萬化之未始有極者動無非我則天老終始皆所欲之而無所惡也與夫一犯人形而喜之者其樂可勝計邪古之人嘗言之矣萬物皆備於我反身而誠樂莫大焉是樂也眛者終日用之而不知且宅爾陳人爾與物周遊於造化之逆旅爾安得莊周藏天下於天下而論之

坐忘

心非汝有孰有之我是諸緣積習而假名耳身非汝有孰有之我是百骸和合而幻生耳知心無心而萬物皆吾心則聰明為用黜知身無身而萬象皆吾身則支體為用墮況於仁義乎況於禮樂乎若然動靜語默無非妙處縱橫逆順無非大游孰知其為忘也邪不然厭攖而趣寂懼有以樂無以是為忘則聚塊積塵皆可謂之忘矣夫回奚於聖人而未盡過於衆人而有餘順一化之自虛了乎無物者聖人也隨衆境而俱逝繫乎有物者衆人也了乎無物則無往而非忘繫乎有物則無時而能忘此顏回所以坐忘乎反萬物流轉之境冥一性不遷之宗靜觀世間則仁義禮樂舉皆妄名寂照靈源則支體聰明舉皆幻識忘物無物則妄名自離忘我無我則幻識自盡然仁義禮樂名不自名妄者執以為名支體聰明識不自識幻者認以為識知身本於無有則支體將自墮必期於墮之者未離於身見也知心本於不生則聰明將自黜必期於黜之者未離於心見也且支體聰明之尚無則仁義禮樂之安有向也作德於肝膈之上而物物皆知今也無知向也役心於眉睫之間而物物皆見今也無見茲乃坐忘乎然既已謂之忘仲尼不容於有問顏回不容於有應亦安知一毫之益亦安知一毫之損亦安知仁義禮樂之忘為未亦安知支體聰明之墮黜為至已乎夫即妙而觀墮者之忘車汝者之忘水人之忘道術魚之忘江湖亦忘也即犍而觀得者之忘形利者之忘真亦忘也○怒臂者之忘車轍攫金者之忘市人亦忘也○將以彼是而此非乎道無是非將以彼真而此偽乎道無真偽顏氏之子背塵而反妙損實而集虛者尔吾知其忘猶未忘也使進此道不忘亦忘孔子所以行年六十而六十化也又奚貴忘

壺子

神之妙物者未嘗顯妙物之受妙者未嘗知妙是之謂神彼巫則誣神之言以死生存亡禍福壽夭而告於人者其驗雖歲月旬日之可期似妙而非妙特若神矣既已謂之神巫而又曰季咸者以寓物之妙而有感者也且咸則有感而感則有心方且以我之有心而戚人之心以我之有見而見人之見故死生存亡禍福壽夭者妄名起矣名既已妄又妄見之見既愈妄又妄言之世之滯於相而不能冥妄者又妄受之直以是為真故棄而走也雖列子猶見之而心醉以其未能刳心也以其道之至於壺子以其未能絶學也故使人得而相汝夫壺者以空虛不毀為體以淵明不測為用子則有出母之道以應世者故○能託無相於有相之間季咸則有心而感者故每入則皆曰見壺子則無心而應者故每至則皆曰示彼無心者踐形於無形之表彼安得而相之超數於無數之先彼安得而知之季咸方且累於形數而未離見見之處直以為死生若是而莫之逃也故始也示之以地文則歎之以其死次也示之以天壤則喜之以其生不知死本無死心滅則死生本無生心生則生形之死生心之起滅心之起滅

見之有無也至人未始有心靜而與陰同德動而與陽同波與陰同德彼亦不得而見也必示之以地文而文者物之所自雜也與陽同波彼亦不得而見也必示之以天壤而壤者物之所自全也示之以太沖遂以為不齊焉地文則陰勝陽天壤則陽勝陰太沖則陰陽之中莫勝則天地之平也萬法一致本無高下彼見不齊焉然三者皆謂之機意其動之微而見之先故得而見之也示之以未始出吾宗則示出於無所示矣彼以實投我而

○此以虛彼以有受我而此以無彼之起心役○見為有盡此之離人藏天為無盡以有盡相無盡殆已此季咸所以望之而走追之而獄也雖然壺子之告列子且曰是見吾杜德機又曰殆見吾善者機又曰是見吾衡氣機皆曰吾者猶且立我至於吾與之虛而委蛇不知其誰何雖吾亦喪之示之者其誰邪相之者其誰邪故逃也壺子之心太虛矣太虛之體空明妙湛總持萬有飾之以榮華而不留揮之以兵刃而不傷沃之以水而不濡燎之

以火而不焚一以是故尒壺子之心弔之以死受之而不惡慶之以生受之而不恱名之不齊受之而不爭彼卒自失而滅亦不以為勝而得亦以是虛尒莊周方論應帝王而言此者夫帝王應世惟寂然不動故能感而遂通惟退藏於密故能吉凶與民同患一將出其宗散散然以天下為吾患役千萬物而非所以役萬物使人得而相汝可乎此古之應帝王者所以蕩蕩乎無能名也

玄珠

○赤水之北源合陽而不流崑崙之丘體安靜○而不挠以况性之自本者南望則交物而起見還歸則涉動而旋復以况性之反太者性天一開塵境並起既湛人偽遂遠大道玄珠其遺乎然性不可因人而知使之者又其誰邪性不可有心而知索之者又其誰邪夫使之而非集虛也索之而非默契也是三子者智窮乎所欲知目竭乎所欲見口費乎所欲言而道終弗得夫何故游塵聚塊妙道皆存瓦礫糠粃至真咸在近不間於眉睫遠不離

於象先流出乎方寸之境縱橫乎日用之際追之則冥山在前而愈遠問之則大塊非遣而盡迷以其索之不得故也且性本無知而知非知也性本無見而見非見也性本無言而言非言也即知是性以知索知反為知迷即見是性以見索見反為見碍即言是性以言索言反為言縛謂之象似有而非有也謂之罔似無而非無也去智而迷者靈去見而碍者徹去言而縛者解此象罔所以獨得之也方其探入道之本則聖如黃帝有望乃遺

○愚如象罔無心乃得及其冥大道之原則一○性無性在得非聖一真無真在失非凡向也遺之黃帝亦無一毫之虧今也得之象罔亦無一毫之得亘古亘今而獨露真常大感大靈而咸為覺性庸詎知三子之弗得為非而象罔之得為是也故雖黃帝特異之

濠梁

物之所同者同乎一一之所同者同乎道道之所致無所從來生者自生而生本無生形者自形而形本無形凡森布於貌象聲色之

間者無不與此道我於物奚擇焉一性之分充足無餘一天之遊逍遥無累物與我咸有焉惟契物我之知者於此蓋有不期知而知其妙冥契其理默會神者先受之有不能逃遊其先者此莊子所以知魚樂於濠梁之上也夫出而揚游而泳無濡沫之涸無網罟之患從容乎一水之中者將以是為魚之樂乎以是為樂齊諧且知之矣又奚待周而後知蓋魚之所樂在道而不在水周之所知在樂而不在魚惟魚忘於水故其樂全惟周忘於○

○魚故其知一至樂無樂魚不知樂其樂真知無知周不期知而知然莊周以是契之於無物之表蓋將無言惠子嘗交于莫逆之際蓋將無問莊子於此非不能默惠子於此非不能悟以謂非問則周之言無所託非言則道之妙無所見直將祛天下後世離我與物為兩者之蔽尒將物自有其物則周固非魚矣是安知我而知魚之為樂也邪將我自有其我則魚固非周矣是安知我不知魚之樂也邪知與不知皆道之末此周所以請循其本也其本未嘗不知昔人嘗言之矣眼如耳耳如鼻鼻如口無不同也在我者盡如也視死如生視富如貧視周如魚視人如豕視我如人在物者盡如也如則物物皆至游無非妙處奚獨濠梁之上也哉如則物物皆真樂無非天和奚獨儵魚之樂也哉吾知夫周與魚未始有分也然作秋水之篇始之以河伯北海若相矜於小大之域次之以蚿夔蛇風相憐於有無之地又安知物之所以一則樂之所以全故周託儵魚之樂以卒其意而至樂○

○之說因此而作也古之明乎至樂無有者嘗見於其言矣曰奚樂奚惡

墜車

執物以為有所見者誠車矣認我以為實所知者誠墜矣知見立而乘墜分膚詎無傷邪彼醉者之全酒知以之泯見以之冥乘不知有車墜不知有地身不知有觸觸不知有傷擬然無所分焉且暫寄其全於酒者猶足以外死生而忘驚懼況性天之全未始離者乎天下一車尒託而乘其上者內開知見之釁釁外逐幻化之擾擾一將傾覆於諸妄之地非直骨節之傷驚懼之入也一開其受萬態俱入猶醒者之覩車覆且得無傷乎雖然探形之始則天地與我並生原數之先則萬物與我為一奚物而謂車奚物而謂人奚物而謂墜奚物而謂傷且心與物對則閑天而人心與物冥則離人而天機械去而所循者天理也適莫融而所體者天均也行而無跡是謂天遊動而無畛是謂天機舉不足以憂之者天樂也舉不足以美之者天和也以是相○

○天無所助也以是事天無所役也夫是之謂全於天彼其視得失哀樂死生窮通猶醉者之墜車矣嘗原周之意以是說於達生之篇者以謂有生者必盡有盡者必生知夫生本無生故曰內觀無心外觀無身泛觀無物乃能一其性而不二養其氣而不耗合其德而不離通乎物之所造而不為奚徃而非天哉形全於天而形形者未嘗有耳全於天而聲聲者未嘗發目全於天而色色者未嘗顯口全於天而味味者未嘗呈夫是之謂全於天

是篇既託之以醉者之墜車矣又次之以復讐者不折鏌鎁又次之以忮心者不怨飄瓦也其何故也物自無物何心於有我自無我何心於物物我未始有分也故墜者不傷讐者不折飄者不怨一天之自虛矣然則以其對人故謂之天一性無性況有天乎以其對關故謂之藏一天無天況有藏乎悟此然後昇達生之妙趣也

道術

○昔之語道者以謂道烏乎在曰無乎不在期○之以在有邪古之人嘗言之矣在古無古在今無今在陰非陰在陽非陽在遠不離眉睫在近猶高象先在聚而流出萬有在散而收歛一毫道果在有我期之以在無邪古之人嘗言之矣在天而天在地而地在谷滿谷在坑滿坑有在于螻蟻有在于瓦礫道果在無我無不在無名謂之無而真無不無也有不在有名謂之有而真有不有也而在在者有無不可得而名焉昔之明在在之妙於天下者不敢以形數擬不敢以畛域睨即其亘古今而自成入散殊而皆一者強名之曰古人之大體是猶萬水著見一月之所攝也萬竅怒號一風之所鼓也萬象森羅一氣之所積也萬物紛錯一道之所原也神明得之而降出帝王得之而生成天人得之不離於宗神人得之不離於精至人得之不離於真聖人以是而變化君子以是而慈仁以是為法名操稽之數以是為詩書禮樂之文古之人即之以為道術者非累於心也故不可謂之心○術非鑿於智也故不可謂之智術非機也○故不可謂之機術非技也故不可謂之技術此術者而謂之道其該徧者也惜夫大全裂於道德之一散百家諸子隨所見而自滯以謂道術有在於是也其生不歌其死不哭而墨翟禽滑釐聞其風而悅之為人太多為己太寡而宋鈃尹文子聞其風而悅之誤解無任而笑上賢縱脫無行而非大聖蒙駢慎到聞其風而悅之以謙下為表以虛空無已關尹老聃聞其風而悅之此數子者或以獨任不堪而滯道或以強聒不捨而滯道或以死生之說而滯道或以儕大之域而滯道計其術之在道中猶礨空之在大澤也猶稊米之在太倉也猶小石之在泰山毫末之在馬體也目其所見言之則殊而自其所造之道觀之則不知其殊也此何故一石之微與泰山均於成體一米之細與太倉均於成數一礨與大澤共虛一毫與馬體皆備此百家雖裂道於多方而大體未始有離也嗚呼沒百家無大全離大全無百家非百家則不見大全非○大全則百家不立其原一也終日大全而不○知大全者百姓也欲至大全而未及大全者賢人也已極大全而泯迹大全者聖人也堯舜之相授授此者也禹湯之相傳傳此者也周公之仰思思此者也仲尼之潛心潛此者也孟子之養浩養此者也伊尹之先覺覺此者也莊周之書卒於是篇深包大道之本方排百家之敝而終以謬悠之說無津涯之辭自列於數子之末深柢其著書之跡以聖天下後世孰謂周蔽於天而為一曲之士

莊子翼附録終

道藏目録詳注

道教宗源

原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙一從乎妙一分爲三元又從三元變成三氣又從三氣變生三才三才既滋萬物斯備其三元者第一混洞太無元第二赤混太無元第三冥寂元通元從混洞太無元化生天寶君從赤混太無元化生靈寶君從冥寂元通元化生神寶君太洞之跡別出爲化主治在三清境其三清者玉清上清太清是也亦名三天其三天者清微天禹餘天大赤天是也天寶君治在玉清境清微天其氣始青靈寶君治在上清境禹餘天其

氣元黃神寶君治在太清境大赤天其氣元白故九天生神章經云此三號雖殊本同一也此三君各爲教主即三洞之尊神也其三洞者洞眞洞元洞神是也天寶君說經十二部爲洞眞教主靈寶君說經十二部爲洞元教主神寶君說經十二部爲洞神教主故三洞合成三十六部尊經第一洞眞爲大乘第二洞元爲中乘第三洞神爲小乘從三洞而又分四輔曰太元太平太清正一也太元輔洞眞太平輔洞元太清輔洞神正一通貫洞輔總成七部又從三洞開各分十二類者第一本文第二神符第三玉訣第

四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十記傳第十一讚誦第十二表奏其本文者乃經之興稱生法之本既生之後即須扶養故次以神符八會雲篆三元玉字若不詳練豈能致益故須玉訣釋其理事也衆生暗鈍直聞聲教不能悟解故立圖像助以表明聖功既顯若不祖宗物情容言假僞故須其譜錄也此之五條生物義定將欲輔成必須鑒戒惡法文弊宜前防止故有戒律既捨俗入道出家遣於師寶須善容儀故次明威儀既前乃防惡宿罪未除故須修齋軌儀悔已生惡也儀容既善

宿根已淨須進學方術理期登眞要假道術之妙顯乎竹帛論聖習學以次相從也學功既著故次以記傳始自生物終乎行成皆可嘉稱故次以讚誦又前言諸教多是長行散說今論讚頌即是句偈結辭既切功滿德成故須表申靈府如齋訖言功之例故終以表奏也

凡例

一洞眞部則無上法王元始天尊所出號洞眞經而爲大乘上法乃九聖之道其聖分爲十二類一曰本文即三元八會之書長行緣起之說爲經教之本之例二曰神符即龍章鳳篆之文靈跡符書之字之例三曰玉訣如河上公注釋道德解金書之例四曰靈圖如含景五帝之象圖局三一之形之例五曰譜錄如生神章所述三君之本行所陳五帝之示形之例六曰戒律如防止六情十惡之例七曰威儀如齋法典式請經軌儀之例八曰方法如存三守一制魄拘魂策役鬼神祈禱雨暘濟幽度顯之例九曰衆術如變丹煉石化形隱景陰陽術數藥餌導養之例十曰記傳如道君本業皇人往行之例十一曰讚頌如九天舊章之例十二曰表奏如六齋啟頭三會請謁之例凡係元始天尊流演者各繫於類其輔則有太元部

一洞元部則三界醫王太上道君所出號洞元經而爲中乘中法乃九眞之道其部亦有十二類與前洞眞所部並同凡係太上道君流演者各繫於其類其輔則有太平部

一洞神部則十方道師太上老君所出號洞神經而爲小乘初法乃九仙之道其部亦有十二類與前洞眞所部並同凡係太上老君流演者各繫於其類其輔則有太清部此外又有正一部正一者則通貫已上洞輔之部歸會於此凡七部故曰三洞四輔

凡例終

道藏總目

三洞

第一洞眞部

第二洞元部

第三洞神部

四輔

第四太元部

第五太平部

第六太清部

第七正一部

十二類

第一本文類

第二神符類

第三玉訣類

第四靈圖類

第五譜錄類

第六戒律類

第七威儀類

第八方法類

第九衆術類

第十記傳類

第十一讚頌類

第十二表奏類

道藏目錄卷之一

明治城白雲霽詳註

洞眞部

本文類

天字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經　卷一之十

卷一元始無量度人上品卷二玉宸大通品卷三天地八難安鎮國祚品卷四永延刼運保世昇平品卷五消禳宮君王侯世土災祥品卷六太乙神變五福護國禳兵品卷七顯瑞符應品卷八清微金科品卷九禹餘王律品卷十大赤靈文品

地字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經　卷十一之二十

卷一玉明運度品卷二陰陽化生品卷三太乙元精品卷四日精陽明品卷五月華陰景品卷六陰陽蘼合五行化體品卷七扶桑青陽品卷八素景曜靈品卷九十方勝境品卷十碧落空歌品

元字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經　卷二十一之三十

卷一生化胎根斷除邪穢品卷二飛神召靈品卷三降眞召靈品卷四神變氣化品卷五赤符丹光品卷六明體貫氣品卷七紫光丹靈品卷八缺卷九降眞延壽品卷十斷絕胎根閉塞死戶品

黃字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經　卷三十一之四十

卷一長生久視品卷二五行順治品卷三五方正氣品卷四騰曜二景五星品卷五九宮仙籍品卷六八景神合品卷七七星除妖品卷八禳符除離品卷九南宮延生品卷十北都除殃品

宇字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經　卷四十一之五十

卷一五行備足生靈壽域品卷二祈求關瀆度延門閉品卷三保胎護命品卷四洞神禳災品卷五解讓山谷瘴癘品卷六除禳水火漂焚品卷七祈禳水旱品卷八安鎮九壘品卷九消除病癘品卷十獨化水火災癘品

宙字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經　卷五十一之六十

卷一保命延年品卷二元明洞淵品卷三斷滅邪怪品卷四斬戮不祥品卷五追攝凶魂品卷六消度死魂品卷七解釋幽牢品卷八迴生起死品卷九化景變形品卷十鍊氣變仙品

洪字號計十七卷

靈寶無量度人上品妙經　卷六十一　永斷輪轉品

靈寶度人直音　一卷

已上度人經出自空洞浮光渾淪未判大道之將化故元文發於中天虛無之作凝迺妙炁結乎碧落字方一丈之廣勢垂八角之芒燦爛煌煜光華暐曄是時之降合栢陵五老之環侍雲座蓮命天眞皇人規模盤屈仿象奪眞疏成諸天隱書編作五方靈範紀混元龍漢之載藏爵羅紫微之宮演爲六十一卷尊經分爲萬二千圖錄天章雲篆八會之書莫不祖焉然則安天鎮地保國寧家無所不讓無所不度無所不辟無所不成天眞自然之文也

元始說先天道德經　卷一之五　宋息齋李嘉謀註

此經妙元神眞道五千秘言當與太上道德經互參方明有無妙竅道法自然與夫生之徒十有

三七六水火之妙蓋先天之學起於理炁之外

無上內藏眞藏經　卷一之十

此經一十三品題道品辯三寶品四眞品惠澤品解脫品辯相明部奏品普明品顯功德品誡行品妙德品集仙品明行品究竟品乃是眞藏大乘妙法第一容旨

荒字號計十卷

太上無極總眞文昌大洞仙經　卷一之五共四卷

此經三十九章乃九天之奇訣上元太素君金書之首經也一名三天龍書一名九天太眞道經乃自元覺十方元始大王所還炁撰集也

上清大洞眞經　卷一之六有符像

大洞祕旨其中多是身中百神之名字所主所居宮分山林樓臺池館一一明白大槩以生門死戶

守雖抱雖爲主混合百神常存各居其所各埋其務存養自已神炁吟詠寶章則天眞下降與兆身中神炁混融乃至長生不死之道也

日字號計八卷

大洞玉經　二卷有符

若能行持經中符咒精誠混煉存神日新返老還童長生久視嘗考神仙通鑑幷列仙傳記內行持大洞經法登仙者不可勝紀矣

太上三十六部尊經　共六卷

上清經妙眞經太乙經妙林經開化經仙人經黃林經上眞經道敎經上經上鍊經上妙功德經道德經此十二部經藴在大洞玉清境藏中無毀無壞無生無滅湛然常住遍衆妙門洞元經元陽經元辰經大劫經上聞經內音經鍊生經盡秘經消魔經無暑經按摩經上通經此十二部經蘊在大洞上清境藏中微妙清淨焉爲天根本萬有之宗太清經徹觀經集仙經洞淵經內祕經眞一經集靈經中精經無量經集宮經黃庭經小劫經此十二部經蘊在大洞大清境藏中濟生度死爲萬法今就此三清與內眞藏之中示有名跡顯衆妙門包羅無外妙入細微故三洞分爲三十六部尊經

月字號計十卷

太上一乘海空智藏經　卷一之十

以上十品一序品二哀歎品三法相品四普說品五問病品六持戒品七平等品八供獻品九捨受品十普說品乃元始天尊與海空智藏演說無上最勝妙法

盈字號計十二卷

高上玉高本行集經註　三卷五品　天樞上相張子房

高上玉皇本行集經　三卷

清微天宮神通品第一太上大光明圓滿大神咒品第二玉皇功德品第三天眞護持品第四報應神驗品第五蓋五品中至眞體上聖聖號寓眞一之妙於紀述之餘示解脫之門於讚揚之際辭義互說理事交參言中包蓄於眞元更無隱與語內緒紆於微妙蔑有纖藏味之者神治太和誦之者心離諸漏神功妙用廣博難量冲義靈機包羅無外寔玉宸之妙範乃至聖之密言發明乎安天鎮地之旨開示乎修眞至命之機能體而行之則心與道相涵矣

高上玉皇本行經髓　撮皇經內精髓

高上玉皇心印妙經

內云上藥三品神與氣精履踐天光呼吸玉清等語此是內修神機

高上玉皇胎息經　與經髓心印三經同卷

言固守虛無以養神氣若欲長生神炁相住此語真實不虛

無上九霄玉清大梵紫微元都雷霆玉經 一卷有符

雷霆得天地之中炁故曰五雷日天福地機此經為雷法之宗也

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經 一卷

太上說朝天謝雷真經 一卷有符

言天雷一十二條地雷一十二條路雷一十二條凡八犯天條天雷撿察報應靈符及天書雲篆以顯明之

太上虛皇天尊四十九章經 一卷

虛皇天尊為妙行真人演說平等妙道

太上昇元消災護命妙經

內言視不見我聽不得聞離種種邊名為妙道此四句形容大道之妙總括一篇之元也

三元注齡資福延壽妙經

太上長生延壽集福德經 與消災資福三經同卷

昃字號計十一卷

元始五老赤書玉篇真文天書經 三卷有符

內有靈寶召伏蛟龍虎豹山精八威策文出於赤天之中挺自然之運表太空之靈五嶽保之以長存山河鎮之而永固符圖雲篆玉篇真文分為上中下三卷

太上諸天靈符度命妙經 一卷

此經最上妙道至真粹言

元始天尊說生天得道真經

內云安寂六根淨照八識空其五蘊證妙三元心目內觀真炁所有清淨光明虛白朗耀杳杳冥冥內外無事昏昏默默正達無為古今常存總持靜念此性命至理

元始天尊說得道了身經 與生天真經同卷

太上延祥滌厄四聖妙經 一卷有符

元始天尊說北方真武妙經 一卷

元始天尊說梓潼帝君應驗經

元始天尊說梓潼帝君本願經 與應驗二經同卷

元始八威龍文經 內八篇言虛元妙理

黃帝陰符經

此經軒轅所著文詞古奧涵蓄淵深以知機為運用以食時為先以守三要為堤防見五賊為觀執

所以觀其時而合其符察其機而應其事運生殺之柄則神機鬼藏矣

混元陽符經 與龍文等三經同卷

上清黃氣陽精三道順行經 一卷有符

太上開明天地本真經 通元三教眉山師仁壽授

太上元都妙本清淨身心經 與本真二經同卷

辰字號計十卷

太上太元青女三元品誡拔罪妙經 三卷

元始天尊說變化空洞妙經 一卷

言行道思神念真之法

太上昇元三一融神變化妙經 上下同卷

言體性元實含藏一切故
虛能變變存神含一之妙

太上導引三光九變妙經 有符

太上導引三光寶眞妙經 與九變二經同卷

太上修眞體元妙道經

內言混沌未判存息養眞等章
二十四篇皆修性至命極則

玉清元始元黃九光眞經

經云以神爲體以空爲宅神我遍空如
波涵月道合無爲求問眞宅妙哉斯語

元始天尊說十一曜大消災神咒經

此經乃元始天尊親授靑羅眞人靈文燦爛道
力通道邊誦之者星辰順度奉之者災厄消除

太上洞眞五星秘授經

玉清無上靈寶自然北斗本生眞經

三十六天大司命宸京
保命大天帝君下傳

太一元眞保命長生經

太上元始天尊證果眞經

元始天尊說續命妙經 與九光等七經同卷

洞眞太極北帝紫微神咒妙經

太上說六甲直符保胎護命妙經 與紫微二經同卷

太上元始天尊說大雨龍王經

太上護國祈雨消魔經

太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒經

太上洞淵辭瘟神咒妙經 與大雨龍王等四經同卷

宿字號計十卷

高上太霄琅書瓊文帝章經 一卷有符

內有九天眞
諱服色章文

太上玉佩金璫太極金書上經 一卷有符

內有三天眞經姓諱幷太極金書秘
字三元九陽等符存日月二景之法

上方天尊說眞元通仙妙經 一卷有符

太極降德上篇德歸素無中篇眞元通
仙下篇益三篇言道德眞仙之上道

無上大乘要訣妙經 一卷

太上道君說無上大乘
要訣究竟法身第一義

元始洞眞訣疑經

內訣疑只是眞性常住湛體自然無生
無滅離相離有誠信之篤然後無疑

元始天尊說元徵妙經 與決疑二經同卷

太上洞眞賢門經 一卷

內存斗中精光
呑服紫炁之法

元始天王歡樂經 一卷

經中第一有無動靜章第二保胎護命章第三二
儀離合章第四五行備足章第五神變炁化章第
六煉氣變仙章第七長生久
視章第八證凡成聖等九章

玉清胎元內養眞經

玉清神寶元
臺眞君下傳

玉清無上內景真經 大羅真天元天六聖后紫光天母下傳

太上真一報父母恩重經

元始洞真慈善孝子報恩成道經

太上元始天尊說消殄蟲蝗經

太上安鎮九壘龍神妙經

太上洞真安竈經

太上元始天尊說金光明經

元始天尊說三官寶號經 與內黃等九經同卷

元始天尊濟度血湖真經 上中下

元始天尊說酆都滅罪經

太上說九幽拔罪心印妙經 言一切罪根皆從心起天堂快樂自由心生三界塵淪一從心起心生邪見妄想貪嗔心生惑亂存念非真心懷嫉害諸惡類身心生虛寂與道相親數語實心印妙覺

元始說功德法食往生經 與血湖等五經同卷 法食咒誦之餞鬼即得超昇

太上玉華洞章拔亡度世昇仙妙經 解釋幽牢救苦拔罪洞章第一有無動靜陰陽化生洞章第二三華始分保胎護命洞章第三天地生成二儀離合洞章第四五行備足生靈壽域洞章第五神變烝化無極無窮洞章第六存亡混合煉烝變仙洞章第七水火騰臨長生久視洞章第八超生發死登凡成聖洞章第九斯章三千餘言

上消天災中誦一身下禳鬼禍救苦拔罪長生久視修真之旨也

列字號計十二卷

太上三洞神咒 雷霆祈禱策役諸咒雷霆祈禱驅役諸咒雷霆召役諸品開度諸咒雷霆祈禱諸咒雷霆驅治諸咒祈禱驅役諸咒祈禳驅治諸咒雷霆祈禱諸咒祈禳召遣諸咒祈禳考召諸咒開度祈禳諸咒已上各雷部諸聖秘咒該載

神符類

張字號計八卷

三洞神符記 內記三元八會六書之法雲篆八體六書六文符字八顯玉字皇文帝書天龍章鳳文玉牒金書

石字題素玉文字玉篆玉篇玉札丹書墨籙玉策稻連之書琅虯瓊文白銀之篇赤書火煉真文瓊札金壺墨汁字紫字自然之字四會成字琅簡蕊書石碩書符訣等符書篆散於三洞經法中詳而考之

雲篆度人妙經 內度人經一卷字字皆雲篆天章自然之文

洞真太微黃書天帝君石景金陽素經 內有服炁閉炁胎息等法

上清洞真元經五籍符 五籍符乃混合之訣求長生飛仙之道

白羽黑翮靈飛玉符

此符乃素章飛行羽
經登空步虛眞訣

上清瓊宮靈飛六甲左右上符

內有玉
精眞訣

太上洞眞經洞眞符

內有五尸祕咒朝朝容
召神靈炁化尸滅日消

太上祕法鎮宅眞符

漢文帝問劉進平相宅經內有
除滅妖氣靈符旋璣八卦等圖

玉訣類

寒字號計四卷

度人上品妙經四註　卷一之四

齊嚴東　唐薛幽棲李少微
成元英註　宋陳景元集註

來字號計七卷

度人上品妙經　二卷

東海青元眞人註淸河老人頌淨明道子郭崗鳳
叅校并贊內解條分八事詳釋二章首明理性之
因終顯命根之祕開
明釋讚演道登眞

度人上品妙經通義　卷一之四有圖

正一嗣教道合無爲闡祖光範眞人張宇初註
經註內太極圖妙化圖神靈圖混洞赤文等圖并
通義解註達空元之妙盡生
命之機通貫羣經包羅衆妙

暑字號計五卷

度人上品妙經內義　卷一之五有圖

劉復道子蕭應叟註　有元始祖炁
等章實生死之上機眞性命之大要

往字號計六卷

度人上品妙經註　三卷

上陽子陳觀吾註　以金液大還火符之訣萃昔
述道德經金剛經金丹大要相叅以道用世法分
註合
解

度人上品妙經註　三卷

九江冰湖埜人薛秀昭顯翁註解　此解發諸
眞之精粹集一家之廣博隨字發明逐章剖析

秋字號計八卷

度人上品經法　卷一之五有圖像　陳椿榮集註

度人經大梵隱語疏義　一卷　張萬福纂

無量度人經訣音義　一卷

眞藏經要訣　一卷

收字號計九卷

太上靈寶諸天內音自然玉字　卷一之四

內有大梵隱語無量洞章玉
訣吞佩符按節氣服字法

諸天靈書度命妙經義疏　一卷

凡人誦靈書玉篇歌詠靈章
者生人神慧卽開五神也

雷霆玉樞寶經集註　一卷　紫淸眞人白玉蟾註

太上昇元消災護命妙經　一卷　修江混然子註

此經爲世人明本來之眞性全見有之身命以心
煉念以淸歸性默運天機流精化氣會於乾宮充

罰亚證乃謂之昇元運火符以煉神鑪金液以煉
形形强神清詰形不入百病不生長生久視超塵
出劫乃謂消災護命若能受持
道運行一身可與仙聖並駕矣

太上昇元消災護命妙經註
清菴瑩蟾子李道純
註　妙元清靜之理

元始天尊說太古經註　與護命二經同卷
龜山長筌子註　此解清虛澹漠恬怡自得超
乎塵垢步乎寥廓逍遙獨化微妙元通之語

冬字號計七卷

玉清無極總真文昌大洞仙經註　卷一之七有圖
東蜀蓬萊山中陽子衛琪註　內有
無極圖太極圖河圖洛書九統等圖

藏字號計九卷

玉清無極總真大洞文昌仙經註　卷八之十
東蜀蓬萊山中
陽子衛琪註

玉清太洞真經玉訣音義　一卷
大洞三景弟子真靖
大師賜紫陳景元撰

太上太通經註
清菴瑩蟾子李道純註　言靜為之性動為
之心心滅性現性滅心生此明心見性直指

太上赤文洞古經註　龜山長筌子註

無上赤文洞古經註　與大通三經同卷
部梁參學清菴
瑩蟾子李道純

黃帝陰符經集註
朝散郎權發遣興
化軍州事湊防撰

黃帝陰符經講義　卷一之四共三卷
雲峯散人夏元鼎
宗禹撰　言金丹

問字號計十卷

黃帝陰符經疏　三卷
李筌得之驪山
老母陰符秘術

黃帝陰符經集解　上中下同卷　赤松子等注

黃帝陰符經註　一卷　張果註

黃帝陰符經解　一卷　蹇昌辰解

黃帝陰符經註解　一卷　任照一註

黃帝陰符經註　一卷　黃居真註

黃帝陰符經註　沈亞夫註

黃帝陰符經註　蔡氏與沈亞夫經註同卷

黃帝陰符經解義　一卷　蕭真宰解

餘字號計十一卷

陰符經三皇玉訣　上中下共二卷
軒轅黃帝製　上有神仙抱一之道中
有富國安民之術下有强兵戰勝之法

黃帝陰符經心法　上中下同卷
蜀潼川六虛散人胥一元註　內三章發明天
理章開觀養生章勝欲復命章言天性妙理

黃帝陰符經註　一卷

黃帝陰符經註　一卷
金陵道人唐淳註斯註素議有無之源深達造化之端達乎天機造乎聖域

黃帝陰符經註　一卷
劉處元長生子註此解坦然明白易知易行可謂心遊道德之域手握陰陽之柄

黃帝陰符經註　一卷
茆射山太元子侯善淵註言陰符者內注陰靈之性外契純一之真表裏相符方持至道

黃帝陰符經註　一卷
崆峒道士鄧訢註食時盜機器露

黃帝陰符經註　一卷
赤屋山人俞玉吾叟解是經所解發明朱夫子所未盡言復起之矣

黃帝陰符夾頌解註　上中下同卷

南昌修仙混然子王道淵註內外合一之道

黃帝陰符經集解　上中下同卷
袁淑真集解言陰陽至理

成字號計十卷

太上求仙定錄赤素真訣玉文　一卷
西城王母受王夫人法信訣三皇君東西南北中五君秘諱若受赤素內訣赤文乃昇仙上道以定仙品

太上瑯書瓊文帝君訣　一卷
內書經訣啟告等訣

胎息經註　幻真先生註

胎息秘要歌訣
言閉氣布氣六氣調氣等訣

太清真人絡命訣　與胎息等三經同卷
言人魂魄為絡命魄為內國魂為外國夜守外國故言守魂晝守內國故言守魂故聖人一之

太上洞房內經註
周真人序云行此經法每日存洞房白元君無英君黃老君仍有呼召之法神靈變化乘雲登仙之術

陰真君還丹歌註　與內經同卷　希夷陳摶註

崔公入藥鏡註解　一卷
混然子註丙八十二句言簡而意盡貫諸丹經之骨髓也

呂純陽真人沁園春丹詞註解　一卷　林屋山人全陽子註解

邱長春青天歌　附沁園春丹詞內
混然子註釋是歌乃邱真人所作演音三十二句按度人經三十二天運化之道皆修性本體復命工夫、

學仙辯真訣
內辯真辯實辯水銀辯汞通辯等論達此真訣方辯真偽

太上洞真凝神仙行經訣　與辯真同卷

上清握中訣　三卷中卷有符
丙乘虛篇躡景篇遊行篇三命篇徘徊篇三陽等篇皆存神躡景之法

歲字號計八卷

紫陽眞人悟眞篇註疏 卷一之八
象川無名子翁葆光註 集慶堂元子戴起宗疏
武夷陳達靈傳 並三法按周易諸卦鼎器尊
卑藥物斤兩火候進退主客先後存亡有無
吉凶悔吝悉備其中實談養命固形之道

律字號計七卷

悟眞篇三註 卷一之五
紫賢薛道光 紫野陸墅 上陽
子陳致虛 三註以道光爲最

紫陽眞人悟眞篇直指詳說三乘秘要 一卷
象川無名子翁葆光註 言強兵戰勝
之術富國安民之法神仙抱一之道

紫陽眞人悟眞篇拾遺 一卷
光翁葆光述釋宗
語歌頌詩曲雜言

呂字號計十卷

悟眞篇註釋 三卷
象川無名子翁葆光淵明註釋此解盡得金丹之
奧旨洞曉陰陽互用之機天地反復生成之理悉
備篇
中

悟眞篇講義 卷一之七 雲峯散人夏宗禹著

靈圖類

調字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經符圖 三卷
宋徽宗御製靈寶始青變化之圖
鬱落空歌之圖大浮黎土之圖

度人上品妙經旁通圖 中下同卷上卷原缺

上淸儲慶宮寺一大師賜紫道士劉元道編慶
有三十五分總悉上元圖三十二天總括隱秘係
宿悉說五方五帝所主名諱靜室圖混洞赤文章
混洞赤文梵悉之圖九光九悉化生九天之圖昔
告三界化生
諸天等圖

脩眞太極混元圖
章貢混一子蕭道存著 八景之圖三才定位圖
陰陽昇降圖七十二福地圖三島十洲圖虛無洞
天圖生死路邪正圖入道仙凡圖
三田五行正道圖五行配象等圖

脩眞太極混元指元圖 一卷
秘傳胎息訣龍虎交媾內丹訣圖秘傳內丹訣
周天火候圖懷形秘訣圖內觀起火諸圖等秘

金液還丹印證圖 一卷
龍眉子撰 外法象圖九章所以盡造化
之役妙內法象九章所以調養丹之詳細

脩眞歷驗鈔圖 一卷
內二十一圖表十二辰
位全聖功神明之道也

龍虎手鑑圖 一卷

上淸太元九陽圖 一卷 姑射山神居洞太元子撰

三才定位圖 張商英進

上淸洞眞九宮紫房圖 與定位圖同卷 內三丹同
秘訣

陽字號計六卷

周易圖 上中下三卷
周氏太極圖鄭氏太極貫一圖天地自然十五數
圖三位三極圖先後中天總圖先天數圖先天象
圖六十四卦陰陽倍乘之圖乾坤六子圖渾天六
位圖六十四卦生自兩儀圖先甲後甲圖八卦納

甲圖乾坤六成六十四卦圖六十四卦萬物數圖
六十四卦氣候圖八卦本象之圖八卦生六十四卦
卦圖李氏八卦生六十四卦圖八卦推六十四卦
圖帝出震圖卦配方圖乾坤不居四正位圖坎離
天地之十圖河洛之數
并諸圖等畧撮其要

大易象數鉤深圖　三卷
三衢劉牧撰　內言天地奇耦之數自太極生兩
儀而下至於復卦凡五十五位點之成圖於逐圖
下各釋其義上卷三十三圖
中卷一十五圖下卷七圖

雲字號計十一卷

易數鉤隱圖　三卷　三衢劉牧撰

易數鉤隱圖遺論九事　一卷
內河圖重六十四卦推盪訣
圖復其見天心等共九圖

易象圖說內篇　三卷
清江後學張理仲純述　其內篇
諸圖乃述邵朱二夫子先天之學

易象圖說外篇　三卷　清江後學張理仲純述

元元子十圖　一卷　南谷老師圖傳十章

譜錄類

騰字號計十卷

上清三洞譜錄　一卷
上清靈寶三皇
五嶽等譜錄

靈寶自然九天生神三寶大有金書　一卷
始青清微天寶章白元禹餘禹寶章元黃太赤神
寶章天寶君太洞尊神靈寶君洞元尊神神寶君
洞神尊神故三天寶
乃化九天生神也

元始上眞衆仙紀　一卷　葛洪枕中記

洞元靈寶眞靈位業圖　一卷
梁貞白先生陶宏景纂　內論上眞仙
聖天人等級分別宗源條目果位圖錄

元始高上玉檢大錄　一卷

清河內傳　一卷　文昌梓潼帝君傳

梓潼帝君化書　卷一之四
文昌帝君顯道感
應九十七化事實

致字號計十一卷

清微仙譜　一卷

清微道宗以元始上帝祖派起上清啟圖玉宸大
道君次派靈寶宗旨以靈寶天尊列派道德正宗
以元元老君嗣派正一淵源以天師爲法籙
傳教之祖以上諸祖皆清微上仙列於譜錄

三茅眞君加封事典　二卷　張大淳編

金蓮正宗紀　卷一之五
林間羽客樗櫟道人
編皆五祖七眞事跡

金蓮正宗仙源像傳　一卷
劉天素謝西蟾編　蓋仙源像傳乃元世祖皇帝
褒封五祖七眞徽號　惟東華已稱帝君贈紫府少
陽之子其正陽純陽海蟾重陽四祖錫封眞君之
名丹陽已下七眞俱封眞人并歷代勅書御詔手
札傳記碑文像贊
等跡皆序傳內

七眞年譜　一卷　門下夷山李道謙編

元風慶會錄一卷
元太祖成吉思皇帝手詔丘長春眞人對御問答皆大道無爲理身治國之語

誡律類

雨字號計十二卷

太上洞眞智慧上品大誡一卷
智慧閉塞六情上品誡六條十大誡智慧上品誡六條智慧十善大誡十條智慧功德報應上誡五條

三洞衆誡文上下同卷
三洞弟子京太清觀道士張萬福編錄始起心入道三皈戒文弟子奉師科戒文閉塞六情戒文三戒文五戒文八戒文三訣文八敗文三要文十三禁文七百二十門要戒等訣文

太微靈書紫文仙忌眞記上經
方諸青童君上清乃鈔傳于朱火丹陵龔仲楊幼陽使受南宮諸戒眞人者

虛皇天尊初眞十戒文

太上九眞妙戒金籙度命拔罪妙經與眞記等三經同卷

太上十二上品飛天法輪觀戒妙經
太極眞人傳左仙翁

太極眞人說二十四門戒經與觀戒二經同卷
太極眞人演說妙戒文

大眞玉帝四極明科經卷一之五第五卷有符
太元下宮女青四極明科律文

赤松子中戒經一卷
此經乃軒轅黃帝問赤松子律身戒文

太微仙君功過格
功格三十六條過格三十九條

上清五十八願文與功過格同卷

元都律文一卷
虛無善惡律戒頌律百藥律百病律制度律章表等律

威儀類

露字號計十卷

太上靈寶朝天謝罪法懺卷一之十

此係謝罪大懺凡學道之士當恒拜悔罪

結字號計十卷

太上玉清謝罪登眞寶懺一卷

太上上清禳災延壽寶懺一卷

太上太清拔罪昇天寶懺一卷

玉皇宥罪賜福寶懺一卷

高上玉皇滿願寶懺卷一之十共五卷

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶懺

雷霆玉樞宥罪法懺與玉樞同卷

爲字號計十一卷

玉皇十七慈光燈儀 一卷

上清十一大曜燈儀

南極延壽燈儀

北斗七星燈儀

北斗本命延壽燈儀 與十一曜四經同卷

三官燈儀

元帝燈儀

九天司命三茅真君燈儀

萬靈燈儀

五顯靈官大帝燈儀 與三官等五儀同卷

土司燈儀

東廚司命燈儀 與土司二命同卷

黃籙九陽梵炁燈儀

黃籙九厄燈儀 與九陽二儀同卷

黃籙破獄燈儀

黃籙五苦輪燈儀 與破獄二儀同卷

地府十王拔度儀 一卷

上清天寶齋初夜儀 一卷

太乙火府奏告祈禳儀 一卷

清微元樞奏告儀 一卷

方法類

霜字號計十卷

靈寶度人上品妙經大法 卷一之十

八明開總品五譯成書品齋戒節度品靈寶度世品脩誦瓊章品靈寶符命品訓釋經義品神光入定品十轉迴靈品洞視降詔品混元玉劄品洞視脩用品遏絕魔試品並天章雲篆各符圖諸品

金字號計十卷

靈寶度人上品妙經大法 卷十一之二十

六甲武剛氣符靈寶洞視品洞視神真品佩服內音品并諸天諸帝名諱符秘等訣

生字號計十卷

靈寶度人上品妙經大法 卷二十一之三十

五嶽真形圖招靈求仙品食吸元和品吐納正炁品內朝三景品神受大法品首愆謝過品元憲仙格品上清所治品禳度施用等品文圖

麗字號計十卷

靈寶度人上品妙經大法 卷三十一之四十

禳度施用品脩禳條格品五帝育物品自煉形神品還元聚元品並赤書玉文懸學脩應條格召十方飛天神正罡法祈嗣符法起死回生符法治萬病符法祈禳五災等符法

水字號計十二卷

靈寶度人上品妙經大法 卷四十一之五十二

章表思存品元綱流演品運神合景品十魔境化品思神儀訣品壇圖幕式品十魔化境品燃燈破獄品并元綱流演飛步圖運神合景之法太陽太陰煉形之法習真入定法禦凶邪法夜叩法禦凶

邪法壇圖諸階符秘

玉字號計十二卷

靈寶度人上品妙經大法 卷五十三之六十四

九卮生神明燈科靈寶五符神虎召攝八門之壇式神虎現形等符煉度諸法拔黃受道紫府請五篇玉章等誥符秘

出字號計八卷

靈寶度人上品妙經大法 卷六十五之七十二

九煉生尸品神虎追攝品煉度諸符品凝香邪應品修齋受詞品發明大道品真師戒律品存真修證品降奔內景品昇斗奔晨品太元制魔品建壇京儀品道真達靈品歷怪蕩妖品驅邪輔正品慧光燭幽品對獄追攝品驅拔禳禍品福壽增崇品廷生度厄品并九卮生神明燈科神虎隱書符法

降太上真木九法九天寶誥道德香符變食符法傳度詞式

崑字號計十五卷

無上三天玉堂大法 卷一之十五

太上自然三奔昇皋圖昇堂戒律三條玉堂通戒二十四條昇堂科禁每日進三光正炁法朝玉堂謁天炁天皇保命符禳雞飛鳴法禳蛇怪法禳鼠怪法星芒煥景寶符治伏上公社鬼法禁塚訟符法解詛法禳誕育嗣禱法延壽保命等法

岡字號計十卷

無上三天玉堂大法 卷十六之二十五

濟度幽冥品神虎追攝品仙化成人品三五步罡品生身受度品役使將吏品保制劫運品斷除尸瘵品延生度厄品醫奏斗度厄法辨可治不可治法催生治產厄法水池火沼燈法禳彗孛法禳瘟

法七星却災符法主將辟毒符辟害符辟煞氣符禳八災法禳地震法禳蝗蟲法禳旱祈雨法治屋傳法治衣傳法治食傳法治尸總法

劍字號計八卷

無上三天玉堂大法 卷二十六之三十共四卷

旦暮燒香訣有事祈請訣旦望服日月法昇奔二景法書符灌筆法治大祟羣黨就一平符玉蟾真水十芒秘符

無上三天玉堂正宗高奔內景玉書 二卷

存日精月華高奔內景之法

清微神烈秘法 二卷

雷奥秘論習定坐功法體治大祟符法

號字號計十卷

清微元降大法 卷一之十

元始清微應景玉京流派太極自然大道雲篆天經無極隱文空同靈章符祕無極無量天寶洞章紫霄演慶五雷元始神運雷霆元經篆文雷霆樞要碧虛至道雲篆紫虛洞輝五雷大法元靈鎮元天經并治病符法

巨字號計十卷

清微元降大法 卷十一之二十

元始一炁中元策法混洞太刼始青天經西梵碧落五雷法清微龍光內法上清神烈五雷大法上清昇真火鈴雷法紫虛洞耀五雷大法太乙火炎明五雷等法

闕字號計七卷

清微元降大法　卷二十一之二十五

清微衛法祈禱通用諸符高上神霄玉府西臺斬勘五雷大法清微秘妙五陽符法紫皇天乙元初五雷秘篆道宗統系正一流派救苦簡十二品

清微齋法　二卷　登壇儀範

珠字號計九卷

太上九要心印妙經

仙人張果老述九要者眞一秘要綦篇樞要三五至要三一機要日魂月魄眞要日用五行的要七返還丹簡要八卦朝元統要九還一炁總要此九要秘訣

紫元君授道傳心法　與九要二經同卷　長生陰眞人註

眞龍虎九仙經　羅葉二眞人註

龍虎中丹訣　與九仙二經同卷

九還七返龍虎金丹析理眞訣　武昌程昭字士明述言外丹

諸眞論還丹訣　與析理訣同卷　有玉壺頌十首

眞一金丹訣　胎息節要附

宋長生集　內言神仙抱一之法淸虛煉神之法煉元炁復本還元等法

還丹秘訣養赤子神方　與金丹訣同卷　西山許明道述

還丹衆仙論　一卷　抱腹山人楊在集

修丹內用至理論

內言卦炁火候藥訣正疑甲庚五行藥正具用九轉等論

丹經極論

言外藥火候內藥運工出神等論

金晶論　與丹經極論同卷

上中下三篇言金者月華之正炁晶者日耀之眞精

還丹顯妙通幽集　一卷　少室山潛眞子述詩

元陽子金液集　詩註

還丹金液歌註　與金液集同卷　元陽子修眞通元先生註

稱字號計十卷

玉淸金笥青華秘文金寶內煉丹訣

三卷有圖紫陽眞人張平叔撰　金丹圖論序心爲君論口訣中口訣神爲主論氣爲用說精爲氣說意爲媒說坎離說下手工夫精神論幻丹說捉丹法神水華池說百竅說採取圖說交會圖論

採取交會口訣眞泄天機圖直泄天機圖論火候圖論陰盡圖論總論金丹之要文第秘訣火候秘訣採取圖等論皆金丹至道

碧虛子親傳直指

碧虛遇海瓊白先生授以大道之要故述斯篇

紙舟先生金丹直指　與親傳直指同卷

嗣全眞正宗金丹嚴編　嗣全眞大癡黃公望傳

陳虛白先生規中指南　上下同卷有圖

止念第一採藥第二識鼎爐第三入藥起火第四坎離交姤第五乾坤交姤第六攢簇火候第七陽神脫胎第八忘神合虛第九此是內脩大乘法

太丹直指　二卷有圖

長春演道主教眞人丘處機述五行顛倒龍虎交姤圖五行顛倒周天火候圖三天返復肘後飛金晶圖五炁朝元太陽煉形圖水火交合三田既濟法內觀起火煉神合道圖棄殼外仙超凡入聖圖五行顛倒龍虎交姤訣圖五行顛倒龍虎交姤火候訣義火候圖五行顛倒周天火候訣義三田返復金液還丹訣圖行功應驗五炁朝元煉神入頂圖五炁朝元煉神入頂訣義內觀起火煉神合道訣義十魔王坐工等訣此是內修極則

玉谿子丹經指要 三卷有圖

玉谿子李簡易纂集 上卷混成派之圖悟眞篇指要交會圖三五一部圖內言九還七返鼎器眞鉛眞汞眞土刀圭媒合採取融結烹煉金木交并水源清濁温養沐浴脫胎神化等說中卷長生久視之書辯惑論丹房法語叢皇作用等篇下卷張紫陽翁白雲問劉道人歌規中圖十二字訣規中圖密語詩歌等諭眞性命要書也

道藏目錄 卷一 二九

夜字號計十三卷

西山羣仙會眞記 卷一之五

清虛洞天華陽眞人施肩吾希聖傳 三仙門第子天下都閒客李竦全美編識道識法識人識時識物等論又言養生養形養氣養壽等論又補內補炁補精補益補損等論又眞水眞火眞龍虎眞丹藥眞鉛眞汞眞陰陽等論煉法入道煉形化炁煉炁成神煉神合道煉道入聖等論又超然子王吉昌集論太極水一火二木三金四土五五行生成之數圖說水六火七木八金九土十交互成十圖說千合樞要八卦還元圖說五行顛倒圖說木金間隔金木入火辯賓主浮沉水火既未坎離氣變還元等篇並道詞詩歌曲賦等篇盡言修性至命眞實工夫

會眞集 卷一之五有圖

超然子王吉昌撰 觀其王眞人圖繪詠歌皆出自胸臆中挺植韜旋調和大塊心腹間爐鞴煆煉

混元明七八九六之老少水火木金土之生成顛例五行推移八卦非至眞上仙其孰能與此哉

啟眞集 三卷

金峯山通元子劉志淵譔 十三章中天章眞土章心息相依章死陰生陽章氣神邪正章證明道用章疊用五敎章忘形養炁章忘氣養神章忘神養虛章融攝不滯章無修無證章并詩詞歌曲等集

光字號計十卷

中和集 卷一之六有圖

都梁清菴瑩蟾子李道純元素譔 觀集中至於先天太極自然金丹光照太虛不假修煉皆漏泄無餘矣可以窮神知變而深根寧極可以脫胎神化而復歸無極矣神以見道之有物混成儒之中和育物釋之指心見性此皆同工異曲咸自太極中來是書可謂通儒貫釋之至言也

道藏目錄 卷一 三十

三天易髓 一卷 李清菴述

全眞集元秘要 一卷

瑩蟾子李道純述註讀周易參同契

谷神篇 二卷有圖

五福元巢子林轅神鳳述五氣朝元圖萬法歸一圖

果字號計十卷

金闕帝君三元眞一經 一卷

涓子受東海青童君言三元眞一眞人所以貴一者上一為一身之天帝中一為絳宮之丹田下一為黃庭之元王也

大洞金華玉經 一卷有圖

言回風混合第一之道存修九圖
太洞內法存修雌雄眞一十三圖

太微靈寶紫微琅玕華丹神眞上經　一卷

黃水月華丹法洄水玉精丹法水
湯青映液法已上皆言神丹藥物

玉京九天金霄威神王祝太元上經　一卷有符

大虎符谿落符此符佩帶持誦者可
以安魂魄辟惡夢消萬禍滅凶妖

洞眞六微黃書九天八籙眞文　一卷有符

元部交帶訣此太微八會之書飛元紫炁
之字誦其文以攝萬邪佩其字神遊九天

太元八景籙　一卷有符

眞人沐浴東井圖神仙五嶽眞形圖靈通訣精入
史圖神仙六甲通靈圖神仙九宮紫房圖元始太
淸圖神仙眞道混成圖神仙西昇保錄圖神仙通
微靈化圖神仙諱虛九天圖神仙九變圖神仙常

道藏目錄　卷一　三二

存圖神仙守一養身圖神仙守神含景圖神仙寂
默養精圖芝英玉女圖神仙六陰玉女圖神仙導
引圖神仙洞中供保圖神仙變化隱側圖神仙採
芝開山圖神仙明鏡圖神仙無極太乙圖神仙七
寶神仙
等圖

陶眞人內丹賦　一卷

擒元賦　一卷

內言還丹道生一道源龍虎秋石
河車五行胎息盂機等賦九篇

金丹賦　一卷　大道弟子馬蒞昭註

谷神賦　一卷　天水逸人大信註

珍字號計十三卷

修眞十書　卷一之十三有圖

杏林眞人石泰得之異白先生金丹火候圖金
液捷徑指元劉陰陽昇降論丹房法語還源篇序
還源篇翠虛眞人紫庭經陰符髓內三要外三要
修仙辯惑論金丹四百字謝張紫陽書西山許眞
君述郤思仙歌丹訣歌石髓歌修眞十戒衞生歌
無極圖說金丹問荅紫虛了眞子蕭廷芝詩詞歌
曲崔公入
藥鏡註解

李字號計十四卷

修眞十書　卷十四之二十七有圖

正陽眞人鍾離權雲房述純陽眞人呂嵒洞賓集
華陽眞人施肩吾希聖傳　傳道集西王母握固
法抱一說保精神三茅眞君訣呂眞人小乘引導
法存想咽炁明耳目訣納津法天地交神論勸道
諸歌鍾呂八段錦西嶽竇先生修眞指南天元人
藥鏡烟蘿子體殼歌朱提點內境論內觀經存守
九宮訣心鏡總論外丹內丹
詞泥丸眞人翠虛篇悟眞篇

道藏目錄　卷一　三三

柰字號計十四卷

修眞十書　卷二十八之四十一

白玉蟾文集許眞君
玉隆宮記羣仙傳

菜字號計十四卷

修眞十書　卷四十二之五十五

海南白玉蟾著懶翁齋賦屏睡魔文道學自勉文
夢說并諸讃銘止止庵記曲肱諸詩並詞賦歌頌
盤山語錄黃庭內景五藏六府圖序
修養諸法黃庭內景玉經註并序

重字號計十四卷

修眞十書　卷五十六之六十四

梁丘子黃庭內外
二景玉經註解

真氣還元銘 一卷
強名子註解言養炁定胎之說

還丹歌訣 上下同卷 元陽子集諸仙還丹歌訣

金液還丹百問訣 一卷 渤海李光元集

上乘脩眞三要 上下同卷有圖像
圖明老人述內藥火候法像諸圖

乾元子三始論
言太易太初太始太素等論

至眞子龍虎大丹詩 與三始論同卷
少室山隱居至眞子周方述

衆術類

芥字號計十卷

破迷正道歌 一卷 正陽眞人鍾離述

太元朗然子進道詩
劉希嶽秀峯述唐通元觀朗然子悟道仙詩三十首

了明篇 與進道詩同卷 宋先生述

明道篇
松江後學王景陽述詩八十一首以按純陽九九之數七言四韻一十六首以按二八之數內絕句六十四首以按六十四卦五言一首以象太一之奇西江月一十二闋以周十二律品名之曰明道篇

眞人秘傳火候法 一卷有圖
言特中火候行水方便眞人靈火機篇

三極至命筌蹄 一卷有圖
果齋王夔升述諸法象圖註紫清白眞人金液六還內外丹訣三要總序三關總序九鼎總序丹經總要陰符破迷贊古仙眞訣集句脩眞六用脩眞十戒

析疑指迷論 一卷
神峯逍遙大師述析疑論指迷論二篇

修眞精義直論
天台白雲子述導引論符水論服水絕穀法服藥論眞忌論五藏論療病論病候論并安和臟腑九方修養雜方

清微丹法 一卷有圖
清微引眞合道章入室工夫章臨壇召合章法用章坐工睡法炁球造化清微坐工內煉陰陽雷神法等

先天金丹大道元奧口訣 有圖像
晉陵霍濟之述歸根圖金丹藥物直指圖直指金丹大道指迷頌

金液大丹口訣 與元奧訣同卷
太微洞天白衣道者授沖虛妙靜寧眞子鄭德安
序內言工夫到時火候凝將要准藥物景象升
降交結抽添妙用浮沉沐浴聚散變化發成烝母
百日成基沐浴忌日移胎換鼎混養胎仙自然神
化巳上一十三節工夫俱
言外丹藥物火候詳細

抱一子三峯老人丹訣 一卷

闕全眞正宗金月巖編
嗣全眞大癡黃公望傳

藝字號計九卷

黃帝宅經　論陽宅方向

黃帝龍首經　二卷
上經三十六占下經三十六占
共七十二占法係六壬占門

黃帝金匱玉衡經　一卷　六壬占法

黃帝授三子元女經　擇選法

太上登眞三蹻靈應經　與元女經同卷
夫三蹻者上曰龍蹻
中曰虎蹻下曰虎蹻

通占大象歷星經　二卷有圖　言象緯並占候

道藏目録　卷一　三五

靈棋經　推卜之學

秤星靈臺秘要經　與靈棋經同卷
內禳災星法禳火
水上闡曜等法

記傳類

海字號計十卷

廣黃帝本行記　唐閬州晉安縣主簿王瓘進

穆天子傳　卷一之五共二卷

漢武帝內傳　東方朔述

漢武帝外傳　東方朔述

列仙傳　二卷
漢光祿大夫劉向誤
赤松子等七十餘仙

續仙傳　三卷
朝請郎前行溧水縣令沈汾誤　飛昇
者一十六人內女眞三人隱化三十人

鹹字號計十卷

歷世眞仙體道通鑑　卷一之十
浮雲山聖壽萬年宮道士趙道一編修軒轅黃
帝等飛昇者大仙共一百八十一人蓋仙鑑內考
詳神仙傳記所紀千有餘人劉綱法師復綴一千
六百餘人有飛昇冲昇上昇昇天登天軒舉冲舉
昇舉飛舉登眞昇眞尸解解化昇化羽化隱化示
化示卒示終等今述所得仙者五萬餘人謂之仙
史

河字號計十卷

道藏目録　卷一　三六

歷世眞仙體道通鑑　卷十一之二十
浮雲山聖壽萬年宮道士趙道一編修　秦始皇
時孔丘明起至漢鍾離簡止登仙飛昇者共計一
百三十
四人

淡字號計十二卷

歷世眞仙體道通鑑　卷二十一之三十二
趙道一編修魏武帝時封衡起至袁亢
止飛昇登仙者共計一百二十八人

鱗字號計十一卷

歷世眞仙體道通鑑　卷三十三之四十三
趙道一編修陳興明等飛
昇登仙者一百三十八人

潛字號計十卷

歷世眞仙體道通鑑卷四十四之五十三

趙道一編修登仙盧生等飛昇沖舉者一百四十二人

羽字號計十一卷

歷世眞仙體道通鑑續編卷一之五

歷世眞仙體道通鑑後編卷一之六

重陽王嚞等飛昇登仙者共一百四十四人

翔字號計十卷

疑仙傳上中下同卷　隱夫王簡譔

華陽陶隱居傳三卷　薛蘿孺子賈嵩譔

桓眞人升仙傳一卷

內有涵養天和默朝帝闕眞理

周氏冥通記卷一之四

周子良字元和茅山陶隱居之弟子也

紫陽眞人內傳一卷

眞人姓周名義山字季通汝陰人也

龍字號計十卷

三茅志卷一之十一　上淸嗣宗師劉大彬造

師字號計十卷

茅山誌卷十二之二十四　劉大彬造

火字號計九卷

茅山誌卷二十五之三十三　劉大彬造

帝字號計十一卷

純陽帝君神化妙通紀卷一之七

元門苗善時較正編次詩象并度人顯化事蹟

太華希夷誌二卷　纂集禰譔　登仕郎河中府知事訥齋張輅

西嶽華山誌一卷　蓮峯逸士王處一編

凝陽董眞人遇仙記一卷

陸昭閭編纂　眞人家世隆安本姓木虎俗稱董氏諱守志字寬甫號凝陽子原係女直人也

讚頌類

鳥字號計十卷

諸師眞誥一卷

金籙齋三洞讚詠儀三卷

張商英奉勅編　宋太宗皇帝御製步虛詞三淸樂等章

黃帝陰符經頌一卷　元陽子頌

太上昇元消災護命妙經頌一卷　唐貞一先生司馬子微譔

生天經頌解一卷　超然子頌

三天讚頌靈章三卷　玉淸惠命等頌

表奏類

官字號計九卷

宋眞宗御製玉京集卷一之六

一應祈禱祥瑞
慶賀青詞表文

太上濟度章赦 三卷

一應禱雨祈
禳慶賀章文

道藏目錄卷之一終

道藏目錄卷之二

明治城白雲霽詳註

洞元部

本文類

人字號計十四卷

靈寶天尊說洪恩靈濟眞君妙經 一卷

永樂十八年正月十一日頒
有御製靈濟眞君序文

洞元靈寶自然九天生神玉章經 一卷

九天生神玉章乃三洞飛元之炁三合成音結成
靈文混合百神隱韻內名生炁結形自然之章也

洞元靈寶本相運度刼期經 一卷

內言日月運行星宿行度刼運之期以及五嶽四
瀆崑崙海源周天日躔高深縱廣遇阨交運刼數

洞元靈寶丹水飛術運度小刼妙經 一卷

言天地刼運之數凡三十六萬
年行名爲小天風度小刼交也

洞元靈寶諸天世界造化經 一卷

天尊首說開序品崑崙山王四天下品大洞品小
刼大刼天地敗成品九幽地獄品告衆聖等品言
日月旋照四天下及天上諸天世界
刼運災祥地水火風成住壞空之說

太上靈寶天地運度自然妙經 一卷

夫修道生當如天地運度大朞之數陽九百六之
災去厄即安之宜如其不爾雖自求道終年而希
昇騰將復費其工夫卒而徒勞也後載有
弭消刼運之法可依而禳之即超大刼

太上洞元靈寶三元無量壽經 一卷

內言十種遠身行法十種離口過法十種除想法
十種拔逮根法十種絕聲色法十種儉愛欲法十
種放玩習法十種洗垢穢法十種無昏惑法十種
不淫想法十種不疑空法十種平好醜法十種不
邪還法十種善防言法十種絕心想法十種習悉
意法十種善防言法十種不亂轉法十種不悟念
法十種不彼念法十種不依想法十種無常定法
十種無常的法十種無常顧法十種不追懷法十
種無猶豫法十
種忍不忍法

上清五常變通萬化鬱冥經　一卷有符

內有步空乘綱逃形變景之法行之禳
災辟禍神朗體清返年還顏壽堅不老

太上洞元靈寶智慧定志通微經　一卷有符

靈寶天尊召左右元元眞人言三界之中
三世皆空當明歸空妙理便能忘形契道

太上洞元靈寶觀妙經

言心有五時身有七候
乃是照心滅妄工夫

太上洞元靈寶天尊說大通經

內眞空章元理章元妙
等章皆靜空微妙之言

太上洞元靈寶護諸童子經　與觀妙等三經同卷

太上洞元靈寶開演秘密藏經　一卷

內有三種
秘密之法

太上洞元靈寶眞文要解上經　一卷

高元法師受　內有靈寶五篇眞文藏於
上上元臺七寶上宮天書究奧難可尋詳

太上黃庭內景玉經

此經乃扶桑大帝君金書煉眞之
祕言也誦之能辟百邪意乎神靜

太上黃庭外景玉經　與內景二經同卷

此經誦之萬遍目見五臟腸
胃及天下鬼神役使在已

靈寶天尊說祿庫受生經　一卷

皇字號計十卷

太上靈寶元陽妙經　卷一之十

聖行品慈行品罰行品觀行品德行品德行高
貴品昇大羅品太上諸品皆無上至眞妙法

始字號計十卷

太上洞淵神呪經　卷一之十　杜光庭設

誓魔品遣鬼品縛鬼殺鬼品禁
鬼品誓辟品斬鬼品召鬼等品

制字號計十卷

太上洞淵神呪經　卷十一之二十

三昧王召鬼神呪品衆聖護身消災品龍王品殺
鬼步頑品步虛解考品勅鬼品召諸天神龍安鎮
墓宅品定六甲旬內災福祈恩品諸天命魔
品長夜遣鬼品內有六十甲子定豐凶之占

文字號計十卷

太上洞元靈寶業報因緣經　卷一之十

開度品善對品懺悔品奉戒品持齋品誦念品行
道品宏誓品發願品讚歎品布施品慈濟品救苦
品功德品感應品福報品生神品宏救品證
實品攝因品化生品廣統品會眞品叙教品

字字號計十卷

太上洞元靈寶十號功德妙經　一卷

內演說三洞要術大藏妙
文天書玉字金寶秘篇

太上洞元靈宿命因緣明經　一卷

因緣之要有六一者慈心不殺二者愛念賢良三者執心眞潔四者誠信敦篤五者不妄醉酒六者執心畏敬行此六要宿命可通

太上洞元靈寶出家因緣經　一卷

內有初眞誡文十款發願文十條種種因緣早證仙道之説

太上洞元靈寶轉神度命經　一卷

太上洞元靈寶十師度人妙經　一卷

言有能持是戒根者則轉神入妙脫生受果之說

太上洞元靈寶太元普慈勸世經

太上洞元靈寶四方大願經　與勸世二經同卷

言學仙道當發四方大願朝夕行之自然與道合眞獲十方種福慧

太上洞元靈寶智慧本願大戒上品經品　一卷

此經乃太極仙公啟請太極法師爲說智慧本願大戒文

太上洞元靈寶誡業本行上品妙經　一卷

太上洞元靈寶眞一勸誡法輪妙經

法輪妙經乃太上所重藏之六合紫房之內空洞之淵也

太上元一眞人說妙通轉入定經

經云制心定志坐念思微舉動行止息念轉神以得高仙上道

太上元一眞人說勸誡法輪妙經　與眞一等三經同卷

太上洞元靈寶法燈經

法燭者規矩之謂規圓矩方萬物從之得正燭乃有光之物佐月嗣日開昏明闇用其明得有所見也

太上靈寶智慧觀身經

觀身實相深遠智慧了見四大六種根識內外照盡悉皆空寂此是觀身極地

太乙救苦護身妙經　與法燈等三經同卷

乃字號計十一卷

太上洞元靈寶赤書玉訣妙經　二卷

元始靈寶五帝醮祭招眞玉訣赤書玉訣修道求仙赤書眞文禳召北酆鬼魔赤書玉訣元始赤書服食靑芽導引九炁靑天玉訣元始赤書服食元芽導引五炁元天玉訣

太上金匱玉鏡眞指元妙經　一卷有符

指元妙者在養炁夫炁以載形形以炁充形完則炁固炁和則形保當知炁在人中人在炁中天地萬物莫不由炁以生者矣善養炁者內以養身外以却惡能握天機之柄故可以消息萬化矣

上淸三元玉檢三元布經　一卷有符

三元者上元檢天大籙下元檢地玉文中元檢仙眞書三元玉檢投書祭文三元內存招眞降靈上法三元隱朝內仙上法

太上洞元靈寶福日妙經

福日妙經內言三元五臘十眞齋奉持念道日

洞元靈寶上師說救護身命經　與福日二經同卷

此經乃太元元陽仙公所道內言光陽仙記姓諱金城樓闕仙蹟等語

太上靈寶天尊說禳災度厄經

太上神咒延壽妙經

太上洞元靈寶消禳火災經

如熒惑臨纏火精火怪妄入人家
與諸禍殃者即誦此咒可以消弭

太上洞元靈寶天尊說養蠶營種經與禳災等四經同卷

太上洞元靈寶八威召龍妙經二卷

太元太微
太素君頌

太上洞淵請雨龍王經

太上召諸神龍安鎮墳墓經

太上靈寶補謝竈王經

司命爲種火之母上通天界下統五行達於神明
覈乎二炁往來會北斗七元使者在人間爲司命

宅神紀錄善
惡主持人命

太上說利益蠶王妙經

太上說牛癀妙經與龍王等五經同卷

太上洞元明燈妙經一卷

太上洞元寶元上經一卷

斯經名元一妙訣又名自然經玉晨君所
修五帝神皆秘大有之房傳無上眞人也

服字號計九卷

太上洞元靈寶滅度五鍊生尸妙經一卷有符

內有滅度五仙安靈鎮神九炁天文三炁天文中
炁天文七炁天文五炁天文滅度五仙脫尸大陰
當鎮石上埋文於亡人尸形
所即得南宮受煉仙化成形

太上洞元靈寶三元玉京元都大獻經一卷

太上洞元靈寶三塗五苦拔度生死妙經

太上道君說解寃拔度妙經

解寃拔罪悉由人心專志一心靜
照業識夫業識淨而罪戾自消矣

太上洞元靈寶往生救苦妙經與拔度等三經同卷

言罪福因果隨
業受報之說

太上洞元靈寶救苦拔罪妙經

此經寶大洞之密旨上道之秘言也首明一點發
揮慶雲祥烟爲大和稱生門死尸爲元牝分二炁
之清濁判三跡之火符以泥丸明仙眞性之所歸
還上天炁爲命寶之所集總訣上道之樞要燦然
括其中
矣

太上洞元靈寶天尊說濟苦經

此經有七道之法曰隱光曰處光曰隱相曰
明隱曰隱變曰隱眞曰大德總謂之七隱

太上洞元靈寶淨供妙經與救苦等三經同

太上靈寶洪福滅罪像名經一卷

太上救苦天尊說消愆滅罪經內言果報之由

太上說酆都拔苦愈樂妙經

洞元靈寶道要經與滅罪等三經同卷

洞元靈寶飛仙上品妙經內有黃步紫符三洞眞秘

太上靈寶天尊說延壽妙經

太上七星神咒經

太上虛星保生神咒經 與飛仙等四經同卷

太上洞元三洞開天風雷禹步制魔神咒經

太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯惡惡道集福吉祥神咒 一卷有符

太上三生解寃妙經 一卷有符

神符類

衣字號計十卷

太上靈寶五符 三卷

仙人挹服五方諸天氣經食日月精華法服食五芝精英法服巨勝方延年益壽方胡麻方辟穀方餌杏子方去三蟲方黃精方造各仙酒諸方

太上洞元靈寶素靈真符 三卷

陸先生受 治百病符治瘟疫符治傷寒符治寒熱符治頭痛等符

太上洞元靈寶五嶽神符 一卷

上清金母求仙上法 一卷 廬山李元真演

上清豁落七元符

太上洞元靈寶大綱鈔

上清太乙金闕玉璽金真紀 與七元等三篇同卷

太上洞元靈寶投簡符文要訣 一卷

玉訣類

裳字號計七卷

太上洞元靈寶自然九天生神玉章經解義 四卷

清源天慶觀道士圭山董思靖著 悉義五刼開化說釋本經題并太極真人頌

太上洞元靈寶自然九天生神玉章經 三卷

綿州冲虛觀道士王希巢隱賢註解

推字號計十卷

太上洞元靈寶自然九天生神玉章經註 三卷 華陽復註

太上洞元靈寶救苦拔罪妙經 一卷 華陽子註

洞元靈寶定觀經註 一卷

定者心定也如地不動觀者慧觀也如天常照定體無念慧照無邊故日定觀

黃庭內景玉經註 一卷 神仙劉長生註

黃庭內景玉經註 三卷 梁丘子註

黃庭內外玉經註 一卷原不全蔣愼修上進

位字號計九卷

上清丹元玉真帝皇飛仙上經

上清丹元玉真帝皇之道絳臺妙靈瓊華玉妃飴之法秘於上清絳臺皇極之宮刻玉書之以授諸應真人者行其道當潔身遠岫洗心避林神炁冥一清齋三十日然乃爲之如是十五年道成焉上清真人又當陶金製絳以奉經師示不宣之約然後依按修煉以致紫炁下降玉妃登房五藏煥散百體金固擁形絳雲受書玉皇飛行上清也

上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經 與飛仙二經同卷

大素上清致帝君五神炁法偃息華房之下寢實九精之內拘魂魄於此上煉五神於丹元道遊八

素列名元圖

上清紫微帝君南極元君玉經寶訣

內有三部八景之神呼召法并太虛真人神仙內記

靈寶大煉內旨行持機要 與玉經二經同卷

存神內煉秘法

上清胎精記解結行事訣

內胎煉化九丹凝神之法服化九丹陽靈之符服精煉神之符服三關十二結胎內符

上清華晨三奔玉訣 與行事訣同卷

言華蓋下北辰斗中輔弼星也有存念秘法行之必使精誠虛豁聚神含光凝爲三辰呼吸碧落卽見尊帝二星大如赤日紫芒八達臨兆身中郎卽昔呼之壽延無極矣

太上洞元靈寶衆簡文 有符 簡寂先生陸修靜撰

元始靈寶告五岳靈山除罪求仙等法及五方真文赤書大字

太上洞元靈寶五帝醮祭招真玉訣 與簡文同卷

靈寶赤書五篇真文修持秘訣

上清佩符青券訣

九天真書元始檢地錄鳳文赤書符鳳氣隱音高上玉晨命魔靈旛神虎真符神虎上符青帝碧霞流鈴登空步虛上符赤帝丹退流鈴步虛上符白帝素霞流鈴登空步虛上符黃帝蒼霞流鈴登空步虛上符玉青蔚悅九曜大殷隱書金元內文七元豁落鎮星精符東濛隱書真文南方支音內文西混青洞隱元內文北　九靈金音內文上清苞元隱籙內文中化靈總真衆內文無上靈飛上符一元豁落日精之符三元豁落歲星精符青帝招㲋攷真厭魔真符黑帝壬癸通靈玉符赤天元黃

上清佩符白券訣

正法除六天文玉清單錄察寶輸法九天高上劍紹隱書金元內文玉清佩符文玉清貝渭邪渠初黙天合禪晨命隱書北帝洞靈滅魔殺鬼玉文

太上甲乙入木九炁班符太上丙丁入火三炁班符太上庚辛入金七炁班符太上壬癸入水五炁班符太上戊己入土一炁班符太上九源青炁班符太上洞元赤炁班符太上洞淵白炁班符太上洞川黑炁班符太上三舉方丈震靈之符太上寶章金虎真符大封度厄保命長存真符小封度厄保命長存真符陰陽度厄保命長存真符五嶽丹書覆簡紫籙等文

上清佩符文絳券訣

流金火鈴符赤帝招靈致真攝魔符上元豁落弓精之符五元豁落熒惑星精符青帝甲乙通靈符清微天始青正法禹餘天元白正法北帝素靈殺鬼等文

上清佩符文黑券訣

高上玉晨命魔靈旛黑帝招靈致真攝魔之符白帝庚辛通靈真符靈飛玉符玉清挪摩亶婁千弱天沓羅游根隱書金元內文

上清佩符文黃券訣 與青券等五券同卷

上元檢天大籙文中元檢仙真書𡪿絕上真三元檢仙炁九靈隱書元上真檢仙紫素文六元豁落辰星等符

太上太道三元品誡謝罪上法 以上三元日謝罪條例

回氣還神九轉瓊丹論 一卷 內論二篇言金丹

靈寶衆真丹訣 一卷

還魂丹法紫金丹砂法金碧丹砂變金粟子法羽化河車法金華黃芽幾公白法九轉煉鉛法神化

金丹法俱言外丹

神仙服餌丹石行藥法 一卷 京里先生撰
黃帝一物餌丹法神仙餌丹輕身益氣三物餌丹神仙三物餌丹神仙四物餌丹真人煉餌丹砂餌日採丹餌脣瘦丹鷄子丹神仙煉餌還丹神仙餌大黃丹神仙餌巴丹真人仙子餌丹神仙治病延年返老丹神仙餌雄黃丹神仙煮石丹此皆言外丹神方

逐字號計十卷

登真隱訣 三卷 華陽隱居陶宏景撰
隱訣述元州上卿蘇君傳訣并誦黃庭經煉神等法

上清三真旨要玉訣 一卷 按摩導引之法

上清洞真解過訣 一卷

道藏目錄 卷二 三

清靈真人裴君按八節之日依儀行道謝罪等法

上清明堂元真經訣 一卷
明堂經訣係白玉龜臺九靈太真君西王母授

上清太極隱注玉經寶訣 一卷 太上玉經隱注

上清太上八素真經 一卷
太上隱虛太虛真人尸訣消三尸煉七魄之法

上清修行經訣 一卷
拘三魂法制七魄法辟惡夢法得吉夢法安眠祝法制祝鬼魅法煉祝死尸法占居山宅吉凶法施用神策法施用神杖法救助日餌法救助月餌法理髮及沐頭祝法浴身及洗手面法道士自按摩法道士先求傳授感應法玉帝祝鬼衛靈上法道士叩齒節度法道士闢耳鳴之法審察耳鳴吉凶

法施安齊堂五方符法行道服炁存思三真法仙禁七傷法仙相十敗法上清法服道士遊行山澤祝法

太上飛行九晨玉經 一卷
內修飛步七元逆神九星之道空常隱訣

靈圖類

國字號計十一卷

上清長生寶鑑圖 一卷 內有明鏡七符圖式

上清八道秘言圖 一卷

上清含象劍鑑圖 一卷 天台白雲司馬承禎進

黃庭內景五臟六腑補瀉圖 一卷 見素子胡愔述

道藏目錄 卷二 三

七域修真證品圖 內言仙道八素真經太上隱書等圖籙

元覽人鳥山經圖 與證品圖同卷內有人鳥山真形圖

太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖 一卷 有日月二景之法

上方大洞真元妙經品 有符仙經神驗品後序

上方大洞真元妙經圖 與真元經品同卷
虛無自然之圖二儀冥有之圖道妙恍惚之圖太極先天之圖氣運之圖

上方大洞真元陰陽陟降圖書後解
自象之圖五行推移之圖八卦六變之圖九宮七元之圖修仙煉真之圖臣朝金闕之圖

上方大洞真元圖書繼說終篇 與陟降圖同卷明告子李昉述

許太史真君圖傳 二卷 拜詔真君聖壽等蹟玉陛賜詔玉陛

洞元靈寶五嶽古本眞形圖 一卷
東方朔圖幷序受圖祭文

譜錄類

有字號計十卷

上清後聖道君列紀 方諸東宮青童君傳弟子王遠遊
上清金闕後聖帝君李元一諱元水字子元一字仙淵玄皇之胄元帝時人也

上清高上玉眞衆道綜監寶諱 有符與列紀同卷
內係諸天神眞神人隱諱

洞元靈寶三師記 廣成先生劉處靜撰
經籍度寫三洞之譯蓋經師南嶽上清大洞田君諱玄隱字眞道奉國人也籍師天台山栩栢觀上

清大洞三微君馮君諱惟良長樂人也度師天台山道元院上清大洞道元先生賜紫應君諱夷節字適中東陽郡人也

靈寶三師名諱形狀居觀方所文 與三師記同卷
三洞弟子京太清觀道士張萬福編錄

上清衆經諸眞聖秘 八卷有符
外國放品青童內文上清太上八素眞經高上元始玉皇譜錄太上道君秘旨黃庭內景訣幷諸聖師眞神諱

虞字號計八卷

許眞君仙傳 一卷
九州都仙大吏神功妙濟眞君諱遜字敬之許昌人也蓋仙君功高萬劫斯傳未盡讚揚

許眞君八十五化錄 三卷 西山勇悟眞人施岑編

孝道吳許二眞君傳 吳猛許都仙二大眞人傳

太極葛仙翁傳 一卷
青元觀道士譚嗣先進 仙翁諱元字孝先生葛氏句曲人也天台得道閣宅成眞昔受東華傳西蜀詔命玉京金闕位登太極仙班帝號太極左仙公書靈元省天樞內相玉虛紫靈普化元靜常道沖應孚佑眞君之上位

雲阜山申仙翁傳 一卷 仙翁姓申名泰之字廣祥洛陽人也

南嶽九眞人傳 廖侁撰

南嶽小錄 與九眞人傳同卷 道士李冲昭述

戒律類

陶字號計十一卷

太上洞元靈寶上品戒經 有十願文十戒文

太上元一眞人說三途五苦勸誡經 與上品二經同卷
內有上品一百八十戒中品八十戒下品四十戒

太上洞元靈寶三元品誡功德輕重經 一卷

太上洞元靈寶智慧罪根上品大誡經 二卷

上清衆眞敎誡德行經 上下卷

洞元靈寶天尊說十誡經 與德行二經同卷

太上洞元靈寶宣戒首懺衆罪保護經 上中下三卷

上清骨髓靈文鬼律 二卷有符

受上清太洞籙行天心正法臣鄧有功撰其目有三曰鬼律曰玉格曰行法儀式合而言之總謂之骨髓靈文也

太上洞元靈寶法身製論 一卷　論有八條

唐字號計十卷

要修科儀戒律鈔 卷一之十　三洞道士朱法滿撰

部扶鈔傳經鈔折傳鈔年限鈔寫經鈔存念咒鈔講說鈔發心鈔受持鈔齋名鈔齋月鈔齋日鈔齋時鈔法師鈔都講鈔監齋鈔侍香鈔持燈鈔法服鈔禮拜鈔坐起鈔禁忌鈔衆戒及願念合一千二百條罪報科三元罪戒品幷拜章治病忌日等條

弔字號計七卷

要修科儀戒律鈔 卷十一之十六

道藏目録 卷二　十六

敘賢録第一造殿堂緣第二念道緣第三汚穢緣第四盜賊緣第五過咎緣第六善功緣第七度人出家緣第八又服符水斷穀法通眞等儀

齋戒録 一卷

洞元靈寶六齋日十眞齋日年六齋日月十齋日六種齋日二種齋日十二齋日八節齋日眞十齋有九食法說幷持各齋陰陽雜齋記日

威儀類

民字號計十卷

濟度金書目録 一卷

洞微高士開光救苦眞人寗全眞授靈寶通元宏教水南先生林靈素編

靈寶領教濟度金書 卷一之九

壇信經例品開度所禳通用黃籙壇內合用投龍簡合用上章合用餘齋壇內合用修奉節目品開度黃籙齋五日節目明眞齋三日節目遷拔道場二日節目九天生神齋三日節目青元黃籙救苦妙齋三日節目血湖道場一日節目滅度五煉生尸齋三日節目師友命過行道誦經道場節目度星滅罪齋三日節目祈禳黃籙齋五日節目預修黃籙齋五日節目祈禳自然齋三日節目消災集福道場三日節目安宅齋三日節目七曜齋三日節日璇璣齋三日節目元靈經懺道場二日節目保病齋三日節目傳度道場二日節目雷霆齋節目十迴度人經法祈禳道場節目壇幕制度品開度祈禳通用虛皇壇總圖聖眞班位品朝奏大序品

伐字號計十五卷

靈寶領教濟度金書 卷十之二十四

讀誦應用品科儀立成品進拜朱表儀九靈飛步上章儀禮金籙燈儀開啟覲幕儀立眞師幕儀關

道藏目録 卷二　十七

發三獻儀大禁壇儀豎遷神墦儀幷各儀範

罪字號計十七卷

靈寶領教濟度金書 卷二十五之四十一

科儀立成品開度通用九厄燈儀催召儀沐浴儀安鎭儀破獄儀九幽燈儀三途五苦燈儀宿啟儀陞壇誦經儀眞靈醮儀

周字號計七卷

靈寶領教濟度金書 卷四十二之四十八

科儀立成品開度黃籙齋九朝行道儀宿啟儀六上轉經儀謝恩醮儀投山簡儀上十方儀立諸司幕儀散壇儀

發字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷五十九之六十九

科儀立成品開度黃籙齋九煉返生儀元都大獻玉山淨供儀淨供合用大獻自然朝儀大獻早朝行道儀大獻謝醮儀玉清溟涬大梵甘露淨供儀

殷字號計十一卷

靈寶領教濟度金書 卷七十之八十五

科儀立成品淨供合用甘露淨供壇前煉水火沘儀開啟發壇儀監九天播儀靈官醮儀生神開度用催召儀宿啟儀九天懺儀早朝行道儀煉度儀壓壇轉經儀青元監旛儀

湯字號計九卷

靈寶領教濟度金書 卷八十六之一百

科儀立成品青元齋用引魂朝禮沐浴儀宿啟儀早朝儀懺方儀煉度醮儀普度淨供儀謝恩儀單朝儀

坐字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷百一之百一十六

科儀立成品朝真齋用十方懺儀謝恩醮儀煉度儀傳戒儀早朝行道儀單朝儀太極心法祭煉儀冥官醮儀

朝字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷百十七之一百三十

科儀立成品五煉生尸齋用早朝行道儀謝恩醮儀真靈醮儀經法煉度儀

問字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷一百三十一之一百四十九

科儀立成品度星齋用講經儀早朝行道儀誦經儀部支命過午朝行道儀曉朝行道儀誦經分燈儀祈禳通用南斗燈儀周天燈儀安鎮真文儀早朝誦經儀壇中告符儀

道字號計九卷

靈寶領教濟度金書 卷一百四十八之一百六十九

科儀立成品祈禳黃籙齋合用第一日早朝行道儀二日早朝行道儀三日早朝行道儀六上轉經儀投山簡儀第一日早朝齋儀預修黃籙齋用二日早朝儀三日早朝儀

垂字號計九卷

靈寶領教濟度金書 卷一百七十之一百七十八

科儀立成品預修黃籙齋用預修黃籙謝恩醮儀三官醮儀十王醮儀天曹寄庫醮儀預修懺九幽燈儀十方懺儀安鎮真文儀生身受度儀齋戒儀

拱字號計十二卷

靈寶領教濟度金書 卷一百七十九之一百九十三

科儀立成品自然齋用早朝行道儀十方懺悔謝恩設醮儀落景行道儀消災集福道場行道用午朝行道儀早朝行道儀三界醮儀宿啟建壇儀七曜齋用早朝行道儀午朝行道儀曉朝行道儀散壇儀

平字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷一百九十四之二百一十

科儀立成品安宅齋用早朝行道儀謝恩醮儀九宮八封燈儀早朝行道儀保命齋午朝行道科儀曉朝行道儀禳瘟疫醮儀早朝行道儀北帝齋用早朝行道儀資福齋用天醫醮儀

章字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷二百一十一之二百二十五

科儀立成品璇璣齋用早朝行道儀開啟變壇儀散壇儀設醮開啟祝幕儀元靈經懺道場用宿啟儀清旦升壇轉經行道儀設醮儀轉度道場用早朝行道儀除尸累服金液神符儀

受字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷二百二十六之二百三十六

科儀立成品受度齋用轉度醮儀弟子謝恩醮儀雷霆齋合用宿啟儀懺方儀午朝行道儀晚朝行道謝恩儀十回齋用十回度人經法道場三十二天燈儀

育字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷二百三十七之二百五十四

科儀立成品祈嗣用早朝行道儀祈嗣醮儀祈禄用祈壽儀早朝行道儀祈晴齋合用早朝行道儀

祈晴設醮儀祈晴齋合用早朝行道儀禳熒道場早明行道儀禳熒設醮等儀

黎字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷二百五十五之二百六十六

科儀立成品禳熒惑用火部設醮儀禳蝗道場用早朝行道儀禳蝗設醮儀紫英靈書品鍊尸生仙品上清滅度品鍊尸生仙科法符簡軌範品開度祈禳通用開度追攝品

首字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷二百六十七之二百七十四

符簡軌範品鍊度品五方赤書玉字二十八宿符北帝齋用璇璣齋用解厄將軍符

臣字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷二百七十五之二百八十二

書篆旨訣品開度用須告諸符書玉札法追攝用靈寶召二十四類傷亡符存思元妙品

伏字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷二百八十三之二百九十二

存思元妙品開度用九天默朝內誦水火鍊度祈禳用元靈內誦貢福齋用誥命等級品

戎字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷二百九十三之二百九十八

誥命等級品祈禳用簽陳設品表榜規智品

羌字號計九卷

靈寶領教濟度金書 卷二百九十九之三百七

表榜規制品青元齋合用祈禳十回度人道場用元靈經懺九曼表開度祈禳通用文檄發放品開

度黃籙齋用

遐字號計六卷

靈寶領教濟度金書 卷三百八之三百十三

文檄發放品開度黃籙齋用祈禳通用預修黃籙等用

邇字號計七卷

靈寶領教濟度金書 卷三百十四之三百二十

文檄發放品祈禳黃籙齋用消災集福道場用保命齋用傳度醮伺齋醮須知品

壹字號計十卷

大明元教立戒齋醮儀 一卷

洪恩靈濟眞君自然朝儀 一卷

洪恩靈濟眞君集福早朝儀 一卷
洪恩靈濟眞君集福午朝儀 一卷
洪恩靈濟眞君集福晚朝儀 一卷
洪恩靈濟眞君設醮儀 一卷
洪恩靈濟眞君願文 一卷
洪恩靈濟眞君璇璣七政燈儀 一卷
洪恩靈濟眞君事實 一卷
羅天大齋早朝儀
羅天大齋午朝儀
羅天大齋晚朝儀 與早午儀同卷

羅天大齋設醮儀 一卷
元門報孝追薦儀 一卷
諸師聖誕沖舉酌獻儀 一卷
體字號計十一卷
金籙齋啟壇儀 一卷
金籙齋宿啟儀
金籙齋啟盟儀
金籙齋補職設戒儀 與宿啟啟盟等儀同卷
金籙齋三朝儀 一卷
金籙齋懺方儀 一卷

金籙齋解壇儀
金籙齋設醮儀
金籙齋放生儀 與解壇設醮等儀同卷
金籙齋祈壽三朝儀 一卷
金籙齋上壽三獻儀
金籙齋祈壽設醮儀 與三獻等儀同卷
金籙齋元壇轉經三朝儀 一卷
金籙齋十回度人三朝開收儀 一卷
金籙齋十回度人三朝轉經儀 一卷
金籙齋收簡儀 一卷

率字號計八卷
玉籙資度宿啟儀
玉籙資度解壇儀
玉籙資度設醮儀 與宿啟解壇等儀同卷
玉籙資度三朝儀 一卷
玉籙生神三朝開收儀 一卷
玉籙生神三朝轉經儀 一卷
玉籙三日九朝儀 三卷
玉籙判斛儀 一卷
賓字號計十二卷

太上黃籙齋儀卷一之十八
歸字號計十卷
太上黃籙齋儀卷十九之三十四
王字號計十四卷
太上黃籙齋儀卷三十五之四十八
鳴字號計十卷
太上黃籙齋儀卷四十九之五十八
鳳字號計十卷
無上黃籙大齋立成儀卷一之十
在字號計十卷

無上黃籙大齋立成儀卷十一之二十
竹字號計十卷
無上黃籙大齋立成儀卷二十一之三十
白字號計十卷
無上黃籙大齋立成儀卷三十一之四十
駒字號計十卷
無上黃籙大齋立成儀卷四十一之五十
食字號計七卷
無上黃籙大齋立成儀卷五十一之五十七
場字號計十二卷

黃籙救苦十齋轉經儀一卷
黃籙十念儀
黃籙五老悼亡儀與十念二儀同卷
黃籙十天尊儀
黃籙齋十洲三島拔度儀與十天尊二儀同卷
黃籙九幽醮無礙夜齋次第儀一卷
黃籙靈寶河圖仰謝三十六天齋儀四卷
黃籙靈寶河圖仰謝三十六天齋儀四卷
化字號計九卷
靈寶半景齋儀一卷

神功妙濟眞君禮文一卷
太上靈寶玉匱明眞齋懺方儀
太上靈寶玉匱明眞大齋懺方儀與前懺方儀同卷
太上靈寶玉匱明眞大齋言功儀一卷
洞元度靈寶自然券儀
洞元靈寶自然齋儀與自然券儀同卷
洞元靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀一卷
太上洞淵三昧神咒齋謝儀一卷
太上洞淵三昧神咒齋清旦行道儀午朝儀訣
太上洞元靈寶授度儀一卷

以上諸儀文詞古奧道理含宏貫三教之綱維統羣經之樞譴皆諸眞聖師垂科演教之秘範也

被字號計十卷

靈寶五經提綱

洞元靈寶玉籙簡文三元威儀自然眞經

洞元靈寶鐘磬威儀經 與提綱等三經同卷

太極眞人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣一卷

太上靈寶上元天官消愆滅罪懺

太上靈寶中元地官消愆滅罪懺

太上靈寶下元水官消愆滅罪懺 與天地官同卷

太上元司滅罪紫府消災法懺一卷

太上消滅地獄升陟天堂懺一卷

太乙救苦天尊說拔度血湖寶懺一卷

青元救苦寶懺

慈尊昇度寶懺 與救苦二懺同卷

東嶽大生寶懺一卷

太上靈寶十方應號天尊懺二卷其餘缺

草字號計十卷

太上慈悲道場消災九幽法懺十卷

木字號計十卷

太上慈悲九幽拔罪懺十卷

太上慈悲道場滅罪水懺上中下同卷

方法類

賴字號計九卷

靈寶玉鑑目錄一卷

靈寶玉鑑卷一之八

道法釋疑門 修齋節次門 靈壇寶監門 申牒頭連門

及字號計八卷

靈寶玉鑑卷九之十六

神虎追攝門 分燈制器門 勅水禁壇門 宿啓朝儀門 壇儀法式門 茭郭龍吏門 眞文玉字門

萬字號計九卷

靈寶玉鑑卷十之二十五

飛神謁帝門 告給符籙門

方字號計八卷

靈寶玉鑑卷二十六之三十四

告給符籙門 投龍進簡門 開明幽暗門 玉元追度門 召攝幽靈門 列幕敷化門

蓋字號計九卷

靈寶玉鑑卷三十五之四十三

敷化解釋門 變化法食門 沐尸度尸門 煉度更生門

此字號計八卷

太極祭煉內法三卷有符像

天師張宇初序、內煉
法三外老夫鄭所南集

上清天樞院回車畢道正法 三卷有符

內印式布氣法咒
水法諸眞符咒法

許眞君受煉形神上清畢道法要節文

內有養神煉形
護魂歸一等法

天樞院都司須知格

天樞院都司
黜法格式

天樞院都司須知法文 與節文等四篇同卷

靈寶淨明院教師周眞公啟請畫一 一卷

存日月高
奔之法

身字號計九卷

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書 四卷

紫微右典省少微都錄靈寶淨明院司察右演教
使傳飛龍解 九老帝君神印總論黃素之法

靈寶淨明黃素書釋義秘訣 卷一之十

言內景存
黙養生訣

太上淨明靈寶入道品 有符

靈寶淨明院眞師密誥 有符

內有神仙辟穀
方服栢葉等方

靈寶淨明法印式 與入道品三篇同卷

靈寶淨明大法萬道玉章秘訣 一卷有符

內有三壇應候三十二天
以應二十四卦隱諱內名

太上靈寶淨明秘法篇 上下同卷

內有元綱
飛步之圖

靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法 一卷有符

翼眞壇副演教
師何守證撰

髮字號計七卷

太上靈寶淨明飛仙度人經法 五卷

高明太史神功妙濟眞君許旌陽釋 卷一啟運
章眞應章識神章昭應章開界章護身章傳授章
說戒科目章識品章存思章 卷二敘經開化章
化生章建立章度世章保生章普告章符命章立
券章製卷章歷關諸天章 卷三運化章隱化章
靈圖章赤文章玉訣章五方赤書眞文 卷四龍

策章元綱章靈茅章神濟章 卷五秘藏章著例
章內音章玉字章眞符章服字章字訣章自然章
復命章釋例自然章自
然眞理章自然眞章

太上靈寶淨明飛仙度人經法釋例 一卷

高明大使神功妙濟眞君
許旌陽釋自然玉字等章

太上淨明院補奏職局奏元都省須知 一卷

高明大使神功妙濟眞君許旌陽釋 一論文林
二武林太元司局一文職二武職八官格秘字格
秘字鑒出死後超度免入獄格死後入獄沉滯格
紫庭眞律格鬼格天樞都司府洞神職制律格一
洞神文郎九品一洞神
武郎九品一行遣奏格

四字號計九卷

上清天心正法 卷一之七共六卷

浮丘王郭中握地得金函一所闡見金板玉篆大
心秘式乃玉帝之心術太清之眞文太上之妙法
三洞之靈書分爲上下二卷　內有服三光炁法
治諸病符煉化大變神法步罡行持遠罩法總眞
大咒法北極驅邪院師將姓名禹步法大禹繫龍
內長津斗罡燃燈飛章報應法禹步法勅符法道
符法收水法
天獄等法

上淸北極天心正法　一卷
虛靜先生得受太上法法官人患家存變法書符
存思訣法上清部法飛根赤精金丹上法上法部
呑月華石鏡水母上法天罡救治法罡炁
法天罡方所法收罡水法和合三光丹法

靈寶歸空訣　一卷
崇文廣道純得法師敎門高士元陽子趙
宜眞編述　言末後一著知時歸空法

上淸大洞九宮朝修祕訣上道　一卷

衆術類

大字號計九卷

靈劍子　一卷　旌陽許眞君述
第一論學問第二論服氣第三論道海
喩第五論指銘註第五論并補五藏勢

靈劍子引導子午記　一卷
許旌陽述
內修之法

養命機關金丹眞訣　一卷
內養工夫
三十六則

元珠歌　通元先生譔

元珠心鏡註　與元珠歌同卷
衡岳眞一子守一
詩大道守一寶章

元珠心鏡註　一卷
王屋山樵長孫滋巨澤　棲眞子王損之章句
守一詩守一寶章

抱一函三秘訣　一卷有圖
嗣全眞正宗金月岩編　嗣全眞大癡黃公望傳
內言明人身受胎之後明人身受胎之始明神室
明刻漏明五行採取其藥生成圖說炁數物理
體用論溫養赤子神方金液還丹火候要旨

存神固氣論　一卷
論達鼎地位論陰陽顚倒論陰陽老少論水火相
求論金木相刑論五刑相返論王氣盛衰論添進
火候論龍虎踊躍論性情動靜論身分色化論詩胎
息眞趣論寂然無爲論形神俱妙論法中源篇

攝生纂錄　一卷
導引篇赤松子坐引法婆羅門道引法調氣篇吐
納篇煉氣法胎食胎息法食日月精法居處篇攝理
法推歲德法推月德法理沙法老君說河西曲
父謝天地法辟盜賊法居家辟邪雜用方法

養生秘錄　一卷
玉溪子丹房語錄玉虛子宜春心
訣中黃內旨金丹問答大道歌

五字號計十一卷

元圃山靈匳秘籙　上中下共二卷
言術

靈寶六丁秘法　一卷　言術

魁罡六銷秘法　一卷　言術

太上三辟五解秘法 一卷
上清六甲祈禱秘法 一卷
貫斗忠孝五雷武侯秘法 一卷
黃帝太乙八門入式訣 上中下同卷
黃帝太乙八門入式訣秘 一卷
黃帝太乙八門逆順生死訣 一卷
太上赤文洞神三籙 一卷

記傳類

常字號計九卷

道教靈驗記 卷一之十五

宋徽宗御製　杜光庭撰　宮觀靈驗老君靈驗尊像靈驗真人靈驗王母將軍神王童子靈驗經法符籙鍾磬靈驗法物靈驗齋醮拜章靈驗

恭字號計九卷

錄異記 卷一之八共四卷

廣成先生杜光庭纂　言仙異神人各異言夢異龍異虎異龜異黿異蛇異魚異洞異水異石異墓異

神仙感遇記 五卷

廣成先生杜光庭撰紀神仙顯化感遇事跡

南嶽總勝集 一卷

南嶽山有衡嶽觀崇蓋院聖壽觀華蓋院上清宮歷真觀元陽宮田真院北帝院靈虛宮洞靈宮招仙觀九真觀降聖觀九仙宮光天觀普賢觀玉清觀洞陽觀洞門觀太平觀西臺觀紫虛靈西觀共諸宮觀皆有真仙神仙隱顯事跡

讚頌類

養字號計八卷

玉音法事 三卷

步虛詞白雀詞學仙等頌

上清諸真章頌 一卷
太上洞元靈寶智慧禮讚
靈寶九幽長夜起尸度亡元章
洞元靈寶六甲玉女上宮歌章 與智慧等三篇同卷

上清侍帝晨桐栢真人真圖讚 一卷

天台白雲司馬承禎錄

衆仙讚頌靈章 一卷
洞元靈寶昇元步虛章序疏 一卷

表奏類

豈字號計六卷

赤松子章歷 卷一之六

內新禱法一應章奏文移選擇範儀

敢字號計十二卷

廣成集 卷一之十二

上都太清宮同供奉應制文章大德
賜紫杜光庭撰　一應青詞表文

毀字號計十一卷

廣成集　卷十三之十七
杜光庭撰　一應
齋醮青詞文移式

太上宣慈助化章　卷一之五　有符

靈寶淨明院行遣式　淨明院嗣演教
師周眞人編

天樞院都司須知行遣　與淨明行遣式同卷
奏章式表狀式奏
狀式保奏等章式

道藏目錄卷之二終

道藏目錄卷之三

明冶城白雲霽詳註

洞神部

本文類

傷字號計十卷

太上老君說常清靜經
此經論清靜二字要人方寸處明獨
露眞體虛沖四大天地悉皆歸矣

太上元靈斗姥大聖元君本命延生心經
斗姥爲北斗衆星之姥主宰人身面有七竅以應
乎心魄有七眞以應乎斗若能皈心持奉藉處元
機則元皇正炁
來合我身矣

太上元靈北斗本命延生眞經
桓帝永壽元年正月七日太上降蜀臨邛授天師
張道陵北斗延生經一卷上則有飛神金闕中則
有保國寧家大則有延齡益壽祈禱
災福養生之訣昭著幽微靡所不載

太上元靈北斗本命長生妙經　與清靜等四經同卷
開經無上
妙品靈章

太上說南斗六司延壽度人妙經　有符
桓帝時永壽元年上元之辰老君復爲三天大法
師張道陵弟子左元眞人王長右元眞人趙昇演
說

太上說東斗主算護命妙經
太上老君
爲天師說

太上說西斗記名護身妙經
永壽二年正月二日太上降蜀爲天師說
太上說中斗大魁保命妙經
太上於永壽中與年與正一眞人敷說
太上說中斗大魁掌算伏魔神咒經 與南斗等五經同卷
太上北斗二十八章經 一卷
說北元統二十八章
太上老君說救生眞經
太上老君說消災經
太上太清天童護命妙經 有符

太上太清皇老帝君運雷天童隱梵仙經
三茅山道者梁悟眞受
太上老君說安宅八陽經
太上老君說補謝八陽經
太上說十煉生神救護經 與救生等七經同卷
太上飛步五星經
存五星之精藏注五臟法
太上飛步南斗太微玉經 與五星二經同卷
內有五星魂名七星魄名六星秘諱
皇天上清金闕帝君靈書紫文上經 一卷有符

此經五老上眞仙都受聖君命受青童君青童君以傳遠遊使下教骨相元名有仙籍之人應受此文者
洞神八帝妙精經 一卷有符
持齋八戒法小丹法拘魂法抱朴寄言三皇三一經九皇圖三皇符西城要訣三皇天文
太上老君內觀經
內觀之要在靜神照心亂想不起保神固根精炁不散蓋一身之主準在於心心能禁制使形神不邪心則神也變化莫測故無定形從道受分謂之命自一稟形謂之性所以任物謂之心心有所憶謂之意意有所出謂之志事無不知謂之智知周萬物謂之慧動而營身謂之魂靜而鎭形謂之魄留形骨肉謂之血保神養炁謂之精炁清而駛謂之榮炁濁而遲謂之衛總括百神謂之身萬象備見謂之形塊然有闇謂之質狀貌可則謂之體大小有分謂之軀衆思不測謂之神貌然應化謂之

靈炁來入身謂之生神去於身謂之死所以通生謂之道道者有而無形無而有情變化莫測通神羣生在人之身則爲神明所謂心也所以敎人修道則修心也敎人修心則修道也內觀不遺生道長存
太上老君說了心經
內云心了眞住了性眞心心無所住住無所心了無執住無執轉眞空無所處空處了眞此是了心妙境
太上老君內丹經
內言三乘丹法上有還丹金液中有神水華池下有五金八石
太上內丹守一眞定經
南嶽七金寶山慶華紫光天母傳　言動二以爲陰靜一以爲陽二則有變一則守常知常悟明抱

一契眞自然眞定生光也

太上老君內日用妙經

內日用在二六時常要清靜靈臺無物謂之清一念不起謂之靜心守其神身同其炁無須臾間斷方爲內日用也

太上老君外日用妙經

外日用貴在靜常安儉常足遠無憂忍無辱

太上說轉輪五道宿命因緣經　與內觀等七經同卷

太上化道度世仙經

化道品第一五行品第二元理品第三詩無上至眞大道

太上老君說天妃救苦靈驗經　一卷有符

女字號計十五卷

太上老君說長生益算妙經　一卷有符

太上洞神三元妙本福壽眞經　元一高士苗善時經序

開明三景章天官誠運章地官厚本章水官歸源章三元體妙章三官慈誓章

太上老君說解釋咒詛經

此經太上老君受尹眞人解釋咒詛魘禱之訣

太上老君說五斗金章受生經　有符與福壽等三經同卷

內有五斗金章靈符

太上洞神天公消魔護國經　上中下

上卷開度品第一中卷應機品第二下卷統御品第三

太上說紫微神兵護國消魔經　與天公二經同卷

太上日月混元經

內云乾坤離坎剛柔配合四者相包謂之橐籥會於鼎中煉火爲藥此神丹之樞要也

太上洞神五星諸宿日月混常經　與混元二經同卷

言日月五星諸宿躔次變化神機占驗等訣

太上妙始經

言天道元炁陰陽五行聚散刼運之數以及崑崙山嶽河海川源等語

太上浩元經　與妙始二經同卷

經中七言古詩頌與內外黃庭符合

混元八景眞經　卷一之五共四卷

混元眞人曰自爲問答所喻事理言說不盡若統其說恐學人難曉是故並論根元問難令人省會天機秘隱大功大隱大藥金丹細分三法乾汞坤鉛下乘三品出大功章虎鉛龍汞中乘三品大藥氣章龍鉛虎汞上乘三品金丹章陰陽三元四象五行生成氣候氣數法則相合持氣章四象俱備陰陽氣足入造化氣章老用少氣補章攝章眞五行定命氣章二氣相合法兼結氣功章五行各現本色與內外相應章足金鎖章元珠結金丹章金液白膏成立大道等章

老子像名經　卷五之十共五卷

高上老子告上方延壽眞人說上方梵炁無極世界三百二十天尊顯化名號

太上老君說執父母恩重經

元天上帝說報父母恩重經　與恩重二經同卷

國朝神宗皇帝御製元天報恩經序

慕字號計九卷

道德眞經 上下同卷

太上老君在天皇時爲通元天師地皇時爲有古先生人皇時爲盤古先生伏羲時爲鬱華子神農時爲大成子祝融時爲廣壽子黃帝時爲廣成子帝嚳時爲錄圖子帝堯時爲務成子帝舜時爲尹壽子夏禹時爲眞行子商湯時爲錫則子後以商王陽甲十八年降胎至武丁九年生在周西伯時爲藏史號變邑子武王時爲柱下史號育成成王時爲經成子康王時爲郭叔子西出關自流沙還授禮於孔子在天以玉晨大道君爲師在人間以常從子爲師蓋太上修道德其學以自隱無名爲務居周久之見周之衰迺遂去至關關令尹喜曰子將隱矣强爲我著書上下篇言道德之意五千餘言爲衆經之鼻祖也

道德經古本篇 上下二篇同卷

西昇經 三卷 宋徽宗皇帝御製

西昇經三十九章乃關尹望氣知有博大眞人西遊迺齋莊遮道邀迎至舍請問乙密於是復爲著言若干其徵言奧旨出入五千文之間大率以得一爲要妙以飛昇爲餘事蓋使天下後世趨妙達本致虛守柔

無上妙道文始眞經 一卷

關令尹喜周大夫也著書九篇一宇篇二柱篇三極篇四符篇五鑑篇六七篇七釜篇八籌篇九藥篇

冲虛至德眞經 三卷

列子名禦寇鄭人也著書八篇天瑞第一黃帝第二周穆王第三仲尼第四湯問第五力命第六楊朱第七說符第八唐封冲虛至德眞人書爲冲虛至德眞經

貞字號計六卷

洞靈眞經 一卷

庚桑子一名亢倉子楚者陳人也著書有九篇全道篇第一用道篇第二政道篇第三君道篇第四臣道篇第五賢道篇第六順道篇第七農道篇第八兵道篇第九唐封洞靈眞人書爲洞靈眞經

南華眞經 卷一之五

莊子宋人也名周字休生睢陽蒙縣嘗爲漆園吏學無所不窺要本歸於老氏之言著書三十三篇十萬餘言唐封南華眞人書爲南華眞經

神符類

潔字號計八卷

太上無極大道自然眞一五稱符上經 二卷

太上老君說益算神符妙經 一卷

此經乃太上寶之於紫微臺衆眞藏之於大洞室黃帝受之爲太乙帝君昇天上仙之道

太上老君混元三部符 三卷

內有貪巨祿文廉武破七星秘符三台華蓋寶符誦持佩符秘法

無上三元鎭宅靈籙

部匠符辟殃符安宅符辟土氣符移徙符辟火符止虛耗符田種符利蠶符百怪符護身符捍厄符雜怪符延生符辟鬼符安魂符辟瘟符產難符百解等

安鎭宅籙以持助天地正氣輔國助時符籙

上清丹天三炁玉皇六辰飛綱司命大籙 一卷

存布南斗飛神之法

玉訣類

男字號計四卷

大明太祖高皇帝御製道德眞經 卷一之四

此解以修齊治平爲法首序云惟知斯經乃萬物
之至根王者之上師臣民之寶極非金丹之術也
蓋太祖乃萬世聖君
亦尊崇道德如此

效字號計十卷

唐元宗御製道德眞經疏 卷一之十

內分章逐句解言窮理盡性閑緣息想處實
行權坐忘遺照損事無爲理身理國之論

才字號計八卷

唐元宗御製道德眞經疏 卷一之四

御注八十一章製疏六卷內
則修身之本外則理國之方

宋徽宗御解道德經 卷一之四

內多引莊
易詞理

良字號計十卷

宋徽宗道德眞經解義 卷一之十

登仕郎臣
章安誤義

知字號計六卷

道德眞經註 卷一之四 河上公章句解

斯經原係上下二篇自河上公分爲八十一章乃
曰上經法天天數奇其章三十七下經法地地數
耦其章
四十四

道德經解二卷 承議郎陳象古解

過字號計十卷

道德眞經四子古道集解 卷一之十

古襄寇才質集 其解多
以南華通元二經理會

必字號計八卷

道德眞經傳 卷一之四 吳郡陸希聲傳

以事理元會通變機宜探
至精之頤可謂神解矣

道德眞經傳 卷一之四

資政殿大學士呂惠卿傳 言陰陽
動靜知時盡神渾融治身理國之道

改字號計八卷

道德眞經三解 卷一之四

王賓子鄧錡述 內有三解一曰解經惟以正經
句讀增損一二畫字使人先見一章正意渾然天
成無有瑕謫二曰解道直述天地大道始終原反
其數與理若合符節三曰解德交索乾坤顛倒水
火東金西木結汞凝鉛一動一靜
俱合大道凡五萬餘言名曰三解

道德眞經直解 卷一之四

本來子邵若愚直解 此解凡言德者事涉孔氏
之門言其大道虛寂理准佛乘之旨以儒釋二教
爲證撮道德合爲一家此解下仍有留形住世長
生之術中有保家長久之法上有出離生死常存
之妙

得字號計十卷

道德眞經論 卷一之四共二卷 司馬氏 簡略

道德眞經註　卷一之四

山陽王弼註　言陰陽道理

道德眞經註　卷一之四

眉山蘇轍註　見性之言

能字號計十卷

道德眞經新註　卷一之四

李約　言清靜養心無爲保國

道德眞經指歸　卷七之十三　內缺一之六

嚴君平　此解原本形氣以至神明性命所始情意所萌進退感應呼吸屈伸參以天地稽以陰陽變化始終人物所安窮微極妙以明自然演要神類等語解之甚博

莫字號計七卷

道德眞經疏義　卷一之七

宋徽宗註　太學生汪激疏　內逐句解以莊易文理參證

忘字號計七卷

道德眞經疏義　卷八之十四

宋徽宗註　汪激疏

罔字號計八卷

道德眞經集解　卷一之四　趙學士　句解

道德經全解　二卷

亳社時雍道遙　解言陰陽理炁

道德眞經次解　二卷

無名氏　有薪舊序十一條

談字號計七卷

道德眞經章句訓頌　二卷

頌後解理明徹

道德會元　二卷

清菴瑩蟾子李道純元素述　以正經逐句下添一注腳釋正經之義以正頤神養氣之要又於各章下總言其理以明究本窮源之序又於各章後作頌以盡明心見性之機至於修齊治平紀綱法度百姓日用之間平常踐履之道洪纖巨細廣大精微靡所不備於其中矣

道德眞經解　三卷　無名氏

內解言明而指遠文近而旨幽

彼字號計十卷

道德眞經口義　卷一之四

鬳齋林希逸述　發題論諸家解

道德元經原旨　卷一之四

道門高士當塗杜道堅註　原旨序詳切而淵博

元經原旨發揮　二卷

杜道堅述原旨發揮十有二章前六章述皇帝王伯道德功力之敘後六章述太上降生受經西遊之略總之不外理炁象數

短字號計八卷

道德眞經註 卷一之四 臨川吳澄

道德眞經集解 卷一之四 董思靖

引諸家句解
幷太上史考

靡字號計七卷

道德眞經集註 卷一之七

唐明皇撰序左仙公葛元序唐明
皇河上公王弼王雱四家集註

恃字號計八卷

道德眞經集註 卷八之十

唐明皇河上公王
弼王雱四家集註

道德眞經集註 卷一之五

宋鶴林眞逸彭耜纂集內
列解經姓氏攷和御註

已字號計九卷

道德眞經集註 卷六之十四 彭耜纂集

長字號計七卷

道德眞經集註 卷十五之十八 彭耜纂集

道德眞經集註釋文 一卷 彭耜

道德眞經集註雜說 二卷 彭耜

信字號計八卷

道德眞經註疏 卷一之八

吳郡徵士顧歡註疏
言淸靜臨民之術

使字號計九卷

道德眞經元德纂疏 卷一之九

唐元宗御註幷疏 河上公嚴君平李榮註 西
華法師成元英疏 紫陽强思齊纂 言明道無
爲顯德有用以道德二
字爲一部之關鍵也

可字號計八卷

道德眞經元德纂疏 卷十之十七

唐明皇河上公嚴君平成元
英李榮强思齊六家註疏

覆字號計九卷

道德眞經元德纂疏 卷十八之二十

唐明皇河上公嚴君平成元
英李榮强思齊六家註疏

道德眞經集義 卷一之六

盱江危大有集 集義以無爲自然爲體以沖
和默契爲用內而葆煉存養外而淸靖臨民

道德眞經集義 卷七之十 盱江危大有

器字號計八卷

道德眞經論兵要義述 卷一之四

王眞述
論兵法

欲字號計八卷

道德眞經藏室纂微篇 卷一之八

碧虛子陳景元
纂 性命之學

難字號計八卷

道德眞經藏室纂微篇 卷九之十

碧虛子陳顯微纂

太霞老人薛致元述

道德眞經藏室纂微開題科文疏 卷一之五

道德眞經藏室纂微手鈔 卷上下

量字號計十五卷

道德眞經衍義手鈔 卷一之十五

五峰清安逸士王守正集

墨字號計十卷

道德眞經衍義手鈔 卷十六之二十

五峰清安逸士王守正集衍義手鈔二解

道德眞經取善集 卷一之五

宋饒陽居士李霖集各家註解

悲字號計十三卷

道德眞經取善集 卷六之十二

宋饒陽居士李霖集各家解義

道德眞經疏義 卷一之六 趙志堅

絲字號計十卷

道德眞經註 二卷

元門開眞宏教大眞人廣陵仁齋林志堅註以本經解本經

道德眞經解義 卷一之四

九天觀道士息齋李榮註深達竅妙出入有無

道德眞經註 卷一之四 李榮

染字號計八卷

道德眞經集義大旨 三卷

凝遠大師劉惟永編集內有谷神圖三十幅圖得一圖道生一圖出生入死圖道生德蓄圖太虛聲一圖九天生神圖四始圖應心爲用圖元牝圖天門開闔圖守雌圖十有三生死圖十有三殊生無死圖道德階梯等圖

道德眞經集義 卷一之五

劉惟永丁易東編集各家解義

詩字號計六卷

道德眞經集義 卷六之十一

劉惟永丁易東編集各家解義

讚字號計六卷

道德眞經集義 卷十二之十七

劉惟永丁易東編集各家解義

羔字號計十卷

道德眞經廣聖義 卷一之十

唐廣成子杜光庭述 內衛太上事跡氏族降生年代敘經大義解疏序引釋御註序釋疏題明道德義

羊字號計十四卷
道德眞經廣聖義 卷十一之二十四
唐廣成子杜光庭述
景字號計十三卷
道德眞經廣聖義 卷二十五之三十七
唐廣成子杜光庭述
行字號計十三卷
道德眞經廣聖義 卷三十八之五十
唐廣成子杜光庭述
維字號計十卷

西昇經集註 卷一之六
華陽韋處元句曲徐道邈沖元子
任眞子李榮劉仁會註碧虛子集
文始眞經註 卷一之四
神峰道逸子牛道淳直解 此解惟以眞空妙有
覺性員明解意外之言述肇經之竅因指見月由
解悟經既循末以歸
本仍泝流而返源矣
賢字號計十四卷
文始眞經註 卷五之九 牛道淳直解
文始眞經言外旨 卷一之九
抱一子陳顯微述 夫言外經旨者或因言而悉
旨或轉語以明經或設喻以彰元或反辭而顯奧
或句下隱義或言外漏機或指意於言前或顯
微於意外故總其多者目之曰言外經旨是也

克字號計八卷
沖虛至德眞經口義 卷一之八
林希逸 以清虛援物
秉要執本爲一篇主意
念字號計十卷
沖虛至德眞經解 卷一之十
宋杭州州學內舍生臣江遹進
此解天瑞篇盡性達命之旨
作字號計十六卷
沖虛至德眞經解 卷十一之二十 江遹
沖虛至德眞經義解 卷一之六 政和徽宗御註
聖字號計十一卷

沖虛至德眞經四解 卷一之十一
晉張湛唐盧重元解宋政和訓宋左
丞范致虛解和光散人高守元集
沖虛至德眞經四解 卷十二之二十 同前
德字號計十一卷
沖虛至德眞經釋文 二卷
唐當塗縣丞殷敬順撰 列子新
書目錄 碧虛子陳景元補遺
建字號計十卷
南華眞經義海纂微 卷一之十
武林道士褚伯秀述 此解內集郭象呂惠卿林
疑獨陳詳道陳景元王雱劉槩吳儔虛齋趙以夫
竹溪林希逸李士表王旦范無隱等
會粹衆說附以褚公妙解元賞會心

名字號計十卷
南華眞經義海纂微卷十一之二十
武林道士　褚伯秀
立字號計十一卷
南華眞經義海纂微卷二十一之三十一
武林道士　褚伯秀
形字號計十一卷
南華眞經義海纂微卷三十二之四十二
武林道士　褚伯秀
端字號計十二卷

南華眞經義海纂微卷四十三之五十四
武林道士　褚伯秀
表字號計十一卷
南華眞經義海纂微卷五十五之六十五
武林道士　褚伯秀
正字號計十卷
南華眞經義海纂微卷六十六之七十五
武林道士　褚伯秀
空字號計十一卷
南華眞經義海纂微卷七十六之八十六

武林道士　褚伯秀
谷字號計十一卷
南華眞經義海纂微卷八十七之九十七
武林道士　褚伯秀
傳字號計九卷
南華眞經義海纂微卷九十八之一百六
武林道士　褚伯秀
聲字號計十一卷
南華眞經口義卷一之十一　鬳齋林希逸
虛字號計十一卷

南華眞經口義卷十二之二十二　林希逸
堂字號計十卷
南華眞經口義卷二十三之三十二　林希逸
習字號計十四卷
南華眞經章句音義卷一之十四
碧虛子陳景元分章精解
聽字號計十一卷
南華眞經章句餘事一卷
碧虛子　內分章篇目并覽過南華眞經姓氏九家闕誤異同各有異旨
南華眞經餘事雜錄二卷

公孫龍詠三首白馬詠指物詠雪天寶手詔
南華眞經序南華眞經疏序九證心戒并序

南華眞經直指

南華邈與直指二經同卷
崇德悟眞大師
賈善翔述

南華內篇訂證二卷　臨川吳澄述

南華眞經循本卷一之六共五卷
廬陵竹峯羅勉
道述性宗解

禍字號計十四卷

南華眞經循本卷七之二十　羅勉道

因字號計十卷

南華眞經循本卷二十一之三十　羅勉道

惡字號計十卷

南華眞經新傳卷一之十　宋王元澤傳

積字號計十一卷

南華眞經新傳卷十一之二十　王元澤

南華眞經拾遺一卷　王元澤

福字號計六卷

南華眞經註疏卷一之六
郭象註成元英疏
二公皆言外之旨

緣字號計八卷

南華眞經註疏卷七之十四
郭象註成
元英疏

善字號計七卷

南華眞經註疏卷十五之二十一
郭象註成
元英疏

慶字號計五卷

南華眞經註疏卷二十二之二十六
郭象註成
元英疏

尺字號計九卷

南華眞經註疏卷二十七之三十五
郭象註成
元英疏

璧字號計十五卷

通元眞經註卷一之十二　默然子註
文子姓辛名鈃一名計葵丘濮上人也師事老君
早聞大道著書十有二篇曰文子歸本太上之言
歷陳天人之道時變之宜萃萬古於一篇誠經世
之樞要也後唐元宗時有徵士徐靈府隱修衡嶽
註文子之書上進遂封通
元眞人號其書爲通元經

洞靈眞經註三卷　何粲註

非字號計十二卷

通元眞經讚義卷一之十二　杜道堅
內經於章首多稱老子曰者尊師也此蓋當時記
習老子之言故不敢自有其名書十有二篇凡一

百八十八章此註隨意析之增八十一章章別其旨題曰讀義

寶字號計七卷

通元眞經註　卷一之七　朱弁正儀

寸字號計八卷

太上元靈北斗本命延生眞經註　卷一之五有符

元陽子徐道齡集註文昌帝君元靈符法

太上元靈北斗本命延生眞經註解　三卷

空洞山元元眞人註解並頌

陰字號計九卷

太上元靈北斗本命延生眞經註　三卷有符

太上說元天上帝眞武本傳神咒妙經註　卷一之六

傳洞眞註內多以天文罪福善惡之語解之

劉人方田子佩昇元內教錄陳伀集疏

是字號計九卷

太上老君說常淸靜經註　一卷

鄱梁叅學淸菴瑩蟾子李道純註以心易會解

太上老君說常淸靜經註　一卷

無名氏註解多引文子之言

太上老君說常淸靜經註　一卷有圖

海南瓊琯子白玉蟾分章正誤　終南隱徵子王元暉註　太極大道章造化自然章賢愚見識章

應現無方章皆以圖像大道顯性命之至眞見眞空之妙有又述大道淵源老氏聖紀混元三寶之圖初眞內觀靜定之圖金丹大道之圖傳經證道品傳經開經知覺明師口訣行功成道超凡入聖等詩

太上老君說常淸靜經註　一卷

姑射山太元子侯善淵註　斯註靜簡而甚易明理達而甚易行也

太上老君說常淸靜經註　一卷

左右街宏教大師傳眞天師賜紫廣成先生杜光庭註

太上老君說常淸靜纂圖註解　一卷

混然子王玠道淵纂　觀圖解開心易露先天得眞常湛寂之妙也

太上老君元道眞經註解　一卷

合明子隱芝內秀註　元道上篇元道中篇元道下篇兼行氣法養氣導引等法

太上太淸天童護命妙經　一卷

姑射山太元子侯善淵註

太上說五厨經註　一卷

唐京蕭明尹愔註　斯經五章盡修身衛生之要全和含一精義可以入神坐忘遺照安身可以崇德經云一炁和太和存之則五藏冲滿五神靜正五藏充則滋味足五神靜則嗜欲除此經是五藏之所給如求食於厨故云五厨耳

靈圖類

兢字號計九卷

太上三元飛星冠禁金書玉籙圖　一卷

太上老君於鶴山以金書玉籙付天師張道陵有罡五星法冠七斗法冠五斗二十八宿法步九宮斗訣

上清金闕帝君五斗三一圖訣 一卷

司君口訣右守五斗眞一訣皆存想飛神貫斗之法

四氣攝生圖 一卷

四氣調攝養生圖說

太上通靈八史聖文眞形圖 一卷

內有八史通靈符元洞八卦神符上帝秘於華蓋太微斗宿中如人佩之心開神明名位得仙

圖經集註衍義本草 卷一之五

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰 宋太醫助教辨驗藥材許洪較正 療風通用門

道藏目錄 卷三 卌四

賚字號計七卷

圖經衍義本草 卷一之七

玉石部上品玉石部中品玉石部下品草部上品之上

父字號計六卷

圖經衍義本草 卷八之十三

草品上部之上草品上部之下草品中部之上

事字號計六卷

圖經衍義本草 卷十四之十九

草部中品草部下品草部上品

君字號計六卷

圖經衍義本草 卷二十之二十五

木部上品木部中品木部下品

曰字號計八卷

圖經衍義本草 卷二十六之三十三

人部獸部上品獸部下品禽部上品蟲魚部上品蟲魚部中品蟲魚部下品

嚴字號計九卷

圖經衍義本草 卷三十四之四十二

蟲部下品果部上品果部中品米穀部上品米穀部中品米穀部下品菜部上品菜部中品菜部下品

譜錄類

道藏目錄 卷三 卌五

與字號計九卷

混元聖紀 卷一之九

宋觀復大師高士謝守灝編論太上老君乃大道之宗祖三才之根本隨方設教歷劫爲師隱顯有無罔得而測如是垂世立教應現之迹昭昭然若日月其可無紀述乎幸高士謝君備考仙鑑總仙傳猶龍傳列仙諸傳編成八百二十章名曰混元聖紀

敬字號計十卷

太上老君年譜要略

永嘉謝守灝編集 譜考太上在天皇時降世號通元天師起以至三皇五帝夏商周秦漢晉宋歷代爲帝王師顯迹年譜要略紀

太上老君金書內序 與要略二篇同卷

太上混元老子史略三卷　謝守灝編
言太上老君乃應號治世爲上三皇師中三皇師下三皇師五帝師從開闢至虞舜開爲師不絕經二百七十五萬八千四百餘年老君嘗命宛委山之神元夷使者受禹玉書竭得治水之術登位統天之道述紀斯篇也

猶龍傳卷一之六
左街都監同僉書教門公事崇德悟眞大師賈善淵編　傳內言太上起無始稟自然見眞身敵師資歷刼運造天地典靈篇撰仙圖傳經藴爲帝師降生年代明宗絡七十二相八十一好爲柱史去周試徐甲度關試關令道德二篇等要典籍皆敘述傳內

孝字號計九卷

太上說元天大聖眞武本傳神咒妙經內載金闕詔文

道藏目錄　卷三　耒

眞武靈應眞君增上佑聖尊號冊文
大觀二年戊子三月增上佑聖尊號冊文

章獻明肅皇后受上清畢法籙記本傳三經同卷
師壇度師上清大洞法師賜紫臣朱自英撰

華蓋山浮丘王郭三眞君事實卷一之六
浮丘者與容成子黃帝遊周末授靈王太子晉漢授詩於申公與楚元王交度王褒以仙印古浮丘公也王郭二眞君本汴州陳留人王則方平之遠孫郭乃王之族弟蓋登仙度人顯迹事實亦載有歷代褒封冊文并傳記碑圖詩文典籍共六卷計六十篇

唐葉眞人傳一卷
眞人姓葉名法善字道元一字太素本南陽人也大唐開元年登仙闕教度人事實紀述傳內

地祇上將温太保傳補遺附
黃公瑾述　太保姓温名瓊字子玉乳名卓郎温州平陽人也蓋太保威靈顯化傳內甚詳

當字號計八卷

元品錄卷一之五
句曲外史吳郡海昌張天宇集　道德品道品道權道化道德道術道隱道默道言道質道華等篇

太滌洞天圖記三卷
峯山鄧牧心編　敘山水敘洞府敘古跡敘碑記皆言洞天福地河嶽川源神仙眞人事跡靡所不該

竭字號計六卷

墉城集仙錄卷一之六

道藏目錄　卷三　毛

廣成先生杜光庭集仙錄所載聖母元君金母元君上元夫人靈華夫人太眞夫人麻姑太微元女左夫人東華上房靈妃紫微王夫人雲林右英夫人元女孫夫人嬰母鉤弋夫人湘江二妃洛川宓妃楊都女盱母九天元女孫夫人蠶女彭女弄玉女園客妻昌容漢中婦河閼王女采女太陽女太陰女太元女樊夫人東陵聖母西河少女巳上皆女眞登仙者三十二位

力字號計九卷

戒律類

太上老君戒經
言上戒頌三章大戒五戒律

老君音誦戒經一卷

太上老君經律一卷

道德尊經說九行二十七戒老君說一百八十戒長存要律一百八十戒又有太清陰戒女青律戒道德尊經想爾等戒

太上戒經 一卷 內十戒當修身奉持大戒上品太上洞真書十善十惡忌微定志經十戒妙林經二十七戒老君二十七戒

三洞法服科戒文 一卷 三洞弟子京太清觀道士張萬福編錄

正一法文天師教戒科經 一卷 大道家令戒天師教

女青天律 卷一之六共三卷 鬼律八卷紀天下鬼神姓名吉凶之術

道藏目錄 卷三 天

威儀類

忠字號計十二卷

正一威儀 一卷 正一講經受職諸法儀則

元門十事威儀 一卷 執坐壇品第一禮謁品第二出入品第三坐啟品第四執版品第五洗漱品第六巾器品第七齋食品第八請法品第九護持品第十

太清道德顯化儀 一卷

正一解厄醮儀 一卷 凡人算盡陽九陰八災要不亨者依法禳之轉禍爲福

正一出官章儀 一卷有符 迴善章出官迴好等章

太上三五正一盟威閱籙醮儀 一卷 廣成先生杜光庭刪定

太上正一閱籙儀 一卷 廣成先生杜光庭集

正一指教齋儀 內說威儀十二法

正一指教齋清旦行道儀 與齋儀同卷

正一敕壇儀

正一醮宅儀

道藏目錄 卷三 兲

正一醮墓儀 與敕壇三儀同卷

太上洞神三皇儀 一卷 度三皇券契章訣

洞神三皇七十二君齋方懺儀 廣成先生杜光庭集

太上洞神太元河圖三元仰謝儀 一卷 廣成先生杜光庭修

則字號計十五卷

太上金書玉牒寶章儀 謝過祈安章言功都章保護嬰兒章斬惡破鬼章并科儀法式

天心正法脩真道場設醮儀

太上三洞傳授道德經紫虛籙拜表儀
黄成先生
杜光庭集
太上三五傍救醮五帝斷瘟儀
太上消災祈福醮儀
太上金櫃玉鏡延生洞元燭幽儀 虛一眞人序
太上瑶臺益算寶籍延年儀
太上正一朝天三八謝罪法懺
眞武靈應護世消災滅罪寶懺
北極眞武普慈度世法懺 卷一之十共五卷
北極眞武佑聖眞君禮文

方法類

盡字號計七卷

太清中黃眞經 二卷 九仙君撰 中黃眞人註
內養形神章第一食氣元微章第二五芽威惡章第三胴霞靜志章第四百竅關連章第五長存之道章第六𣗥美辛酸章第七穀食精華章第八三蟲宅居章第九九仙眞炁章第十胎息眞仙章第十一五臟眞氣章第十二太極眞功章第十三九炁眞仙章第十四太微元功章第十五九行空門章第十六萬神章第十七勿泄天機章第十八已上皆服炁凝神眞訣

太上導引養生經 一卷
愼修內法王喬導引圖彭祖導引圖
淘氣訣咽氣訣已上皆吐納留形法

太上養生胎息氣經 一卷

六陽時法上清氣秘法檢
時各景禱瀉圖六臟圖

上清調氣經 一卷
內言各種
調氣工夫

太上老君養生訣 華陀授廣陵吳普
五禽第一吐納六氣第二
養生眞訣第三服氣等訣

上淸服氣口訣 內分別外炁元炁訣

莊周氣訣解 與養生三篇同卷
論薪盡火傳之理
養息續命之機

嵩山太無先生氣經 上下同卷
內有服炁訣進取訣淘氣訣調氣訣咽氣訣行氣
訣鍊氣訣委氣訣閉氣訣布氣訣六氣訣調氣訣

飲食訣調護訣休糧訣
愼眞訣修存訣淘氣訣

命字號計七卷

延陵先生集新舊服氣經 一卷
修養大略張果先生服氣法鸑法師服氣法李奉
時山人服氣法蒙山賢者服氣法王說山人服氣
新訣威儀先生元素眞人用氣訣胎息口訣胎息
精微論胎息雜訣秘要口訣用氣集神訣煉氣法
委氣法
閉氣法

諸聖眞胎神用訣 一卷
御炁之法并諸祖仙
眞二十九家胎息

胎息抱一歌 抱一歌二十一首以露胎息之眞旨

幻眞先生服內元氣訣 與抱一歌同卷

進取訣第一淘氣訣第二調氣訣第三嚥氣訣第四行氣訣第五煉氣訣第六委氣訣第七閉氣訣第八布氣訣第九六氣訣第十調氣液訣第十一飲食調護訣第十二休糧訣第十三守真訣第十四服氣胎息訣第十五

胎息精微論 內真妙用訣胎息神會內丹七返訣

服氣精義論 有符與精微論同卷

天台白雲子述 五芽論服真五芽法服氣論服六戊氣法服三五七九氣法養五臟五行氣法

氣法要妙至訣 一卷

調氣法節氣法動導引嚥氣法導引新撰要訣并諸氣法

上清司命茅君脩行指迷訣

上士脩行煉氣訣天老十干第三經十二月炁法

神氣養形論

言神氣附形者生神氣離形者死

存神煉氣銘 唐思邈孫真人述

保生銘 與指迷等四篇同卷 唐思邈孫真人述

神仙保氣金櫃妙錄 一卷 宗里先生撰

服陰陽炁符召六甲玉女法中嶽郄儉食十二時氣法食氣辟穀法真人食黃炁法行氣法行氣訣治萬病法

臨字號計十卷

枕中記 一卷

禁忌導引法行氣法服日月芒法守一法餌藥法斷穀常餌法長生服餌大法服油法服巨勝法服雲母法消玉法服雄黃法服雌黃法合仙藥茅採松栢法皆養生養命術

養生延命錄 二卷

華陽陶隱居注 教誡篇第一食誡篇第二雜誡忌禳害祈善篇第三

三洞樞機雜說 一卷

日用導引神仙初地門極咽按摩法北帝曲折訣真聖仙品通靈真香法辟真香珠等法

彭祖攝生養性論 與息起居四時調養法

孫真人攝生論 保合太和之論

抱朴子養生論 與養性論三篇同卷

養生詠元集 一卷

集中論炁氣論氣論魂魄論谷神論返本還元論神炁炁合論抱一論胎息論自然論龍虎論煉陽消陰論三丹田論元珠論元關論元門皆修性命之法

神仙服食靈芝菖蒲丸方

言菖蒲者水之精神仙之靈草大聖之珍方遊山隱士遁世潛人皆服之身輕體健血化玉膏

上清經真丹秘訣 與菖蒲丸同卷

內有療病等法

太清經斷穀方

服松根方服茯苓方服术方服黃精方服巨勝方术麥等方

太上肘後玉經方 與斷穀法同卷

一霞棲子盧等元編集

混俗頤生錄上下同卷

茅山處士劉詞編　飲食消息第一飲酒消息第二春時消息第三夏時消息第四秋時消息第五冬時消息第六患勞消息第七患風消息第八戶內消息第九禁忌消息第十

保生要錄　同議郎蒲度實譔

修眞秘錄　與要錄同卷

符度人纂　食宜篇月宜篇皆調食養氣之仁術也

深字號計九卷

三元延壽參贊書　卷一之五共四卷

九江澄心老人李鵬飛集　論人說有飲食起居之節養命調攝之方悉備其中矣

太上保眞養生論　與眞養生絕論

道藏目錄　卷三　詩

養生辯疑訣　棲眞子施肩吾述

太上三皇寶齋神仙上錄經　與養生論三篇同卷

內神咒齋錄合上元香味法作香元腴法作雲水等法

太清金闕玉華仙書八極神章三皇內秘文

三卷有符圖　微正章第一神宗章第二鬼宗章第三精宗章第四天條章第五天皇神印章第六天皇神咒章第七天皇眞形符第八三皇劍法章第九地皇神印章第一地眞形符篆章第二修上居山所宜章第三入山醮儀山主章第四高元生風澤洞章第五對山元天靜地章第六辯識仙賓邪神章第七辯識三十六種芝草變形章第八辯識三十六種仙藥形象章第九地皇君服餌仙木昇仙得道章第十制惡與善章第一立正忘邪章第二明昏亂章第三固形體章第四煉神氣章第五出聖胎章第六超仙章第七人皇符印章第八人皇神咒章第九知生死五假求奏上法章第十此文藏於西臺玉笈雲篆龍章非賢不傳重元甚秘

三皇內文遺秘　一卷有符

遺文乃金闕神章三皇默秘內文也

履字號計十卷

秘藏通元變化六陰洞微循甲眞經　二卷有符

丁甲秘法

太上洞神元妙白猿眞經　一卷有符

孫賓法術

太上通元靈印經　一卷有符

通靈印靈鬼印召鬼印諸印文

道藏目錄　卷三　壹

太上鎭元榮靈經　一卷有符

此經乃太上受與仙公天目山修行成道白日登天

六任明鑑符陰經　卷一之四有符　言兵占

薄字號計九卷

顯道經　一卷　內言進道問答

神仙煉丹點鑄三元寶照法

煉丹鑄天照法鑄地照法鑄人照法煉丹點五金法金鼎養丹法爐養丹法火候法皆言外丹

元陽子五假論　與寶照法同卷

言金木水火土五假論

太清元極至妙神珠玉顆經　一卷

言周易卦氣時用周天遁符行水火沙法

天老神光經 一卷 左僕射衛國公李靖修 言人出行將兵攻擊務頁須察北斗星之傍輔并自己神光占驗吉凶之法

鬼谷子天髓靈文 二卷有符 法術

先天元妙玉女太上聖母資傳仙道 一卷

思印氣訣法 一卷

北斗治法武威經 二卷 言七星二十八宿飛罡步斗之法

夙字號計八卷

太上除三尸九蟲保生經 一卷有符像

太上老君元妙枕中內德神咒經 三魂七魄三尸九蟲等圖咒法

黃庭遁甲緣身經 與內德二經同卷 存想煉神法

紫庭內秘訣修行法 存想法

太上老君大思圖注訣 一卷有圖

上元高真延壽赤書 一卷 唐終南山林臣裴鉉表進

紫團丹經 一卷 訣彼家

上清金書玉字上經 一卷 方諸宮青童君傳存七星法

衆術類

與字號計十一卷

上清金液神丹經 三卷 正一天師張道陵序 上卷言金液神丹經文本上古書義不可解陰君作漢字顯出之合有五百四字言神丹中卷長生陰真人撰煉各丹法下卷抱朴子述四海之內八荒之外殊方異域考記異同詳而辯之

太清石壁記 三卷 楚澤先生編 太乙金英神丹方造大還丹方黃帝九鼎丹方六一泥法飛丹禁忌法飛丹發火吉日召魂丹法百靈黃丹法八石丹方五靈丹方八神丹方三使丹方召魂丹方硃砂霜法金銀二粉

法造內丹法造[illegible]黃水煉法鐵液丹法朝霞丹法光明麗日丹法凌霄丹法煉鍾乳法作鐵粉法療病狀法服八石丹法水煉雲母法并丹經秘要口訣

太清金液神氣經 三卷 言神氣者真水火也無質生質虛無自然之妙以法召罐鼎中自生藥物矣

太清經天師口訣 一卷 言外丹奇方并乾汞等法

太清脩丹秘訣 一卷 內有採還靈砂修丹法冲虛子大藥真鉛訣坎離二用法

溫字號計十卷

黃帝九鼎神丹經訣 卷一之二十 狐剛子述

內訣首明神丹之由致取人貴法擇明師受訣不藉眞人法守神保身法居山辟邪鬼惡賊蟲獸法作竈法五嶽三台法鐵鏡錢法土釜法六一泥法作赤土釜法造丹鼎中黃瓷固泥法丹釜法塗釜法牡蠣法丹爐固濟法行泥法和泥法用和泥酢法搗藥法狐剛子仙釜法作釜中元黃藥法黃礬石水法元珠法二精六一法百蒸九飛法作丹砂水法假別藥作碧石水法作朴硝硝石法假別藥作戎鹽法假別藥作石膽法假別藥作石脾法假別藥作東野硝石法速成水法諸水法作三轉酒法三十六方明用金銀善惡服煉方法出水金銲法後灰坯食錫金法煉石膽取精華法丹法調煉法煉磁石法并諸品奇方

清字號計九卷

九轉靈砂大丹資聖元經 一卷

靈砂大丹眞父母篇第一聖胎產土篇第二瑤池結蕋篇第三仙掌月明池篇第四紫府金蕋篇第

五紫府湧泉篇第六七返金液還丹篇第八九轉金丹篇第九并火候等法

張眞人金石靈砂論 一卷 蒙山張隱居撰

黃金篇黑鉛篇雄黃篇朱砂篇眞汞篇砒黃篇成金篇釋紫粉篇釋還丹篇釋金液篇釋陰陽篇

魏伯陽七返丹砂訣 黃童君注解

內歌十首言丹砂藥物

太極眞人九轉還經要訣 與丹砂訣同卷

用藥方黃帝四扇散方王母四童散方茅君五種芝茸等方

大洞煉眞寶經修伏靈砂妙訣 一卷

衡嶽眞人陳少微字子明撰 靈砂七返七篇金丹二章并火候藥物次第

大洞煉眞寶經九還金丹妙訣 一卷

衡嶽眞人陳少微字子明撰 內論煉汞要妙備載二章二章之中分爲九品上三品則抽砂出汞煉汞投金修金合藥合於七篇中三品略陳五石之金四黃制伏陽金變通下三品和合大丹爐鼎火候成丹證眞之訣俱列於九品二章之中也

太上衞靈神化九轉丹砂法

第一轉化丹砂成水銀第二轉將水銀却變成丹砂第三轉却化丹砂成水銀第四轉化太陽流珠爲丹砂第五轉入陰陽爐子令藥砂堅剛第六轉變硬成伏火黃銀第七轉變黃銀成赤鉛金第八轉赤鉛金成金粉第九轉造元明粉法

九轉靈砂大丹

內有炒靈砂法造爐法鑄鼎法升砂法煮砂法散銀硃子法一轉初眞丹法二轉正陽丹法三轉經眞丹法四轉妙靈丹法五轉水仙丹法六轉通元丹法七轉寶神丹法八轉一寶丹法九轉登眞丹

法又洗淋法

九轉青金靈砂丹 與神化等丹同卷 外丹

陰陽九轉成紫金點化丹訣 言神丹

玉洞大神丹砂眞要訣 與點化丹同卷

姑射山張果纂 辯丹砂訣丹砂陰陽伏制及火候飛伏訣伏火丹砂可鎔鼓見寶訣化寶生砂訣變金砂訣變青金訣變紫金砂訣變紅金訣抽鉛煉汞訣變諸石藥訣四黃伏制變化訣紫金變眞丹訣煉聖修丹石訣造小神水訣造大丹訣造藥鼎受氣諸訣

靈砂大丹秘訣 一卷

抱一聖胎靈砂并九轉丹砂秘訣皆言大丹

碧玉朱砂寒林玉樹匱 一卷 西蜀陳天師述

內言銀鉛砂汞雜製藥物神丹服食等法

似字號計十卷

大丹記 魏伯陽

太素眞人口訣用藥斤兩訣火候訣眞鉛眞汞訣用藥訣鼎器訣附後訣

丹房須知 與大丹記同卷

高蓋山人自然子吳悞述 言擇友擇地造丹室采礦鑿丹井取眞土造灰池添水台香建壇式采鉛藥泥等法皆言神丹

藥石爾雅 上下同卷 唐梅彪集

飛煉要訣釋諸藥隱名考諸丹別名

稚川眞人較證術 一卷

先天圖先天詩淵源火候訣皆言外丹

純陽呂眞人藥石製 一卷 言外丹

金碧五相類參同契 三卷

陰長生撰言外丹法

參同契五相類秘要 一卷

陰眞君金石五相 一卷

太素眞人魏伯陽言神丹

金石簿五九數訣 內言五金八石丹法

言藥物所產之源神丹秘旨

上淸九眞中經內訣 與五九數訣同卷

太虛眞人南嶽上仙赤松子述 言外丹

蘭字號計七卷

龍虎還丹訣 二卷 金陵子述

紫華紅英大還丹訣并治諸汞法俱言外丹藥物

金華玉液大丹 一卷 言外丹

感氣十六轉金丹 一卷 言大丹

脩煉大丹要訣 二卷

言外丹秘術法

通幽訣 一卷 言外事

斯字號計九卷

金華冲碧丹經秘旨 上下同卷

海瓊老人白玉蟾授 三山鶴林隱士彭耜受言神丹法

還丹肘後訣 三卷 言丹藥

蓬萊山西竈還丹訣 二卷

黃元君撰言外事發

抱朴子神仙金汋經 三卷 言金丹

馨字號計十一卷

諸家神品丹法 卷一之六

元眞子孟要甫述 抱朴子內篇作丹砂水法作金法作庚法作青白九水石法伏汞金法皆言天鉛大丹

鉛汞甲庚至寶集成卷一之五
言朱砂雄雌永汞服食餌丹方
恕字號計十卷
丹房奧論一卷
學仙子程了一著　一論眞土凡土二論眞鉛凡鉛三論眞汞凡汞四論三砂五論三皇六論三白七論用鉛八論用母九論假借十論制轉十一論淒清十二論點化十三論灰霜十四論烟煤十五論作甕俱言外丹法
指歸集一卷
高蓋山人吳悞譔言外丹藥物
還金述

陶植譔　上中下三篇俱言金丹道理
大丹鉛汞論與還金述同卷
眞元妙道要略一卷
眞人鄭思遠述　點假驗眞境第一證眞篇第二煉形篇第三
丹房鑑源上中下同卷
紫陽山叟獨孤滔譔　金銀篇第一諸黃篇第二諸砂篇第三諸碧篇第四諸青篇第五諸石篇第六諸藥篇第七諸霜篇第八諸鹽篇第九諸粉篇第十皆金石雜類第法
大還丹照鑑一卷　言外事
太清玉碑子五金還歌訣
懸解錄與玉碑子同卷

軒轅黃帝水經藥法一卷　煑藥石法
三十六水法煑諸石三十六種法
巨勝歌與水法同卷
上淸大洞道士元明子鄒冲甫述
白雲仙人靈草歌言諸草藥靈驗
種芝草法與靈草歌同卷
松字號計十卷
太白經一卷　言丹道有十種不可傳
丹論訣旨心鑑一卷　外丹
大還心鑑言外丹

大還丹金虎白龍論與大還心鑑同卷
大丹篇一卷　言外丹
大丹問答言外丹
金木萬靈論言外丹
紅鉛入黑鉛訣與問答三篇同卷　言外丹
通元秘術一卷　雜方
靈飛散傳信錄製服雲母有益於人
鴈門公妙解錄解說八石有毒不可輕服
元霜掌上錄與傳信三篇同卷　即元明粉法
太極眞人雜丹藥方一卷有圖　外事

玉清內書一卷有圖 外事

神仙養生秘術一卷 內有辟穀等方

之字號計八卷

太古土兌 上中下同卷 外丹金櫃諸法

上洞心丹經訣三卷有圖

太極眞人弱孫子述 言內外二丹

許眞君石函記二卷

太陽元精論日月雄雌論藥母論藥母是非論丹砂證道歌聖石指元篇神室元明論金鼎虛無論明堂正德論 言神丹大道

九轉靈珠神仙九丹經

太清眞人述 言神藥眞人神水等事

道藏目錄 卷三 [illegible]

庚道集卷一之九 言外丹

盛字號計九卷

記傳類

川字號計八卷

太上混元眞錄一卷

太上以上皇元年丁卯下爲周師到無極元年癸丑去周西度者此乃鬼谷子郭子張天師葛仙翁等引諸年號以配人間時代者也歷歷考詳紀爲眞錄

終南山祖庭仙眞內傳三卷

東山天樂道人李道謙緝

終南山說經臺歷代眞仙碑記一卷

碑考有九天仙伯文始先生無上眞人等碑記共三十二位眞人

古樓觀紫雲衍慶集三卷

句当宋象先集 大唐宗聖觀記尹尊師碑大唐聖祖元元皇帝靈應碑古樓觀宗聖宮紀終南山古樓觀刊關尹子後序尹眞人道行碑共一十六通并名公題咏載在集中

流字號計八卷

元天上帝啟聖錄卷一之六

顯道八十二化

大明元天上帝瑞應靈圖一卷

永樂十六年十二月初三日御製太嶽太和山道宮之碑并呈瑞諸圖

道藏目錄 卷三 [illegible]

元天上帝啟聖靈異錄一卷

翰林侍讀學士兼戶部侍郎徐世隆譔

不字號計九卷

武當福地總眞集三卷

林下洞陽道人劉道明集

武當紀聖集一卷

龍興路雲龍樵翁羅庭震譔

西川青羊宮碑銘一卷 樂朋龜譔

宋東太一宮碑銘 扈蒙譔

宋西太一宮碑銘 宋綬譔

宋中太一宮碑銘 與東西三銘同卷

龍角山記 一卷

唐明皇御製慶唐觀記并聖銘等記

天壇王屋山聖跡記 唐廣成先生杜光庭譔

唐王屋山中巖臺正一先生廟碣

中巖知宮陳道皐譔

唐嵩高山啟母廟碑銘 與聖跡三篇同卷

宮觀碑志 一卷 翰林學士陶穀譔

息字號計十卷

甘泉仙源錄 卷一之十

東門天樂道人李道謙集內五祖七眞等仙碑文傳記勅書等集

淵字號計六卷

清靜經頌註 神峯黙然子著

北斗七元金元羽章 與清靜頌同卷

太上洞神五星讚 一卷 張平子譔

道德篇元頌 二卷 宋鸞序

道德眞經頌 茅山蔣融菴譔

明眞破妄章頌 與道頌同卷

虛靖張眞君著

諸眞歌頌 一卷

表奏類

澄字號計六卷

大明御製元敎樂章 一卷

醮壇讚咏樂章迎鳳輦天下樂聖賢記清天歌迎仙客步步高醉仙喜等章

太上三洞表文 三卷

萃善錄 二卷 各門青詞

道藏目錄詳註卷之三終

道藏目錄卷之四

明台城白雲霽詳註

太元部

取字號計十卷

元精碧匣靈寶聚元經 三卷 言占王氣

太上洞元靈寶三一五氣真經

此經昔軒轅曾省天皇真一之經而不解三一真炁之要過風山見紫府先生受三皇內文遇廣成子受自然之經非三皇天真之官塞不解此真一之文西王母安此書著五城之內其外備有仙樓十二藏以紫玉之笈刻以黃金之札封以丹芝光草印以太上中章其無仙籍者不得聞知也

太上清靜玉字妙經 清靜王文

洞元靈寶天關經 與五氣三經同卷

天關者襟帶八極戴地懸天遊馳日月運走星辰呼吸六甲御製乾坤驅使風雨鼓督雷霆心運天關道通天地

上清無英真童合遊內變玉經

東華保晨元黃道君傳學道者以心目內視精魂交接上通日月之光內想外來神炁密會神招氣接日月融光丹田自生芝英玉華珞珞矣

上清神寶洞房真諱上經

此經一名青童道君列紀一名太保玉經神仙修之爲上清之真昔魏君華存授之許君遠遊居西城壩臺盟紫景十華蕊玉劄星雲寶爵翔鳳之錦以告上清百年以傳真人不以露文帯民發真昭之天矣

靈寶九真人五復三歸行道觀門經 與內變等三經同卷

經云五復一者初密五知明十行有無妄門二者次觀心智了無常生滅化門三者進修信惠淨茅四復命敎門四者妙致種元混真蒂洞真明門五者染契照道登遐明真洞證門此之謂五復能依而修之身心洞妙具足圓通而三寶自然歸復矣

太上長文大洞靈寶幽元上品妙經

太上長文大洞靈寶幽元上品妙經發揮

上清秘道九清迴曜合神上真玉經

上清大淵神龍瓊胎乘景上元玉章 有符與玉經同卷

淵源道妙洞真繼篇 上中下共三卷 言脉絡竅穴

映字號計十卷

古文龍虎經註疏 三卷有圖

言神室砂汞陰陽龍虎火候藥物等備皆先天有無之妙爲丹經之祖也

古文龍虎上經註 保義郎王道註

言神丹藥物火候細微與參同契會解

周易參同契 三卷 陰真人註易理參註

周易參同契註 三卷 無名氏註

容字號計八卷

周易參同契註 上中下共二卷 朱文公註

朱公嘗言參同契本不明易始借納甲之法以寓其行持進退之候後得邵子源流又曰眼中見得了了如此但無下手處又曰今始得頭緒未得其作料蓋參同乃先天聖學而夫子慨嘆如斯

周易參同契分章通眞義 三卷 彭曉解

解中大率以乾坤爲鼎器陰陽爲提防水火爲化機五行爲輔助眞鉛爲藥祖元精爲丹基坎離爲夫婦天地爲父母互施八卦驅役四時得藥忘言假易顯象

周易參同契鼎器歌明鏡圖 有圖

周易參同契註 二卷 無名氏註

止字號計十卷

周易參同契發揮 卷一之九俱有圖

林屋山人全陽子俞琰述 淸靜虛無

周易參同契釋疑 全陽子

若字號計十四卷

周易參同契解 三卷

抱一子陳顯微解是解以乾坤爲神室以日月爲運用以六十四卦爲行火以升降往來爲樞轂以牝牡四卦爲橐籥以四時五行爲得理內而安靜虛無時時溫養先天藥物招攝注鼎矣

周易參同契註 三卷 儲華谷註

易外別傳 一卷

古吳石澗道人俞琰述 內康節先生心爲太極圖朱紫陽太極虛中先天圖先天六十四卦直圖地承天炁圖日受月光圖乾坤坎離天地日月等圖皆先天聖學此處露機

易筮通變 三卷

臨川道士雷思齊學 筮卜卦爻九六衍數之學

易圖通變 一卷之五共四卷

雷思齊著 內述河圖洛書參天兩地倚數之圖錯綜會變等圖河圖遺論皆三成變化吉凶奇耦元數

思字號計九卷

金鎖流珠引 卷一之十有符圖

內有煞伐之術行運消災等法

言字號計十卷

金鎖流珠引 卷十一之二十有符圖

總眞大仙宰王方平張道陵趙昇王長司命李仲甫茅盈許王斧等一代選述 內有六甲七星步躡罡斗爲國戢賊救度災厄符法

辭字號計九卷

金鎖流珠引 卷二十一之二十九

中華總眞大仙宰王方平張道陵趙昇王長司命李仲甫茅盈許王斧等係代選述二十八宿旁通歷仰觀命星明暗扶衰度厄法北斗二十八宿醮祭日月時法醮七星二十八宿法役使天閣助國安家一身出災度厄救人濟物衆法言赤章助國伐賊法行符斷邪治病法治救病疾禁止鬼神追捉妖祟出牒法伏虎使龍禁蛇法三會日醮祭言功遷賞吏兵法爲百姓斷瘟法爲國除蝗蟲災等法

安字號計十卷

眞誥 卷一之十卷九有符

華陽洞天貞白先生陶隱居集 內言句曲洞天形勝及眞人鬼神事蹟並存想服术等法實昇仙之要書也

定字號計十卷

眞誥 卷十一之二十 貞白先生陶隱居集

篤字號計十一卷

道樞 卷一之十二

至遊子曾慥集 元軸篇五化篇
坐忘篇集要篇俱言修眞樞要

初字號計十二卷

道樞 卷十三之二十四

指元篇歸根篇呼吸篇心鏡篇胎息篇
聖胎篇元炁篇血脉篇言性命雙修

誠字號計九卷

道樞 卷二十五之三十三

日月篇元樞篇太清篇養
生等篇俱修養導引法

美字號計九卷

道樞 卷三十四之四十二

衆妙篇叅同悟眞等篇
并入藥鏡言內外二用

愼字號計十二卷

黃帝內經素問 卷一之十四

唐太僕令啓元子王砅次註 宋光祿卿直秘閣
林億等較正 宋守尚書屯田郎孫兆重改誤

終字號計十卷

黃帝內經素問 卷十五之二十四

宜字號計十一卷

黃帝內經素問 卷三十五之三十五

令字號計七卷

黃帝內經素問 卷三十六之四十二

榮字號計八卷

黃帝內經素問 卷四十三之五十

業字號計十三卷

黃帝內經靈樞略 一卷

黃帝內經靈樞集註 卷一之十九共十二卷

所字號計九卷

黃帝素問靈樞集註 卷二十之二十三共二卷

黃帝內經素問遺篇 卷一之五共四卷

朝散郎太醫學
司業劉溫舒誤

素問入式運氣論奧 三卷

基字號計十三卷

素問六氣元珠密語 卷一之十七共十三卷 啓元子述

五運元通紀篇迎隨補瀉紀篇運符天地紀篇天
元定化紀篇觀象應天紀篇天運加臨紀篇占候
氣運紀篇天罰有餘紀篇陰虧平正紀篇運臨超
接紀篇運通災化紀篇災祥應綸紀篇南正順司
紀篇北正右遷紀篇司天配綸紀篇正化專令紀
篇對司易正紀篇司天間化紀篇三元配綸紀篇
地應三元紀篇地合運勝紀篇五行類應紀篇生
稟化元紀篇六元還周紀篇勝符會對紀篇災蔚
逆順紀篇土地間物等篇皆
調燮陰陽保合太和之理

籍字號計七卷

黃帝八十一難經 卷一之七

甚字號計八卷

鬼谷子 三卷

鬼谷先生晉平公時人姓王名詡不知何計人受道於老君

天隱子

上清三十代宗師唐天師貞一先生司馬承禎述

素履子 三卷與天隱子同卷

將仕郎試大理評事賜緋魚袋張弧撰

無能子 三卷

內三十四篇編上中下三卷盖審無能子行止中藏故不述其姓氏

元眞子外篇 上中下同卷

唐元眞子張志和撰

無字號計十卷

劉子 一卷

播州錄事參軍袁孝政註

竟字號計十卷

山海經 卷一之十八共十卷 郭璞傳

學字號計十卷

雲笈七籤 卷一之十

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢較理賜緋魚袋借紫張君房進 道德部混元混洞開闢刼運部道教本始部道教經法傳受部經教相承部釋三十九章說三元八會六書太上虛無自然本起經

優字號計十卷

雲笈七籤 卷十一之二十 張君房集

內集三洞經教部太清中黃眞經釋題黃庭遁甲緣身經珠宮玉歷金簡內文

登字號計十卷

雲笈七籤 卷二十一之三十 張君房集

集內日月星辰部十洲三島部東方朔集洞天福地二十八治三十六天諱三十六壘諱各星法祭斗法服二罡五星法

仕字號計十卷

雲笈七籤 卷三十一之四十 張君房集

內養性延命錄太微帝君太一造形紫元內二十四神回元經攝卷枕中方太白山人孫思邈齋戒敘文

攝字號計十卷

雲笈七籤 卷四十一之五十 張君房集

內集雜法存大洞眞經三十九眞法存思三洞法太一帝君太丹隱書修眞指要

職字號計十卷

雲笈七籤 卷五十一之六十 張君房集

諸家氣法元氣論鬼神訣雜秘要訣雜要圖訣

從字號計十卷
雲笈七籤卷六十一之七十　張君房集
諸家氣法金丹訣丹論訣旨心照五篇七返靈砂論內丹訣法
政字號計九卷
雲笈七籤卷七十一之七十九　張君房集
太清丹經要訣大還丹契秘圖古龍虎歌方藥等論
存字號計十一卷
雲笈七籤卷八十之九十　張君房集
洞元靈寶三部八景二十四住圖上清元始譜錄太眞玉訣三尸篇中山玉櫃經服氣消三蟲訣尸解部諸眞要略仙籍旨訣諸眞語論七部要語

以字號計十卷
雲笈七籤卷九十一之一百　張君房集
七部名數要記眞宗皇帝御製先天紀敘軒轅本紀先籍論語要紀衆眞語錄神仙可學論法性虛妄讚
甘字號計十卷
雲笈七籤卷一百一之一百一十　張君房集
元始天王紀混元皇帝聖紀元洲上卿蘇君傳周季通集清虛眞人王君內傳並仙眞傳記
棠字號計十三卷
雲笈七籤卷一百一十一之一百二十二　張君房集
神仙感遇傳續仙傳墉城集仙錄道教靈驗記

去字號計十卷
至言總卷一之五
言內修要術戒律等條
太元寶典上中下同卷
內講虛無後有藥方
道體論一卷
論清淨至理
坐忘論一卷
司馬子微得道之語
大道論一卷

虛元淵靜之論
心目論一卷
性命兼該
三論元旨　與心目論同卷
字號計六卷
皇極經世卷一上中下卷二上中下　三川邵堯夫
益字號計六卷
皇極經世卷三上中下卷四上中下　三川邵堯夫
詠字號計六卷
皇極經世卷五上中下卷六上中下　三川邵堯夫

樂字號計六卷
皇極經世卷七上中下卷八上中下　三川邵堯夫
殊字號計六卷
皇極經世卷九上中下卷十上中下　三川邵堯夫
貴字號計六卷
皇極經世卷十一上中下卷十二上中下　三川邵堯夫撰
靈棋經上下二卷
宋駕部郎中顏幼明註　宋御史中丞何承天續註　占數之學
賤字號計十卷
擊壤集卷一之十　邵雍堯夫集

禮字號計十卷
擊壤集卷十一之二十　邵雍堯夫集
別字號計九卷
太上修眞元章
一炁化生章性命根蒂章先天後天章形神元用章金丹造化章虛無化生章修煉三治章神氣交遘章動靜歸空章凝炁成神章已上十章[illegible]詩
化書卷一之六共三卷　譚景昇撰
化書一部要人窮神知化反道歸虛不與物交惟存神主如是可以出化機之外遊無何有之鄉也
海客論一卷　言外事
悟元篇有圖　言元修秘語

太虛心淵篇與悟元篇同卷　性天詩
元珠錄二卷
雲宮法語二卷
內言萬物化生昆蟲鳥獸各有奇偶所秉方隅氣候剛柔夭折不等之說
尊字號計八卷
華陽陶隱居集二卷　貞白先生集　仙詩
宗元先生文集三卷
其文元妙淵博洞達性命詩中高士吟步虛詞靈空之極
宗元先生元綱論　奏上唐元宗
南統內丹九章經與元綱論同卷　言理悉

純陽眞人渾成集二卷　詩詞
甲字號計十卷
晉眞人語錄性命兼通
丹陽眞人語錄
丹陽眞人語錄眞寔性命言不落丹家語
長生眞人至眞語錄一卷
盤山眞人語錄一卷
坦然大道字字珠璣
瑩蟾子語錄卷一之六有圖　通儒貫釋之語
眞性學至言眞工夫下手

上字號計十卷

上清太元集 卷一之十

蒲射侯善淵述　通明論中明論圓明論符陽論
通真論陽符等論言元炁五太陰陽五行道理並
詩詞
等集

和字號計九卷

洞淵集 卷一之九共四卷

沖妙先生李思聰集　內言川源河瀆三十三天
二十八宿分野土神應躔次並斗星罡氣等論

洞淵集 卷一之五

蒼山長筌子普　論重元純素致道大中
宏達水鏡適帝虛者冥真道者天樂等篇

下字號計九卷

元教大公案 二卷

王志道集　撮老莊經中
擇粹並述頌　頗有機鋒

元宗直指萬法同歸 卷一之七有圖

建安仰山道院牧常晁譔　論无極太極理炁
性命之源萬法歸一圖說三教合一等論

睦字號計十卷

上陽子金丹大要 卷一之十四共十卷

紫霄絳宮上陽子觀五陳致虛
譔　言金丹大還最上乘之道

夫字號計十二卷

上陽子金丹大要 卷十五之十六

與門人論元
釋見性之語

上陽子金丹大要圖 一卷

述無極太極先天後天九還七返五行
順逆元炁金丹清濁寶珠火候十三圖

上陽子金丹大要列仙誌 一卷

叙歷代真
仙譜錄

上陽子金丹大要仙派 一卷

內序先天老子闡教以逮五
祖七真南宗北派仙真源流

原陽子法語 二卷

國朝洪武原陽真人趙宜真譔　門人章貢劉淵
然編　內還丹金液歌並詩偈詞章序文等集

金丹直指 一卷

永嘉周無所註　十
六頌皆直元密語

道禮集 一卷

金坡王真人集　有七
十四頌皆見性宗語

還真集

三卷有圖混然子譔　言金丹妙旨論心
論元論中並修三寶口訣

唱字號計十卷

道元篇 一卷　南昌修江混然子王道淵譔

隨機應化錄 二卷

松溪道人無垢
子何道全述

脩煉須知 一卷

一知火候行持二知朔望弦晦三知防危護失四
知卯酉刑德五知心慮沐浴六知生殺爻銖修真
七
享

玉室經 德州草泥成之述
金丹歌 與玉室經同卷 眞人高象先述
金丹眞一論 一卷 百元子譔
金丹四百字註 一卷
天台紫陽眞人張平叔譔
盱江蘊空居士黃自如註
龍虎還丹訣頌 一卷 谷神子註
龍虎元旨 言外丹
龍虎還丹歌訣 與元旨同卷 李眞人述 言外事
漁莊邂逅錄 與內丹秘訣同卷 高蓋山人自然子述
金液大還丹諸品丹法
歸字號計九卷

道藏目錄　卷四　十五

金丹正宗 五陵元學進士胡混成編
還丹復命篇 與金丹正宗同卷 紫賢眞人薛道光譔
爰清子至命篇 上下同卷有圖 鮎洲果齋王慶昇譔
翠虛篇 一卷
泥丸陳眞人譔 紫庭經大道歌羅浮
翠虛吟丹基歸一論金丹詩賦等篇
還源篇 杏林石泰得之譔
還丹至藥篇 悟元子賢芝膺圖述 詩集
亶甲集 與還源等三篇同卷 西秦降眞子趙民述 詩集
金液大丹詩 一卷
證道歌 左掌子譔
陳先生內丹訣 與證道歌同卷
陳朴中用譔
九轉還丹歌
洞元子內丹訣 二卷 內養工夫
內丹還元訣 內工
長生指要 與還源訣二篇同卷 回陽子林自然述
隨字號計九卷
鶴鳴餘音 卷一之九 仙遊山道士彭致中集 詩
仙詩歌詞賦
太平部
外字號計十卷
太平經 卷一之十四

道藏目錄　卷四　十六

胞胎陰陽規矩正行消惡圖
虛無自然圖道必成誡等章
受字號計十卷
太平經 卷三十五之五十已上 缺
分別貧富法守三寶法解策書師訣古文名書訣
大小正諫法起士出書訣上善臣子爲君父師得
仙方訣三合相通訣急學眞
法去邪文飛明古訣等章
傳字號計十卷
太平經 卷五十一之九十內有缺卷
敎文邪正法使能無爭訟法斷金兵法六罪十治
訣三戒六子訣學旨得訣六齊戒思神救死訣來
善集三道文青訣
作來善宅等法
訓字號計十三卷

太平經 卷九十一之一百七內鈌九十四九十五
拘較三古文法三光餝訣方藥厭固相治訣神存人守本陰佑訣乘龍駕雲圖東壁圖西壁圖神人自序出言圖與上除害複文德行吉昌複文神佑複文

入字號計十一卷

太平經 卷一百八之一百一十九
要訣十九條大聖上章訣有知人鬼慕與大神相見訣長德福訣有功天君勑進訣等章已上經中第分乃東漢時干吉嘗遇 太上老君親授太平經其經以甲乙丙丁戊已庚辛壬癸爲部每部一十七卷編成一百五十卷皆以修身養性保精受神內則治身長生外則治國太平消災治疾無不驗者

太平經聖君秘旨

奉字號計九卷

太上靈寶淨明洞神上品經 二卷
上卷一十七篇言修眞列班妙有實圖下卷三十五篇言佩服寶籙安鎮呼召等法

太上靈寶淨明玉眞樞眞經

太上靈寶淨明道元玉印經
內云泰定虛室心了性明內外開廓不與物俱此四句爲淨明心印

太上靈寶淨明天尊說禦瘟經 有符

太上靈寶首入淨明四規明鑑經 與樞眞四經同卷

太上靈寶淨明九仙水經 有圖
言養生以炁運之周乎四體則血之道路流貫一身會於五臟所起所歸則知河通天天通海海會崑崙黃河逆流矣

太上靈寶淨明中黃八柱 與九仙水經同卷
言中黃之道黃庭之景虛四谷塞二兌開二洞立八柱正位正性混含性命眞說

淨明忠孝全書 卷一之六共五卷 淨明傳教法師黃元吉編集
言淨明只是正心誠意忠孝只是扶持綱常但學人習聞此語爛熟了多是忽畧過去此間却務眞踐實履工夫方與四字符契且大忠者一物不欺大孝者一體皆愛淨者一物不染明者一物不觸不染不觸忠孝自得又曰忠者忠於君也心君爲萬神之主宰一念欺心即不忠也

母字號計十卷

太上眞一本際妙經 一卷

太上洞元靈寶八仙王教誡經

太上洞元靈寶國王行道經 與教誡經同卷

太上洞元靈寶本行宿緣經

太上洞元靈寶本行因緣經 與宿緣經同卷

洞元靈寶眞人問疾經 一卷

太極左仙公說神符經
內云存形保神調炁安眞此神符默運之妙

洞元靈寶飛行三界通微內思妙經 與神符經同卷

靈寶元一眞人說生死輪轉因緣經 一卷

太上洞元靈寶中和經 一卷
體道以中和爲宅運神以虛無爲家

洞元靈寶三十二天尊應號經 卷一之十二

太上靈寶升元內教經中和品述義疏 一卷

儀字號計九卷

一切道經音義妙門由起 太清觀主史崇等奉敕譔

洞元靈寶元門大義

言正一通貫三録十二部次第詳釋

洞元靈寶三洞奉道科戒營始 卷一之六共四卷

造像寫經度人功德科

洞元靈寶道學科儀 二卷 太極太虛眞人集

虛先生道門科略

諸字號計九卷

道門經法相承次序 三卷

唐明皇問天師道教經法教誡證果報應等語

道教義樞 卷一之十共六卷

論道德法身三寶位業三洞七部十二部義兩半義道意義十善義因果義五因義六情義三業十惡義三一義二觀義三乘義六通義四達義六度義四等義三界義五道義混元義

始字號計十一卷

道典論 卷一之四

論太君飛天童子大士道士上先生上人至學貧道宗匠弟子又論尸解主者誹謗毀辱攻擊耽酒放蕩不慈不孝三障三畏三毒四病五欲五濁七傷八難七患五敗畋獵漁捕苦酷淫祀謀逆承負妙瑞

災異怪妖夢想吉兆凶徵服一導引胎息雲芽服黃炁服王炁服六戊服三光丹品丹名等論此是教門要典

太上妙法本相論 三卷 言靖居神境通之說

上清道類事相 卷一之四

大唐陸海羽客王元河修言仙觀樓閣寶臺瓊室等品皆天宮妙境蕊笈雲宮勝境

伯字號計九卷

上方無極至道開化眞經 三卷 言修齊治化之道

上方鈞天演範眞經

言集德符天體道顯神至德二柄昭清理法等三章皆以忠孝慈愛爲主

太平兩書經 與演範經同卷

言貴賤柔弱損益敬慢厚薄理亂得失眞偽同異愛憎等篇

洞元靈寶左元篇 卷一之四

言大道金剛功德高大經部品第無上至要道術等篇

上清太元鑑誡論 一卷

姑射山一居太元子謨云大道寂寂無形寥寥無象元和混大姑之先元微秉天地之外自然虛無眞空妙理等論

叔字號計十卷

無上秘要 卷一之二十

內三洞四輔集要論劫運帝王修眞養生衆聖本迹

猶字號計十二卷

無上秘要卷二十一之三十二
言仙部宮室三界宮府眞靈治所正一炁治三寶眞文天瑞三皇靈寶符劾上清神符九天生神經文所出諸品文集
子字號計九卷
無上秘要卷三十三之四十七
言經傳受罰品事師品修學品修道冠服品受持品法請階品目
比字號計九卷
無上秘要卷四十八之五十九文集　內受持齋戒諸品
兄字號計九卷
無上秘要卷六十之八十八

內論專誠柔弱虛靖山居遺俗尸解易形等品皆入山修習要術
孔字號計九卷
無上秘要卷八十九之一百
言諸天仙眞昇各天宮品目
懷字號計十卷
三洞珠囊卷一之十　唐羽客王懸河修
兄字號計八卷
雲山集卷一之十
知常眞人姬志眞集　集中詩賦歌論碑記雜文大率以演暢眞風蠲滌塵累爲主
弟字號計八卷

仙樂集卷一之五
神山無爲處祿長生劉處元造詩詞歌頌
漸悟集二卷　崑崙山馬丹陽集　詩詞歌曲
草堂集一卷　五峯白雲王先生集　詩詞歌曲
同字號計十卷
自然集一卷　詩詞
鳴眞集一卷　元虛子集　詩詞
葆光集三卷
清和眞人尹志平譔　觀集中詩歌詞賦皆正性情明得失主忠信戒權譎止强梁守柔弱寶慈儉去奢泰崇高節美教化蓋眞人詩中深得之矣

西雲集三卷　洞明子譔　詩詞
勿齋先生文集二卷
勅賜高士右街鑒義主管教門公事閭丘山楊至質譔
氣字號計十卷
洞元金玉集卷一之十
崑崙無爲清淨眞人馬丹陽述　詩詞歌頌
連字號計七卷
丹陽神光燦一卷
丹陽馬珏譔　詩文百首俾使歌揚紬繹互相警策云爾
悟眞集頌二卷　錦屏山道元子李先生集　詩歌詞

雲光集 卷一之四
聖水玉陽王處一譔詩歌詞頌皆見性了道之詩

甚字號計十卷

重陽全眞集 卷一之十
終南重陽子王嚞譔集中詩章詞曲疏頌雜文大率誘人還醇返朴靜息虛凝養亙初之靈物見眞如之妙性識本來之面目使復之於眞常歸之于妙道也

交字號計九卷

重陽全眞集 卷十一之十三 集 終南山重陽子王嚞

重陽教化集 卷一之三
終南山重陽眞人詩文恢宏正教闡揚家風必以言語訓戒發爲文章而起廸迷人庶有覺悟況以

冷淡生活本是眞人風味兼此鬧無一字塵凡氣非吟咏風月者無用之空言也

重陽分梨十化集 上下二卷
此集終南山重陽眞人居丹陽馬自然家結庵以師事之蓋重陽眞人欲丹陽夫婦速修持棄家緣離鄉井爲雲水遊其初夫婦易從也眞人誓鎖庵百日自孟冬初吉賜混梨令丹陽食之每十日索一梨分送於夫婦自兩塊至五十塊每五日又賜芋粟各六枚及重重入夢以天堂地獄十犯大戒罪警勤之每分送則作詩詞或歌頌隱其微旨丹陽悉皆酬和達天地陰陽奇耦之數明禍福生死之譏由是屏俗累改衣冠焚誓狀夫婦信嚮而師焉此集皆元談妙理眞集得三百餘篇名之曰分梨十化

重陽金關玉鎖訣 終南山重陽眞人集 言修眞瀨大

重陽受丹陽二十四訣 論修養丹法

馬自然金丹口訣 與玉鎖訣三篇同卷 論性命至理

友字號計十二卷

長春子磻溪集 卷一之六 棲霞長春子丘處機集
內詩詞歌曲其中片言隻字皆可以警聾瞽而洗塵囂也

譚先生水雲集 三卷 崑崙山長眞子譚處端述
詩頌詞章僅數百篇并骷髏落魄歌警悟世人皆包藏妙用敦勸眞風引人歸善甚有益於詩

太古集 卷一之四共三卷 廣寧郝大通譔
內詩詞歌賦序文共一十五卷分爲三帙其眞人之語精微宏廓邁世獨立超曠代之妙音也

投字號計七卷

孫眞人千金方目錄 二卷

目錄一通藏腑之論計艾之法脉證之辨食治之宜治婦人而次嬰孺先脚氣而後中風傷寒癰疽消渴水腫七竅之病五石之毒備急之方養性之術總篇二百三十二門合方論五千三百首莫不十全可驗四種兼包厚德過于千金遺方傳于百代

孫眞人千金方 卷一之五

分字號計十一卷

孫眞人千金方 卷六之十九

切字號計十一卷

孫眞人千金方 卷二十之三十

磨字號計十卷

孫眞人千金方 卷三十一之四十

篋字號計十卷

孫眞人千金方卷四十一之五十

規字號計十卷

孫眞人千金方卷五十一之六十

仁字號計十卷

孫眞人千金方卷六十一之七十一

慈字號計十一卷

孫眞人千金方卷七十二之八十二

隱字號計十一卷

孫眞人千金方卷八十三之九十三

眞人諱思邈京兆華源人七歲就學日誦萬言後隱於太山自學道成眞精究醫藥嘗醫龍子得龍宮藥方三十首歷試諸方皆若神效後著千金方百卷散龍宮方於其內

惻字號計十一卷

急救仙方卷一之十一有像

林億等較正內有針灸孔穴等方

造字號計十一卷

仙傳外科秘方卷一之十一有像

國朝汝儀原陽子趙宜眞集

次字號計十卷

法海遺珠卷一之十

神霄誥旨神霄火府等法

弗字號計十卷

法海遺珠卷十一之三十三

內鍊治祈禱法急告斗法遣鶴等符法

離字號計十一卷

法海遺珠卷三十四之四十四

起天罡法進月等法

節字號計十三卷

法海遺珠卷四十五之五十六

紫微玉音召雷大法太歲武雷大法趙帥劉帥辛天君鄧帥六一使者殷帥等唐符法

太清部

義字號計十一卷

太上感應篇卷一之十一 李昌齡傳 鄭清之贊

廉字號計十二卷

太上感應篇卷十二之二十三 李昌齡傳 鄭清之贊

退字號計十卷

太上感應篇卷二十四之三十 李昌齡傳 鄭清之贊

太上老君中經二卷

太上老君清心經論清靜心源

太上老君說上七滅罪集福妙經與心經同卷

顛字號計十二卷

鬻子 二卷　華州鄭縣尉逢行珪註

鬻子楚人名熊周文王之師也著書二十四篇敷演大道銓誤明史闡域中之教化論刑德之是非雖卷軸不全而其門可見矣

公孫龍子 上中下同卷

趙人公孫龍六國時辯士也集中有白馬等辯

尹文子 上下同卷

尹子出于周之尹氏齊宣王時人也論大道上下篇多所彌綸

子華子 卷一之十共五卷

子華子晉人也著書二十四篇

鶡冠子 三卷

鶡冠子楚人也著書十有六篇其詞雜黃老刑名之學

沛字號計十三卷

墨子 卷一之十五　墨翟著書七十一篇

匪字號計十卷

韓非子 卷一之十二

虧字號計九卷

韓非者韓之諸公子也著書五十五篇十餘萬言皆刑名法術之學而歸其本于黃老也

韓非子 卷十三之二十

黃石公素書 一卷

張天覺著　其書上有道德治國之行中有全身保命之術下有霸業匡邦之理備而無遺

黃石公素書 一卷　魏魯註

性字號計八卷

孫子 卷一之八

曹操李筌杜牧陳皞賈林梅堯臣杜佑張預王晳何氏十家註解皆言兵法

靜字號計六卷

孫子 卷九之十三

孫子遺說 魏武帝製談兵

情字號計九卷

天原發微 卷一之九　魯齋鮑雲龍景翔編著

言太極動靜方元渾分二衍五觀象太陰太陽少陽少陰天樞等論

逸字號計九卷

天原發微 卷十之十八　魯齋鮑雲龍景翔著

言歲會卦氣旦夜象數先後二中數原鬼神變化等論

心字號計九卷

太元經集註 卷一之六　揚雄子雲著

經中多所易理參解

動字號計十二卷

淮南鴻烈解 卷一之十四

神字號計九卷

淮南鴻烈解卷十五之二十三

疲字號計八卷

淮南鴻烈解卷二十四之二十八

淮南王名安厲王長子也此書近老君淡泊無爲蹈虛守靜出入經道言其大也則燾天載地說其細也則淪于無垠及古今治亂存亡禍福世間詭異瓌奇之事其義也著其文也富物事其類無所不載然其大較歸之于道名曰鴻烈解也

抱朴子內篇卷一之六　稚川子葛洪著

守字號計十一篇

抱朴子內篇卷七之二十

內篇論元旨仙藥俗金丹至理黄白塞難釋滯道意明本仙藥辨問極言勤求雜應黄白登涉地真

遐覽袪惑等篇二十篇皆神仙方藥鬼怪變化養生延年禳邪却禍之事屬道家

抱朴子別旨與內篇同卷

真字號計十二卷

抱朴子外篇卷一之三十七

志字號計十二卷

抱朴子外篇卷三十八之五十

外篇言嘉遁逸民勗學君道崇教臣節良規時難官理務正貴賢任能欽士用刑交際備闕擢才任命名貢清鑒行品彈訟酒誡疾謬譏惑刺驕百里接疏鈞世省煩尚博漢過吳失守瘠安貧仁明博喻廣譬辭義循本應嘲喻蔽百家文行正郭彈禰詰包知止窮達重言自序等篇五十卷言人間得失世事臧否屬儒家

藁籥子一卷陰丹篇附

言天道陰陽五行八卦消息之理

天機經一卷

此經發陰符經之蘊觀變察機之理

秘傳正陽真君靈寶畢法三卷　雲房真人鍾離權述

論天地陰陽昇降之道日月消息交合之理炁中生水水中生炁卽心腎交會于中配匹甲庚抽添卯酉辨水源清濁識內景真虛修丹養命之道漏洩斯文矣

正一部

滿字號計十卷

六慈靜慈妙樂天尊說福德五聖經有符

太上正一咒鬼經

誦此經者可消魑魅魍魎山精鬼域

太上洞元靈寶羅天大醮上品妙經與五聖等三經同卷

老君變化無極經

太上金華天尊救刼護命妙經

常誦此經者可免刼運之災

無上三天法師說蔭育衆生妙經

太上說青元雷令法行因地妙經與無極等四經同卷

上清太霄隱書元真洞飛二景經

誦此經畢須思北斗星君精光著紫景飛裘霄帶虎符首建華冠身披錦霞飛雲玉輿從十二仙官

自北方下降羽台我身光色蓊藹煥
赫奕若使行持不解名位列仙

洞元靈寶六齋十直聖紀經與二景經同卷

道要靈祇神咒品經一卷

內有神祇魔王力士空神社
神六十甲子各神鬼姓諱

洞神八帝元變經一卷有符像

此經一十五篇有提綱紀
目神圖禹步服符藥等法

太上三天正法經一卷

此經太上道君
授天師張道陵

太上三天內解經上下同卷

三天弟子徐氏撰　經云怡心恬寂思眞注
元外若空虛內若金城恒作是觀方造眞諦

上清明鑑要經一卷

內作明鏡法
辟穀奇方

太上明鑑眞經一卷有像　內有服尸蟲符

逐字號計九卷

太上三五正一盟威經卷一之六

以下諸階籙皆太上授祖
天師開教度人之信劵也

太上正一盟威法籙一卷

正一法文十籙召儀一卷

醮三洞眞文五法正一盟威籙立成儀一卷

物字號計十一卷

太上元天眞武無上將軍籙一卷

高上太洞文昌司籙紫陽寶籙三卷

太上北極伏魔神咒殺鬼籙一卷

太上正一延生保命籙一卷

太上正一解五音咒詛秘籙一卷

正一法文經章官品卷一之四

意字號計十二卷

高上神霄玉清眞王紫書大法卷一之十二

總序道法混元神將大法去三尸法雷部文大
護身戮鬼伏魔法神府祈雨秘法煉度諸階法

移字號計九卷

道法會元卷一之十二

目錄一卷總計二百六十八卷清微宗旨清
微符章經道清微祈禱內旨清微天實元經

堅字號計十一卷

道法會元卷十三之二十三

玉宸登齋符品玉宸煉度符法煉度內旨
煉度科儀清微齋法發遣科文文移符簡

持字號計十二卷

道法會元卷二十四之三十五

清微灌斗五雷大法告奏科儀清微道法上清龍
天通明煉度大法元樞玉訣秘旨清微祈禱大法
紫極元樞
奏告大法

雅字號計十卷

道法會元 卷三十六之四十六

上清紫庭秘法上清武春烈雷六法馬温殷趙等帥符法

操字號計十卷

道法會元 卷四十六之五十五

上清神烈飛捷五雷大法祈雨祈雪遣瘟皇等法

好字號計九卷

道法會元 卷五十六之六十五

上清玉府五雷大法高上神霄玉樞斬勘五雷大法祈禱驅治禁天于地支起雷罡煞方位等法

爵字號計九卷

道法會元 卷六十六之七十五

雷霆綱目雷說雷霆元論玉符宸八段錦白玉蟾元亦歌虛靖天師破妄章天書雷篆等秘

自字號計七卷

道法會元 卷七十六之八十二

火師汪眞君雷霆奧旨雷霆妙契雷霆契勘歘火律令鄧天君大法負風猛吏辛天君大法火雷張使者大法

縻字號計十卷

道法會元 卷八十三之九十二

先天雷晶隱書先天一炁雷法雷霆六一天喜使者斬請大法九天雷晶等章一炁雷機先天祈禱諸階秘法

都字號計十一卷

道法會元 卷九十三之一百三

雷霆三要一炁火雷使者大法雷霆歘火張使者秘法雷霆飛捷使者大法雷霆碧潭雷禱雨大法上清金闕五雷祈禱秘法雷霆鉄劄召龍致雨符秘五雷祈禱行持秘法

邑字號計十卷

道法會元 卷一百四之一百十三

高上景霄三五混合都天大雷琅書混元元書混洞元書大法帝令寶珠五雷祈禱大法並馭妖星符

華字號計十一卷

道法會元 卷一百一十四之一百二十一

太極都雷隱書[illegible]等烏暘雷行秘法

夏字號計八卷

道法會元 卷一百二十二之一百三十二

太上三五邵陽誅面火車五雷大法九州社令蠻雷大法九州社令雷法九州社令陽雷大法雷霆箭煞年月稛機北眞水部飛火擊雷大法石匣水府起風雷致雨法

東字號計七卷

道法會元 卷一百三十三之一百三十九

太乙眞雷霹靂大法太乙天章陽雷霹靂大法

西字號計七卷

道法會元 卷一百四十之一百四十六

太乙天章陽雷霹靂大法正一忠孝家書自捉五雷大法

二字號計九卷
道法會元　卷一百四十七之一百五十五
洞元玉樞雷霆大法混元六天妙道一炁如意大法
京字號計八卷
道法會元　卷一百五十六之一百六十三
天蓬伏魔大法內有遣蛊蟲符遣魂等法
背字號計九卷
道法會元　卷一百六十四之一百七十四
上清天蓬伏魔大法混元飛捷伏魔大法
邙字號計八卷

道法會元　卷一百七十一之一百七十八
上清童初五元素府玉冊大法元應太皇府玉冊元景丹天府玉冊元府太皇府玉冊元和遷教府玉冊元素元運府玉冊
面字號計九卷
道法會元　卷一百七十九之一百八十七
上清五元玉冊九靈飛步章奏秘法
洛字號計十卷
道法會元　卷一百八十八之一百九十七
太乙火府五雷大法太乙火府通神內殿秘法祈禱秘法太乙火府內旨混元一炁八卦洞神天醫五雷大法

浮字號計十卷
道法會元　卷一百九十八之二百一十
神霄金火天丁大法金火天丁神霄三炁火鈴歌金火天丁鳳炁紫書金火天丁玉神解關雲篆玉陽祭煉內旨太極仙翁施食法
渭字號計十一卷
道法會元　卷二百一十一之二百二十一
天罡主煞大法中天總制飛星活曜天罡大法廟雲宣化涑將軍秘法玉旨乾元丹天雷法元皇月孛秘法九天元女竈告秘法紫庭追伐補斷大法神霄斷瘟大法神霄遣瘟送船儀神霄遣瘟治病秘訣
據字號計十卷

道法會元　卷二百二十二之二百三十一
正一吽神靈官火犀大仙考召秘法上清都統馬元帥驅邪秘法金臂圓光火犀大仙正一靈官馬元帥秘法雷霆火府朱帥考邪大法靈官陳馬朱三帥考召等法
涇字號計八卷
道法會元　卷二百三十二之二百四十三
正一壇六陰草野舞袖雷法清微西靈崇明月孛大法正一壇金輪如意大法雷霆三五火車靈官王元帥秘法
宮字號計八卷
道法會元　卷二百四十四之二百五十二
玉清靈寶無量度人上道上清靈寶無量度人上道天心地師大法北帝司殿元帥秘法太上天壇

玉格太上女青天律

殿字號計九卷

道法會元　卷二百五十三之二百六十一

地祇法東嶽溫太保考召秘法東平張元帥秘法地祇馘魔上將關元帥秘法酆都車夏二元帥大法

盤字號計六卷

道法會元　卷二百六十二之二百六十八

酆都考召大法北陰酆都太元制魔黑律靈都太元酆都黑律

鬱字號計八卷

上清靈寶大法　卷一之八　王契真集

八門經緯修用門開宗明義門吞服玉札洞視隱文神光大定圖中理五炁修真各圖默朝煉質法朝元法真靜夜卧法五解法五方服色五芽真文服靈芝雲液法服元氣法八十一品通元秘旨

樓字號計七卷

上清靈寶大法　卷九之十五

朝修齋謝門三界所治門降真召靈門濟世立功門治魔伏神門九重三十六天圖諸天星宿各圖淵源三界五天魔王九宮八節愈災法禳治水怪法除火怪法三天驅蝗法火鈴辟惡愈災法火鈴印治病法安鎮玉篇等法

觀字號計九卷

上清靈寶大法　卷十六之二十四

領讖攝制門經旨訓解門玉字三篇真文寶符大梵正音章五嶽真形圖酆都山真形圖治身中萬病符法治病瘵帶符法主卜千主人瘵帶諸符誦經科條修誦內用修誦旨訣

飛字號計九卷

上清靈寶大法　卷二十五之三十三

洞元仙格品經旨訓解門傳度儀範門傳度科格門齋法壇圖門經句分類門

驚字號計九卷

上清靈寶大法　卷三十四之四十二

齋法壇圖門神虎元範門齋法符篆門登壇諸品符法

圖字號計七卷

上清靈寶大法　卷四十三之五十一

齋法符篆門進簡投龍章大煉符篆門煉度諸品符秘

寫字號計九卷

上清靈寶大法　卷五十二之六十

大煉符篆門齋法宗旨五炁變九炁圖煉形行持齋法等法

禽字號計六卷

上清靈寶大法　卷六十一之六十六

審奏門正奏門奏各上帝奏章式正申門申日月五星二十八宿五斗十二宮等宮申式齋法章奏門牒請各神祇牒式雜用牒帖劄等文檢

獸字號計十卷

上清靈寶大法目錄　一卷

洞元靈寶大法金允中編　本法戒律品元始洞元靈寶無量度人上品妙經洞章七經八緯品三

界功曹品玉札靈章品五芽內煉品元始大定品
五芽之法七日七夜呼吸定息至真工夫在內
上清靈寶大法 卷一之九　齋直禁忌等法
畫字號計九卷
上清靈寶大法 卷十之十八
本法印篆品傳過謝愆品濟生陽德品祭煉幽魂
品蓋祆拯厄品烈字爲符品黃籙次序品懺旙科
式品玉文真篆品皆音
釋正字符篆并各印文
彩字號計九卷
上清靈寶大法 卷十九之二十七
登壇科範品臨壇符法品章詞表
牘品上章科格品六慕啟謝品
仙字號計九卷

道藏目錄　卷四　羌

上清靈寶大法 卷二十八之三十六
奉申文檄品青詞昇度符誥品受持
祭孜品燃燈破獄品神虎攝召品
靈字號計八卷
上清靈寶大法 卷三十七之四十七
水火煉度品施食普度品散壇設醮品
投龍送簡品煉度對齋品煉度請儀
丙字號計十卷
道門定制 卷一之十
道門定制章奏表狀牒文
雲篆符誥黃籙都疏文移
舍字號計九卷
道門科範大全集 卷一之二十四　廣成先生杜光
庭刪定
生日本命儀文昌注祿拜章道場儀所雨
祈雪道場科儀消災星曜儀蠲禳疾病儀
傷字號計十卷
道門科範大全集 卷二十五之四十五
祈禳拜章大醮儀普火禳災設戒儀普火禳
災儀安宅解犯儀安宅解犯懺方儀謝竈儀
啟字號計九卷
道門科範大全集 卷四十六之六十七
真武靈應大醮儀南北二斗同壇醮儀解禳星運
儀北斗延生清醮儀北斗延生懺燈儀北斗延生
道場等儀
甲字號計十二卷
道門科儀大全集 卷六十八之八十七

道藏目錄　卷四　早

道士修真謝罪儀謝罪十方懺儀上清昇化仙度
遷神道場儀東嶽濟度拜章大醮儀三時懺方儀
靈寶崇神
大醮等儀
帳字號計八卷
道門通教必用集 卷一之九
矜式篇詞讚篇讚咏篇步虛篇
曉位篇讀導篇禱咸儀篇精思篇
對字號計十卷
太上總真秘要 卷一之十有符印圖像　洞幽法師元妙宗編
上清隱書骨體靈文鬼律玉格儀傳度立獄生天
臺圖蓋斗壇推占訣法太上正法禹步斗罡掌目
訣法圖文驅除癆瘵
病符并天蓬馘邪真法
太上總真秘要 卷一之十有符印圖像

輔正除邪考鬼召法上清北極天心正法上清隱書骨髓靈文

楹字號計十一卷

正一論 論正一宗源

全眞坐鉢捷法 與正一論同卷有圖

觀陰陽消息之理配水火呼吸之機默運周天胎安元牝

太平御覽三卷

言道教神仙眞人天官神人應佩服色至如冠幘衣褐褶袍裘衣佩綬板笏舄鈴杖節履舄椎帳等製

道教授神契一卷

養神契有數條一宮觀鐘磬具導法服冠裳圭簡生民法劍方緣寺鐘氣訣法令旛幢雲璈等儀

道藏目錄　卷四　罡

道門十規一卷 正一嗣教道合無爲闡祖光範真人張宇初撰

一曰道教源派二曰道門經籙太上三洞諸品經典三曰坐圜守靜入道之本四曰齋法行持乃上古籙天壽祭之理五曰道法傳緒六曰住持領袖七曰雲水參訪八曰立觀度人九曰金穀田糧多累朝給賜田土十曰宮觀修葺等條

重陽立教十五論一卷

第一論住庵二論雲遊三論學書四論合藥五論蓋造六論道伴七論打坐八論降心九論煉性十論五炁十一論紩十二論聖道十三論超三界十四論養身之法十五論離凡世

全眞清規一卷 姚江春庵清元子陸道和編

指蒙規式皆披衣序游方禮師堂門戒鑑坐鉢規示祖師則例全眞體用等則

太上出家傳度儀一卷 崇德悟真大師賈善淵集

三洞修道儀一卷 荆南葆光子孫夷仲集

言芝壇蕊殿羅布四裔蓋三洞科格自正一大洞凡有七等籙有一百二十階科有二千四百則律有一千二百條戒有一千二百戒仍以四輔真經佐之

傳授經戒儀注訣一卷

有序次經法傳授齋法請師保法經書法書表法書三師偉法齋信物法衣服法諸師投詞法共一十三款

肆字號計九卷

正一修眞略儀

言受道經戒佩服籙文修行大旨

太上洞元靈寶三洞經誡籙擇日歷

三洞弟子清都觀道士張萬福撰

道藏目錄　卷四　罡

傳授三洞經戒法籙略說二卷

言披持三洞經文各有規戒條目

正一法文法籙部儀 注 有符 授籙授法授識信法儀

正一法文太上外籙儀

內有事籙行戒立功求進進賢薦德褒賞謙讓等則

受籙次第法信儀 有符

十三世孫梁武陵王府參軍張辯譔 內言二十八宿二十四治

洞元靈寶道士明鏡法

內言鑑形閉息思神之法

洞元靈寶課中法 與明鏡法同卷有圖

紫虛籙文儀凡受正一籙中某階
法籙者課召某氣用神各階互異

太清玉司左鏡秘要上法 洞山眞人霞映譔次

筵字號計十卷

三洞羣仙籙卷一之十　正一道士陳葆光譔集

言上古大羅天仙始自盤古以及歷代
飛昇登天神仙眞人等第分爲三洞

設字號計十卷

三洞羣仙籙集卷十一之二十　正一道士陳葆光譔

席字號計八卷

三十代天師虛靖眞君語錄卷一之七共二卷

內心說開壇法語大道歌
并詩歌詩詞畫道精微

冲虛通妙侍宸王先生家話 通妙侍宸眞人王長集

言道法函之於內然後用之
於外祖烝雷竅本同一源

虛靖冲和先生徐神公語錄二卷

天慶觀道士苗希頤集
乃眞人顯道至言

靜於元問

內有數語可則涕唾精津氣血液之外有眞身喜
怒哀樂愛惡欲之外有眞性冥然無念寞然無思

道法心傳 有圖

王景陽述 言先天
機竅道法合一之旨

雷法議元篇 元虛眞人萬宗師撰
言修元秘旨

鼓字號計九卷

老子微旨例略 緒道德源流

眞仙直指語錄二卷

海天秋月道人元全
子集盡性至命要語

羣仙要語纂集二卷

夫五祖七眞之語
皆演性修命要樞

諸眞內丹集要二卷

還眞道人董醇編 集中文
逸曹仙姑大道歌元機畫露

龍虎精微論 論陰陽

三要達道篇 論耳目口外三要不漏則精氣神內三
寶自固

六根歸道論 與精微等三篇同卷

言心正乎內舟正乎外養恬息機
致虛守靜六相寧定大道依歸

瑟字號八卷

意林卷一之五　撫州刺史戴叔倫撰

扶風馬總元會編述諸子百家掌
握千卷又述十代與亡論一帙

莊列十論　太學教授李元卓著

莊周夢蝶論庖丁解牛論藏舟山於壑澤論顏回
坐忘論季咸相壺子論象罔得元珠論莊子遊濠
梁論醉者墜車論古之
道述論宋華子病忘論

离峯老人集一卷 詩集

吹字號計九卷

北帝七元紫庭延生秘訣 有符

內有北帝七元真形圖若
人帶佩之大集福慶也

鄧天君元靈八門報應內旨 有圖

天君降筆親書元靈八門內旨掌上六十甲
子秘訣其旨乃九宮遁用八門直日報應占

九天上聖秘傳金符經 有一內係選擇

天皇太乙神律避穢經 與金符二經同卷

有趨避吉
神方所

上清修身要事經 有符

內有拘三魂制七魄辟惡
夢安眠雅祝咒懸等法

正一法文修真要旨 內有服日月光芒之法

洞元靈寶真人脩行益年益算法 內有太上理身守一之訣

三洞道士居山修煉科 有符 內有服氣諸法

正一天師告趙昇口訣 授以五芽真符

元和子十二月卦金訣

凡習靜之日按十二月卦
炁順天罡行火符之法

笙字號計十一卷

雨暘氣候親機 有圖

占天罡北斗龍氣白虎河
炁雷牌諸雷炁候占驗

盤天經 占候秘旨

道法宗旨圖衍義 二卷有圖

讖崖鄧神以正纂圖養
吾章希賢師亮衍義

洞元靈五感文

內五感文乃是道士修六
齋之法皆出三洞大經

靈書肘後鈔 內有禹步之法

元壇刊誤論 悟微子張若海集

元壇謬誤有十二品論道門昇壇
入靖設戒署職致化法式等論

五嶽真形序論 東方朔述

高上神霄宗師受經

內有受經應佩服冠裳朱
履琚珪玉佩羽裳等儀

太上洞神三皇傳授儀 次開真官籙等儀

太上洞神行道授度儀 言。等訣

陛字號計九卷

翊聖保德傳 三卷 宋仁宗御製翊聖應感儲慶保
德傳序

廬山太平宮採訪真君事實 卷一之七共六卷

有歷代褒封傳
記碑文事實

階字號計十卷

太上正一法文經護國醮海品

設大齋醮供品本命紋繒五方鎮綵金錢繒
絹香燈神座之具羅列敷陳以告洞府羣真

元辰章醮立成儀 二卷有符圖 壇圖法章信等儀

六十甲子本命元辰歷 有六十甲子姓諱

太上洞神洞淵神咒治病口章 此靈章也

上清經秘訣 內思神念真之訣

靈寶煉度五仙安靈鎮神黃繒章法 陳度安鎮章法

太微結帶真文法 與上清經三經同卷

上清黃書過度儀 有圖 科儀

太上洞元靈寶二部傳授儀 正一教科文

洞元靈寶八節齋宿啟儀 正一教壇登儀

洞元靈寶攝召北酆鬼魔赤書玉訣

赤書一訣乃學道之要領

納字號計九卷

四聖真君靈籤 內四十九籤有降靈勸世格言

元真靈應寶籤 三卷 九十九籤

大慈好生九天衛房聖母元君靈應寶籤 內九十九籤

洪恩靈濟真君籤 內六十四籤

靈濟注生堂靈籤 缺

扶天廣聖如意靈籤 內一百二十數

護國嘉濟江東王靈籤 內一百數

陛字號計八卷

葛仙翁肘後備急方 卷一之八

內方三卷一百一方上卷三十五首治內病中卷三十五首治外發心病下卷三十一首治為物所苦病又三卷一百一方

弁字號計十卷

海瓊白真人語錄 卷一之四

紫壺道士謝顯道編 論道法精微

海瓊問道集

內歌賦元關顯秘論隱山文彈光寂國記等篇露性命真機

海瓊傳道集 內金丹神室藥物等圖

清和真人北遊語錄 卷一之四

弟子段志堅編性命雙修清淨至言

轉字號計五卷

峴泉集 卷一之五 耆山無為真人張宇初譔

觀集中所著沖道慎本太極河圖原性請箴義理元微研究之精微叢論之闡肆其於天地造化山川人物禮樂制度靡不該貫

疑字號計七卷

峴泉集 卷六之十五 無為真人張宇初譔

內清詞壽意普說文集詩歌辭賦等篇蓋其詩沖遠而幽遠其文數腴而典雅婉麗清新得天趣自然之妙可謂兼詩具美矣

星字號計十卷

太上大道玉清經 卷一之十

本起品世界品慈悲戒序品說戒科品慈悲方便品通滿幽冥品三元品八節品齋戒品昭靈品滅

魔品道化四夷品幽捷品法印等品皆大乘妙道無所不貫

右字號計九卷

洞神高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經 一卷有符

讀大洞雌一眞經者惟是道引神津通徹靈源保固紫房潔明泥丸攝養太一開釋三關守鎮七轉凝和元神誦持萬遍名列上仙

洞眞太上素靈洞元大有妙經 一卷有符

此經演三洞之府總御萬眞之源祕在九天之上大有之宮金臺玉室素靈房中刻玉爲簡以摛其文金瓊玉字以明其篇混化三洞變生上元中統十絕虛生之天下理萬炁則無幽不闡也

洞眞上清靑要紫書金根衆經 上下二卷有符

紫書妙訣乃衆經之要秘九天之上書八會之隱文也

洞眞上清太微帝君步天罡飛地紀金簡玉字上經 一卷有符 內有布罡飛斗之法

洞眞上清開天三圖七星移度經 上下二卷有符

內移生度炁保仙上法

洞眞太上三元流珠經 一卷有符

內有上清眞人馮先生符訣

洞眞西王母寶神起居經 一卷有符

通字號計十一卷

洞眞太上八素眞經精要三景妙經 一卷

有服北斗九星法服五方五星等法

洞眞太上八素眞經脩習功業妙訣 一卷

內存神禮拜持戒修習之法

洞眞太上八素眞經三五行化妙訣 一卷 存想煉神之法

洞眞太上八素眞經服食日月皇華訣 一卷有符

吞服日月精華爲奔二景之法

洞眞太上八素眞經登壇符札妙訣 一卷有圖 點還妙法

洞眞太上八素眞經占候入定妙訣 一卷 占候入定法

洞眞上清龍飛九道尺素隱訣 一卷有符

內有白羽黑翮飛龍玉符隱訣

洞眞太上三元素語玉精眞訣 一卷有符

夫是訣者理命長存靈關拔解仍有符圖咒訣

洞眞太上八道命籍經 上下二卷

一名八道命一名八間一名八達一名八籙此文封於靈都紫府之內瑤臺曲寄之房也

太上九赤班符五帝內眞經 一卷有符

凡學仙之士或遊行川澤隱居幽山當佩此靈文萬靈侍衛如不佩之則山靈天魔試敗共首萬害自生終不成仙水帝結書列罪帝君也

廣字號計十卷

洞眞太乙帝君太丹隱書洞眞元經 一卷有符

此經乃大洞之法朝拜禮誦啓呼神名共心神精思到者立有感効也

洞眞上清神州七轉七變舞天經 一卷有符

內有飛神存默呼召萬神法

洞眞太上紫度炎光神元變經一卷有符

洞眞太上神虎玉經有符

洞眞太上神虎隱文與神虎玉經同卷

洞眞太上紫文丹章有符 一名九天玉清緑字隱文

洞眞太上金篇虎符眞文經有符與紫文丹章同卷

洞眞太微金虎眞符一卷有符 有佩神虎符豁落等符佩之却魔進道

洞眞太上太素玉籙有符

洞眞八景玉籙圖隱符有符與大素玉籙同卷上相青童君撰

洞眞太上蒼元上錄有符

此籙一名太清文一名玉鏡寶章又名金闕演字又名破淹洞符又名元覽寶籙又名烏山經又名金生簡文

洞眞太上上皇民籍定眞玉錄與蒼元上錄同卷

定眞玉錄乃自然之文若佩之者心尊道生魔無干試

洞眞太上紫書籙傳一卷

太上丈人所佩傳文始先生一名五隱六妙三九正一密旨

洞眞黃書一卷有符

大度黃書八炁二十四神人名諱

內字號計十卷

洞眞太上說智慧消魔眞經卷一之五有符

眞藥元英高靈品可以逐邪起病驅精除害散六天之鬼氣制百妖之侵者宜誦此

洞眞太上道君元丹上經一卷有符

斯經乃靈素上篇至道高妙亦非中仙所可得聞

洞眞金房度命錄字迴年三華寶曜內眞上經一卷有符

此經乃高上之玉章大帝之靈篇羅分一形之內通理百關誦之百遍內化胎仙

洞眞太上上清內經一卷有符

此經隸太上三元書之寶辭也

洞眞太上丹景道精經一卷 言道理

洞眞太上青芽始生經內有修眞五生寶圖

洞眞三天秘諱與青芽始生經同卷

洞眞太上飛行羽經九眞昇元上紀一卷 脩元至眞隱語

左字號計九卷

洞眞太上太霄琅書卷一之十 紫微夫人撰

三乘要用瓊章智慧要科師資行貴齋戒要訣習學禁忌雜說修行大乘行業行道去來等第皆言修行漸次

達字號計十卷

上清道寶經卷一之五

從天品化生三光諸天生神天君始末

上清太上開天龍蹻經卷一之五

黃帝問甯君天地神化氣候機軸之說

承字號計十一卷

上清太上玉清隱書滅魔神慧高元真經 一卷有符 内存萬神飛景之法

上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書 一卷有像 隱書内有高上玉清刻石隱銘内文制鬼等文

上清高上滅魔洞景金元玉清隱書 一卷 此經乃高上之訣辭玉帝之靈章也藏之於景雲之闕霞之房封以丹蕊之笈秘以雲錦之囊自非真仙之名帝圖玉籙者亦不得聞此經也

上清高上金元羽章玉清隱書 内有五帝大魔隱諱

上清丹景道精地八術經 上下二卷有符

上清九天上帝祝百内名經 内有百神内諱

上清七靈元紀經 與百神内名經同卷

上清太上迴元隱道除罪籍經 一卷 内係太上隱元内觀法用六甲之旬六丁之日訣法

上清太極真人所撰施行秘要經 一卷 内有按摩吐納法

上清内真智慧觀身大戒文 一卷 切近身心要戒

上清元始譜錄太真玉訣 一卷有符 内言三惡等門

明字號計十卷

上清天關三圖經 一卷有像 内有太霄隱訣并修七星移度之道上招元精寂心幽房長生秘術

上清河圖内元經 上下三卷有像 元經内有太乙秘諱九皇寶籙暨諸符圖雲章等秘

上清迴神飛霄登空招五星上法經 内有凝飛景存神之法

上清化形隱景登昇保仙上經 與五星上法經同卷 内修隱景之道每至八節之日八帝遊會之時行之神明交會元炁自生

上清迴曜飛光日月精華上經 飛景藏光吞精服華之道

上清素靈上篇 與日月精華上經同卷

上清高上玉晨鳳臺曲素上經 一卷有符像

内有九天鳳文憂樂之曲元正太真皆九天自然之炁結而成焉

上清外國放品青童内文 上下二卷有符 内有高上入國隱元内文六國品銘高上九元三十六天内音等符

上清諸真人授經時頌金真章 一卷 内有金章一十二篇皆萬靈之内諱咸宮館之隱名也

上清無上金元玉清金真飛元步虛玉章 一卷

既字號計十卷

上清太上帝君九真中經 上下二卷 太虛真人南嶽上仙赤松子傳

上清太上九真中經降生神丹訣 一卷 存神凝素之法

上清金真玉章八景飛經 一卷有符 上相青童君傳

內有金真玉光太上隱書凡修誦經咒者有招靈攝魔之符佩之祥瑞日臻大有神驗也

上清玉帝七聖元紀迴天九霄經一卷有符

此經乃七聖所撰上元之章集為靈文結於玉篇寶高上之垂化敷教於羣方也

上清太上黃素四十四方經一卷

此經係神仙上道科條凡四十四方總為黃素之書

上清明堂元丹真經一卷有符像　有呼三神法

上清九丹上化胎精中記經一卷有符

內有上化九丹陽靈之符胎精煉神之符三關十二結胞胎內符九丹流精保命等符

上清太上元始曜光金虎鳳文章寶經一卷有符

內有上隱書諱地皇郞章等符

上清太乙帝君太丹隱書解胞十二節圖訣一卷有符

集字號計九卷

上清洞真天寶大洞三景寶籙上下二卷有符

內有金虎符籙龜山元籙符篆靈文

上清三境玉清隱書訣籙一卷有符圖　內有靈飛隱書圖籙

上清元始高上玉皇九天譜籙一卷有符

上清金真玉皇上元九天真靈三百六十五部元籙一卷有符

上清高聖太上大道君洞真金元八景玉籙一卷

此籙乃太上八素隱書

上清洞天三五金剛元籙儀一卷有符像

言金剛乘天降魔之法

上清瓊宮靈飛六甲籙一卷有符像　內服六甲之法

上清曲素訣辭籙一卷有符像

太極左宮真人撰一名九天鳳炁元丘大書

墳字號計七卷

上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山元籙上中下三卷有符　論龜山即龍山也乃九天之根紐萬炁之淵府在天西北之角周迴四十萬里高與玉清遠界內有東明南光西精北元中黃等符在內

上清高上龜山元籙一卷有符

上清大洞九微八道大經妙籙一卷有符

其經為六天之文三天上真正法以捕攝萬鬼收束衆邪

上清河圖寶籙一卷有符圖　內有九天真人宮殿圖籙

四斗二十八宿天地大籙一卷有符

典字號計十卷

大乘妙林經上中下三卷

內序品觀真相品辨邪正品觀身品童子問品隨順品衆真說品觀法品淨慧品讚嘆品皆演妙空真義

太上元寶金庭無為妙經一卷

內言太虛妙化自然太微神遊御炁太一無為生神玉華合體全形坎離交姤五行得地三宮二炁

寧運御風忘形元炁入室服炁定神秘念休欲等七十二章乃修養登仙最上妙法也

上清黃庭養神經 一卷有符像 內有召呼三部八景神法

太上黃庭中景經 一卷 上清元命真人李千乘註此經當與黃庭內外二景經參看

上清黃庭五臟六腑真人玉軸經 一卷有圖像 內有五藏六腑圖

上清仙府瓊林經 一卷

上清太極真人神仙經 一卷 女弟子魏華存授清虛真人訣太極真人服四極雲芽神仙上法

長生胎元神用經 一卷 野人耶肇註 內有服元炁法

亦字號計六卷

太上靈寶芝草品 一卷 內有芝草圖詳考服之長生益體

洞元靈寶二十四生圖經 一卷有符 圖經內言洞元天文靈寶玉奧有三部八景神二十四圖上應二十四真中部二十四炁下鎮二十四生

玉清上宮科太真文 一卷有符像 言遵戒科條皆東華隱書當知九真明科條撿儀式告戒後學者

太上九真明科 一卷 凡觀三洞寶章當依九真明科行持儀範

洞元靈寶千真科 一卷 太極左公爲諸學人宣說科戒

洞元靈寶長夜之府九幽玉匱明真科 一卷

玉匱明真科格言生死因緣罪福善惡載在科條毫無遺漏

聚字號計十卷

太上元始天尊說北斗伏魔神咒妙經 卷一之十有符圖 上清三洞經籙碧霄洞華太乙吏歐陽雯受序議品七元秘訣品酆都戮鬼品九龍品碎屍錄品八字消災品神兵護國品並神符圖篆七星符五星符二十八宿符治諸病等符

北帝伏魔經法建壇儀 一卷 先天太極法師盧中菴編

伏魔經壇謝恩醮儀 一卷 白請師文

羣字號計十二卷

北帝說豁落七元經 有符 內有觀斗燃燈之法可以誅星躔度飛步七元並伏惡魔助國禳難

七元真訣語驅疫秘經 與豁落七元經同卷有符 有靈書秘訣出乎龍漢之初北方黑帝有征鬼之法大著神功於一國

七元璇璣召魔品經 北極之上名曰九道置九宮例八卦皆有真符九道學人佩之大驅鬼神翻天轉地攝伏惡魔上可以助國扶難下可以理救生民

元始說度酆都經 與璇璣召魔品經同卷 凡道士佩太上神咒豁落經籙者應佩此經如進者不得妙源神靈罔助

七元召魔伏六天神咒經 一卷有符 內有五方雷霆大符真人受此符攝五方鬼神禁忌惡魔之法

七元真人說神真靈符經 有符

內有五靈黑殺神符若能奉行不怠遏絕精邪治安萬病

太上紫微中天七元真經　與神真靈符　同卷

常誦此經可以召呼星光胎安元命斗司注祿永綿壽齡

枕中經

言身中三部八景萬神羅布其中護衛身形保安元命

太清元道真經　上中下三卷

元道者元元之上道黃老之心也

太上老君太素經　與枕中等三經同卷

靈信經旨

昔晉平公待有道臣師曠指天老經中微妙神法師曠因示來之兆接引於公公乃一觀觸事預知

乃命曰靈信經旨云

福壽論　與靈信經旨同卷　唐太古妙應孫真人述

太清道林攝生論　一卷

黃帝雜記法按摩法老子按摩法用氣法調氣法居處法並四時調攝諸法

侍帝晨東華上佐司命楊君傳記　一卷

紫清上宮九華真妃受經姓楊諱羲和南嶽夫人之弟子許仙侯及帝晨度經之師也君與紫微夫人有仙錄遭逅之會酬和仙詩隱顯之迹靈奇元妙紀述傳中

長春真人西遊記　上下二卷　門人真常子述

大元成吉思皇帝特詔長春丘真人問答嚴事蹟

道藏闕經目錄　二卷

英字號計四卷

大明道藏目錄　四卷

已上天字號起至英字號止已下皆係續藏

杜字號計六卷

太上中道妙法蓮華經　八卷一十五品

太上元始天尊說寶月光皇后聖母天尊孔雀明王經　三卷

藁字號計四卷

上清元始寶化寶真上經　一卷

太上老君開天經　一卷

太上老君虛無自然本起經　一卷

洞元靈寶玉京山步虛經　一卷

言玉京山在無大大羅天中玉京之上七寶元臺居五億五萬五千五百五十五重天最上頂天也

鍾字號計三卷

高上玉皇本行集經註　五峯山全真周元貞註

隸字號計七卷

太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經　一卷

元始天尊說東嶽化身濟生度死拔罪解冤保命元範誥咒妙經　一卷

太上元陽上帝無始天尊說火車王靈官經　一卷

碧霞元君護國庇民普濟保生妙經 一卷
元始天尊說藥王救八十一難眞經 一卷
太上大聖朗靈上將護國關王妙經 一卷
太上說通眞高皇解寃經 一卷
漆字號計四卷
紫皇煉度科儀 一卷
先天斗姆奏告科儀 一卷
朝眞發願懺悔文 一卷

壁字號計四卷
漢天師世家 四卷
經字號計七卷
宏道錄 七卷
府字號計八卷
宏道錄 八卷
羅字號計八卷